

الحياة على الدين

تصنيف

الإمام أبي جعفر محمد بن محمد الغزالي

المتوفى في ٥٠٥ هـ

المجلد الرابع

مكتبة أسامة الإسلامية
صاحب: محمد بن عبد الوهاب
٢٣ ش الصناديقية - الأزهر
٩٩٩٦٨١ - القاهرة

01333179

Bibliotheca Alexandrina

الحياة على الدين

تصنيف

الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي

المتوفى في سنة ٥٠٥ هـ

وبذيله كتاب

الغنى عن حمل الأسفار في الأسفار

في تحصيل ما في الأحياء من الأخبار

سلامة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي

المتوفى في سنة ٨٠٦ هـ

وتماثا للنفع ألقينا بالكتاب في آخر ثلاثة كتب :

الأول : تعريف الأحياء بفضائل الإحياء للعلامة عبد القادر بن شيخ بن عبد الله

ابن شيخ بن عبد الله العيدروس باعلوي

الثاني : الاملاء عن اشكالات الأحياء للإمام الغزالي ، ربه اعتراضات

أوردها بعض المعاصرين له على بعض مواضع من الأحياء .

الثالث : عوارف المعارف : للعارف بالله تعالى الإمام السهروردي

المجلد الرابع

الناشر

مكتبة اسامة الإسلامية

حصري طه ابراهيم

٢٢ هـ السنائية بالأنهر

١٩٩٦ : ٩٢٩٦٨ : ٩٢٩٦٨

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب التوبة

وهو الكتاب الأول من ربيع المتعجات من كتاب إحياء علوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بتحميده يستفتح كل كتاب، ويذكره يصدر كل خطاب، ويحمده يتنعم أهل النعم في دار الثواب، وباسمه يتسل الأشتياؤه وإن أرضى دونهم الحجاب، وضرب بينهم وبين السعداء بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وتتوب إليه توبة من يؤمن أنه رب الأرباب ومسبب الأسباب، ونرجوه رجاء من يعلم أنه الملك الرحيم الغفور التواب، ونخرج الخوف برجائنا مزج من لا يرتاب، أنه مع كونه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب.

ونصلي على نبيه محمد ﷺ وعلى آله وصحبه صلاة تنقلنا من هول المطلق يوم العرض والحساب. ونهتد لنا عند الله زلفى وحسن مآب.

أما بعد، فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب، مبدأ طريق السالكين، ورأس مال الفائزين، وأول أقدام المريدين، ومفتاح استقامة المائلين، ومطلع الاصطفاء والاجتهاد للمقربين، ولأبنا آدم عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء أجمعين، وما أجدر بالأولاد، الانتداء بالأباء والأجداد، فلا غرو إن أذنب الأدمي واجترأ، فهي شئنة نعرفها من أعزيم، ومن أشبه أباه فما ظلم. ولكن الأب إذا جبر بعدما كسر وعمر بعد أن هدم، فليكن النزوع إليه في كلا طرفي النفي والإثبات والوجود والمعدم، ولقد قرع آدم سن الندم، وتنتم على ما سبق منه وتقدم. فمن اتخذه قدوة في الذنب دون التوبة فقد زلت به القدم، بل التجرد لمحض الخير دأب الملائكة المقربين، والتجرد للشر دون التلافي سجية الشياطين، والرجوع إلى الخير بعد الوقوع في الشر ضرورة الأعميين؛ فالتجرد للخير ملك مقرب عند الملك الديان، والتجرد للشر شيطان، والتلافي للشر بالرجوع إلى الخير بالحقيقة إنسان؛ فقد ازدوج في طينة الإنسان شائبتان، واصططحب فيه سحبتان. وكل عبد مصحح نسبه إما إلى الملك أو إلى آدم أو إلى الشيطان؛ فالتائب قد أقام البرهان، على صحة نسبه إلى آدم بملزمة حد الإنسان، والمصر على الطغيان مسجل على نفسه بنسب الشيطان؛ فإما تصحيح النسب إلى الملائكة بالتجرد لمحض الخير فخارج عن حيز الإمكان؛ فإن الشر مجوون مع الخير في طينة آدم

عجباً حكماً لا ينفصله إلا إحدى التارين: نار الدم أو نار جهنم، فالإحراق بالنار ضروري في تغليص جوهر الإنسان من خبايا الشيطان وإليك الآن اختيار أعون التارين، والمبادرة إلى أخف الشرين قبل أن يطوى بساط الاختيار، ويساق إلى دار الاضطراب. إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإذا كانت التوبة مؤتمرها من الدين هذا الموضع يجب تقديمها في صدر ريع التجليات بشرح حقيقتها وشروطها وسببها وعلامتها وثمرتها والآفات المانعة منها والأدوية الميسرة لها، ويتضح ذلك بذكر أربعة أركان: (الركن الأول): في نفس التوبة وبيان حدّها وحقيقتها وأما واجبة على الفور وعلى جميع الأشخاص وفي جميع الأحوال، وأما إذا صحت كانت مقبولة. (الركن الثاني): فيما عنه التوبة وهو الذنوب وبيان انقسامها إلى صفائر وكبائر وما يتعلق بالعباد وما يتعلق بحق الله تعالى وبيان كيفية توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيئات وبيان الأسباب التي بها تعظم الصفائر. (الركن الثالث): في بيان شروط التوبة ودوامها وكيفية تدارك ما مضى من المظالم وكيفية تكفير الذنوب وبيان أقسام التائبين في دوام التوبة. (الركن الرابع): في السبب الباعث على التوبة وكيفية العلاج في حل عقدة الإصرار من الملتبئين.

ويتم المقصود بهذه الأركان الأربعة إن شاء الله عز وجل.

الركن الأول: في نفس التوبة

بيان حقيقة التوبة وحدها

اعلم أن التوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلتزم من ثلاثة أمور مرتبة: علم، وحال، وفعل. فالعلم الأول والحال الثاني، والفعل الثالث. والأول موجب للثاني، والثاني موجب للثالث إيجاباً اقتضاه إطراد سنة الله في الملك والملكوت. أما العلم، فهو معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها حجاباً بين العبد وبين كل محبوب، فإذا عرف ذلك معرفة محققة يبين غالب على قلبه ثار من هذه المعرفة تألم للقلب بسبب فوات المحبوب، فإن القلب معها شعر بفوات محبوبه تألم، فإن كان فواته بفعله تأسف على الفعل المقفوت، فيسمى تأمله بسبب فعله المقفوت لمحبيه ندماً، فإذا غلب هذا الألم على القلب واستولى واثبت من هذا الألم في القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصداً إلى فعل له تعلق بالحال والماضي والاستقبال، أما تعلقه بالحال فبالترك للذنوب الذي كان ملائماً، وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك الذنوب المقفوت للمحبيب إلى آخر العمر، وأما بالماضي فيتلافي ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلاً للجبر، فالعلم هو الأول وهو مطلع هذه الخبرات وأعمى هذا العلم الإيمان واليقين، فإن الإيمان عبارة عن التصديق بأن الذنوب سبب مهلكة واليقين عبارة عن تأكيد هذا التصديق وانتفاء الشك عنه واستيلائه على القلب فيشعر نور هذا الإيمان معها أشرف على القلب نار الندم فيتألم بها القلب حيث يهصر بإشراق نور الإيمان أنه صار محجوباً عن محبوبه، كمن يشرق عليه نور الشمس وقد كان في ظلمة فيسقط النور عليه بانفثاش سحب أو انحسار حجاب غمى محبوبه وقد أشرف على الهلاك فتشعل نيران الحب في قلبه وتنبعث تلك النيران بإرادته للانتفاض للتدارك، فالعلم والندم والقصود المتعلق بالترك في الحال والاستقبال والتلافي للماضي ثلاثة معان مرتبة في الحضور، فيطلق اسم التوبة على مجموعها وكثيراً ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده ويحذف العلم كالسابق والمقدمة والترك كالثمرة والتابع المتأخر، وبهذا الاعتبار قال عليه الصلاة والسلام «الندم توبة»^(١) إذ لا يخلو الندم عن علم أوجبه وأثمره، وعن عزم يتبعه ويتلو، فيكون الندم

(١) حديث «الندم توبة» أخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه إسناده من حديث ابن مسعود، ورواه ابن حبان والحاكم من حديث أنس وقال صحيح على شرط الشيخين.

عموماً بطريقه أعني ثمرته وثمره؛ وبهذا الاعتبار قيل في حدّ التوبة إنه ذوبان الحشا لما سبق من الخطأ؛ فإن هذا يمرض لمجرّد الألم، ولذلك قيل: هو نار في القلب تلتهب، وصدع في الكبد لا يشعب، وباعتبار معنى الترك قيل في حدّ التوبة إنه خلع لباس الجفاء ونشر بساط الوفاء. وقال سهل بن عبد الله التستري: التوبة بدليل الحركات المذبذبة بالحركات المحمودة، ولا يتم ذلك إلا بالخلوة والصمت وأكل الحلال وكأنه أشار إلى المعنى الثالث من التوبة، والأقول في حدود التوبة لا تنحصر؛ وإذا فهمت هذه المعاني الثلاثة وتلازمها وترتيبها عرفت أن جمع ما قيل في حدودها قاصر عن الإحاطة بجميع معانيها، وطلب العلم بحقائق الأمور أهم من طلب الألفاظ المجردة.

بيان وجوب التوبة وفضلها

إعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار^(١) والآيات، وهو واضح بنور البصيرة عند من انفتحت بصيرته وشرح الله بنور الإيمان صدره حتى اقتدرت على أن يسمى بنوره الذي بين يديه في ظلمات الجهل مستغنياً عن قائد يهتدي به في كل خطوة، فالسالك إما أعمى لا يستغني عن القائد في خطوه، وإما يصير يهتدي إلى أول الطريق ثم يهتدي بسببه، وكذلك الناس في طريق الدين ينقسمون هذا الانقسام، فمن قاصر لا يقدر على مجاوزة التقليد في خطوة فيفتقر إلى أن يسمع في كل قدم نصاً من كتاب الله أو سنة رسوله، وربما يعوزه ذلك فيفتنير؛ فسير هذا وإن طال عمره وعظم جهته تنحصر ونخطاه قاصرة. ومن سعيد شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فيسهل ما أدنى إشارة لسلوك طريق معصية وقطع عقبات متعبة ويشرق في قلبه نور القرآن ونور الإيمان، وهو كشعة نور طاعته يجزيه بأدنى بيان، فكانه يكاد يضيء ولو لم تفسد ناراً؛ فإذا مسته نار فهو نور على نور يهتدي الله لنوره من يشاء، وهذا لا يحتاج إلى نص منقول في كل واقعة، فمن هذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة فينظر أولاً بنور البصيرة إلى التوبة ما هي، ثم إلى الوجوب ما معناه، ثم يجمع بين معنى الوجوب والتوبة في يشك في ثبوته لها، وذلك بأن يعلم بأن معنى الواجب ما هو واجب في الوصول إلى سعادة الأبد وسحابة من هلاك الأبد، فإنه لولا تعلق السعادة والشقاوة بفعل الشيء وتركه لم يكن لوصفه بكونه واجباً معي وهو القاتل صار واجباً بالإيجاب، حديث محض فإن ما لا غرض لنا أجلاً وعاجلاً في فعله وتركه فلا معنى لاشتغالنا به، أوجبه علينا غيرنا أو لم يوجبه؟ فإذا عرف معنى الوجوب وأنه الوسيلة إلى سعادة الأبد، وعلم أن لا سعادة في دار البقاء إلا في لقاء الله تعالى، وأن كل محبوب عنه يشقى لا محالة عول بينه وبين ما شتهي يحرق بنار الفراق ونار الجحيم. وعلم أنه لا مبعد عن لقاء الله إلا اتباع الشهوات والألئس بهذا العالم لغايته والإكباب على حجب ما لا يد من فراقه قطعاً، وعلم أنه مقرب من لقاء الله إلا قطع علاقة القلب عن حروف هذا العالم والإقبال بالكلية على الله طلباً للألئس به بدوام ذكره وللمحبة له بمعرفة جلاله وجماله على قدر طاقته. وعلم أن الذنوب التي هي إعراض عن الله واتباع لمحاب الشياطين أعداء الله المبعدين عن حضرته سبب كونه محجوباً مبعداً عن الله تعالى فلا يشك في أن الإنصراف عن طريق البعد واجب للوصول إلى الغفران، وإن يتم الإنصراف بالمعلم والتذم والعزم، فإنه ما لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب لم يدم ولم يتوجع سبب سلوكه في طريق البعد، وما لم يتوجع فلا يرجع، ومعنى الرجوع الترك والعزم، فلا شك في أن المعاني الثلاثة ضرورية في الوصول إلى المحبوب، وهكذا يكون الإيمان الحاصل عن نور البصيرة، ومن لم يترشح لمثل هذا المقام المرتفع ذروته عن حدود أكثر الحق، ففي التقليد والاتباع له مجال رحب

(١) الأحبار الدالة على وجوب التوبة: يخرج مسلم من حديث الأغر المزني «يا أيها الناس توبوا إلى الله». الحديث ولابن ماجه من حديث جابر «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تغتربوا». الحديث وسنته ضعيف

يتوصل به إلى النجاة من الهلاك، فليلاحظ فيه قول الله وقول رسوله وقول السلف الصالحين فقد قال الله تعالى: ﴿ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَكُمْ تَغْلُحُونَ ﴾ وهذا أمر على العموم وقال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً... ﴾ الآية ومعنى النصوح: الخالص لله تعالى خالياً عن الشوائب مأخوذاً من النصوح. ويدل على فضل التوبة قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ وقال عليه السلام والثائب حبيب الله والثائب من الذنوب كمن لا ذنب له^(١)، وقال رسول الله ﷺ: «الله أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليه طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فانام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليحوت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه؛ فانه ثاباً أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براجلته»^(٢) وفي بعض الألفاظ وقال من شدة فرحه إذا أراد شكر الله: أنا ربك وأنت عبدي، ويرى عن الحسن قال: لما تاب الله عز وجل على آدم عليه السلام هأناته الملائكة وعبط عليه جبريل وميكائيل وعليها السلام فقالا: يا آدم قَرَّتْ عينك بتوبة الله عليك، فقال آدم عليه السلام: يا جبريل فإن كان بعد هذه التوبة سؤال فأين مقامي؟ فأوحى الله إليه: يا آدم ورثت ذنوبك التعب والنصب وورثتهم التوبة، فمن دعاني منهم ليبتة كما ليبتك، ومن سألتني المغفرة لم أبخل عليه لأنني قريب مجيب يا آدم وأحشر الثائبين من القبور مستبشرين ضاحكين ودعائهم مستجاب. والاختيار والآثار في ذلك لا تحصى، والإجماع معتقد من الأمة على وجوبها؛ إذ معناه العلم بأن الذنوب والمعاصي مهلكات ومعدتات من الله تعالى، وهذا داخل في وجوب الإيمان، ولكن قد تدعش الغفلة عنه، فمعنى هذا العلم إزالة هذه الغفلة، ولا خلاف في وجوبها. ومن معانيها: ترك المعاصي في الحال والعزم على تركها في الإستقبال وتدارك ما شئت من التصغير في سابق الأحوال، وذلك لا يشك في وجوبه. وأما التندم على ما سبق والتحزن عليه فواجب، وهو روح التوبة، وبه تمام التلاني، فكيف لا يكون واجباً، بل هو نوع ألم يحصل لا محالة عقيب حقيقة المعرفة بما فات من العمر وضاع في سخط الله.

فإن قلت: تألم القلب أمر ضروري لا يدخل تحت الاختيار، فكيف يوصف بالوجوب؟ فاعلم أن سببه تحقيق العلم بفوات المحبوب وله سبيل إلى تحصيل سببه، ويمثل هذا المعنى دخل العلم تحت الوجوب لا بمعنى أن العلم يخلقه العبد ويحدثه في نفسه فإن ذلك محال، بل العلم والندم والفعل والإرادة والقدره والقادر الكل من خلق الله وفعله ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ هذا هو الحق عند ذوي الألبصار وما سوى هذا ضلال.

فإن قلت: أفليس للعبد اختيار في الفعل والترك؟ قلنا: نعم وذلك لا يتناقض قولنا: إِنَّ الْكُلَّ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تعالى، بل الإختيار أيضاً من خلق الله، والعبد مضطر في الإختيار الذي له، فإن الله إذا خلق اليد الصميمة وخلق الطعام اللذيذ وخلق الشهوة للطعام في المعنة وخلق العلم في القلب بأن هذا الطعام يسكن الشهوة، وخلق الحواظر المتعارضة في أن هذا الطعام هل فيه مضرة مع أنه يسكن الشهوة، وهل دون تناوله مانع يتضرر معه تناوله أم لا، ثم خلق العلم بأنه لا مانع ثم عند اجتماع هذه الأسباب تجزؤ الإرادة الباعثة

(١) حديث (الثائب حبيب الله والثائب من الذنوب كمن لا ذنب له) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود بالشطر الثاني دون الأول، وأما الشطر الأول فروى ابن أبي الدنيا في التوبة وأبو الشيخ في كتاب التواب من حديث أنس بسند ضعيف، وإن الله يحب التائب والتائب هو ولي الله بن أحمد في زوائد المسند وأبو يعلى بسند ضعيف من حديث علي «إن الله يحب العبد المؤمن الغفن»^(١)

(٢) حديث «الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض فلاة دوية مهلكة...» الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود وأنس. وزاد مسلم في حديث أنس «ثم قال من شدة الفرح: ألبهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح» ورواه مسلم بزيادة من حديث التميمي بن بشر ومن حديث أبي هريرة غصراً.

على التناول؛ فانجزام الإرادة بعد تردد الخواطر المتعارضة وبعد وقوع الشهوة للطعام يسمى اختياراً، ولا ند من حصوله عند تمام أسبابه، فإذا حصل انجزام الإرادة بخلق الله تعالى إياها تحركت اليد الصحيحة إلى جهة الطعام لا محالة، إذ بعد تمام الإرادة والقدرة يكون حصول الفعل ضرورياً، فتحصل الحركة، فتكون الحركة بخلق الله بعد حصول القدرة وانجزام الإرادة، وهما أيضاً من خلق الله، وانجزام الإرادة يحصل بعد صدق الشهوة والعلم بعدم الموانع، وهما أيضاً من خلق الله تعالى، ولكن بعض هذه المخلوقات يترتب على البعض ترتيباً حرت به سنة الله تعالى في خلقه ﴿ولن نجد لسنة الله تبديلاً﴾ فلا يخلق الله حركة اليد مكتاة مضغوطة ما لم يخلق فيها صفة تسمى قدرة وما لم يخلق فيها حياة وما لم يخلق إرادة مجزومة، ولا يخلق الإرادة المجزومة ما لم يخلق شهوة وميلاً في النفس، ولا ينبعث هذا الميل انبعثاً تاماً ما لم يخلق علماً بأنه موافق للنفس إما في الحياء أو في المال، ولا يخلق العلم أيضاً إلا بأسباب آخر ترجع إلى حركة وإرادة وعلم؛ فالعلم والميل الطبيعي أبداً يستتبع الإرادة الجازمة، والقدرة والإرادة أبداً تستتبع الحركة، وهكذا الترتيب في كل فعل، والكل من اختراع الله تعالى، ولكن بعض مخلوقاته شرط لبعض، فلذلك يجب تقدم البعض وتأخر البعض، كما لا تحلُّ الإرادة إلا بعد العلم، ولا يخلق العلم إلا بعد الحياة، ولا يخلق الحياة إلا بعد الجسم؛ فيكون خلق الحياة شرطاً لخلق العلم لأن العلم يتولد من حدوث الحياة لا أن الحياة تتولد من الجسم، ويكون خلق العلم شرطاً لجزم الإرادة لا أن العلم يولد الإرادة، ولكن لا يقبل المحل لقبول العلم إلا إذا كان حياً ويكون خلق العلم شرطاً لجزم الإرادة لا أن العلم يقبل التعبير لأن تغييره محال، فهما وجد شرط الوصف استمدَّ المحل به لقبول الوصف فحصل ذلك الردع من الخلق الإلهي والقدرة الأزلية عند حصول الاستعداد، ولما كان للإستعداد بسبب الشروط ترتيب ثان لحصول الحوادث بفعل الله تعالى ترتيب، والمجد يجري هذه الحوادث المرتبة؛ وهي مرتبة في قضاء الله تعالى الذي هو واحد كلمع البصر ترتيباً كلياً لا يتغير، وظهورها بالتفصيل مقدَّر بقدر لا يتعداها وعنه العادة بقوله تعالى ﴿إنَّا كل شيء خلقناه بقدر﴾ وعن القضاء الكلي الأزلي العبارة بقوله تعالى ﴿وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر﴾ وأما العباد فإنهم مسخرون تحت مجاري القضاء والقدرة، ومن جملة القدر خلق حركة في يد الكاتب بعد خلق صفة خصوصية في يده تسمى القدرة، وبعد خلق ميل قوي جازم في نفسه يسمى القصد، وبعد علم بما إليه ميله يسمى الإدراك والمعرفة، فإذا ظهرت من باطن الملكوت هذه الأمور الأربعة على جسم عبد مسخر تحت فهر التقدير سبق أهل عالم الملك والشهادة المحجوبون عن عالم الغيب والملكوت، وقالوا يا أيها الرجل قد تحركت ورميت وكنت، وبودي من وراء حجاب الغيب وسرافقات الملكوت. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما قتلت إذ قتلت ولكن قاتلوهم بعدهم الله بأيديكم. وهذا تحجير عقول الفاعدين في محبوبة عالم الشهادة، فمن قائل إنه جبر محض، ومن قائل إنه اختراع صرف، ومن متوسط مائل إلى أنه كسب، وبفتح لهم أبواب السياء فنظروا إلى عالم الغيب والملكوت لظهور لهم أن كل واحد صادق من وجه، وأن القصور شامل لحميمهم فلم يدرك واحد منهم كنه هذا الأمر ولم يحيط علمه بجوانبه، وتنام علمه ينال بإشراف النور من كوة نافذة إلى عالم الغيب، وأنه تعالى عالم الغيب والشهادة لا يظهر على غيبه أحداً إلا من رضى من رسون. وقد يطلع على الشهادة من لم يدخل في حيز الإرتضاء، ومن حرك سلسلة الأسباب والمستند وعلم كيفية تسلسلها ووجه ارتباط مناط تسلسلها بمسبب الأسباب اكتشف له سر القدر وعلم علماً يقيناً أن لا خالق إلا الله ولا مبدع سواه

فإن قلت قد قضيت على كل واحد من القائلين بالجبر والاختراع والكسب أنه صادق من وجه وهو مع صدقه قاصر وهذا تناقض، فكيف يمكن فهم ذلك؟ وهل يمكن إيصال ذلك إلى الإنهام بمثال؟ فاعلم أن جملة من العميان قد سمعوا أنه حل إلى البلدة حيوان عجيب يسمى الفيل وما كانوا قط شاهدوا صورته ولا سمعوا

اسمه، فقالوا لا بد لنا من مشاهدته ومعرفته باللمس الذي تقدر عليه، فطلبوه، فلما وصلوا إليه لمسوه فوقع يد بعض العميان على رجله ووقع يد بعضهم على نابه ووقع يد بعضهم على اذنه، فقالوا قد عرفنا انصرفوا سائمين بنية العميان فاختلقت أجوبتهم، فقال الذي لمس الرجل: إنَّ القليل ما هو إلا مثل أسطوانة خشنة الظاهر إلا أنه ألين منها، وقال الذي لمس الشاب: ليس كما يقول بل هو صلب لا لين فيه وأسلم لا خشونة فيه وليس في غلظ الأسطوانة أصلاً بل هو مثل عمود، وقال الذي لمس الأذن: لعمري هو لين وفيه خشونة، فحصل أحداهما فيه ولكن قال: ما هو مثل عمود ولا هو مثل أسطوانة وإنما هو مثل جلد عريض غليظ، فكل واحد من هؤلاء صدق من وجه إذا أخبر كل واحد عما أصابه من معرفة الفيل، ولم يخرج واحد في خبره عن وصف الفيل، ولكنهم بجملتهم قصروا عن الإحاطة بكنه صورة الفيل، فاستبصر بهذا المثال واعتبر به فإنه مثال أكثر ما يختلف الناس فيه، وإن كان هذا كلاماً يناطح علوم المكاشفة ويحرك أرواحها وليس ذلك من غرضنا، فلنرجع إلى ما كنا بصنده وهو بيان أنَّ التوبة واجبة بجميع أجزائها الثلاثة: العلم والتوب والندم وأنَّ الندم داخل في الوجوب لكونه واقعاً في جملة أعمال الله المحصورة بين علم العبد وإرادته وقدرته للتخلل بينهما، وما هذا وصفه فاسم الوجوب يشمل.

بيان أن وجوب التوبة على الفور

أما وجوبها على الفور فلا يستريب فيه، إذ معرفة كون المعاصي مهلكات من نفس الإيمان، وهو واجب على الفور المتقضي عن وجوبه هو الذي عرفه معرفة زجره ذلك عن الفعل المكروه، فإنَّ هذه المعرفة ليست من علوم المكاشفات التي لا تتعلق بعمل، بل هي من علوم المعاملة وكل علم يراد ليكون باعثاً على عمل فلا يقع التقضي عن عهده ما لم يصر باعثاً عليه؛ فالعلم بفساد الذنوب إما أريد ليكون باعثاً لتركها، فمن لم يتركها فهو فاقده لهذا الجزء من الإيمان، وهو المراد بقوله عليه السلام: «ولا يزرئ الزاني حين يزرئ وهو مؤمن»^(١)، وما أراد به نفى الإيمان الذي يرجع إلى علوم المكاشفة كالعلم بالله ووحديته وصفاته وكتبه ورسله، فإنَّ ذلك لا يغيي الزنا والمعاصي، وإنما أراد به نفى الإيمان لكون الزنا مبدءاً عن الله تعالى موجباً للموت، كما إذا قال الطبيب: هذا سم فلا تتناوله، فإذا تناوله يقال تناول وهو غير مؤمن لا بمعنى أنه غير مؤمن بوجود الطبيب وكونه طبيباً وغير مصدق به، بل المراد أنه غير مصدق بقوله إنه سم مهلك؛ فإنَّ العالم بالسم لا يتناوله أصلاً، فالمعاصي بالضرورة ناقصة الإيمان وليس الإيمان بأياً واحداً بل هو نيف وسبعون باباً أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، ومثاله قول القائل: ليس الإنسان موجوداً واحداً بل هو نيف وسبعون موجوداً أعلاها القلب والروح وأدناها إمارة الأذى عن البشرية بأن يكون مقصوص الشارب مقنوم الأظافر نقي البشرة عن الخبث حتى يميز عن البهائم المرسله الملوثة بأروائها المستكرهة الصور بطول تخالها وأظافها، وهذا مثال مطابق، فالإيمان كالإنسان وقد شهد شهادة التوحيد بوجود البطلان بالكلية كقصد الروح، والذي ليس له إلا شهادة التوحيد والرسالة هو كإنسان مقطوع الأطراف مقطوع العينين فاقده لجميع أعضائه الباطنة والظاهرة لا أصل الروح، وكما أن من هذا حاله قريب من أن يموت فتزايله الروح الضعيفة المنفرة التي تغلف عنها الأعضاء التي تمدها وتقويتها، فكذلك من ليس له إلا أصل الإيمان وهو مقصر في الأعمال قريب من أن تقتلع شجرة إيمانه إذا صدمتها الرياح العاصفة للحركة للإيمان في مقدمة قدم ملك الموت ووروده؛ فكل إيمان لم يثبت في اليقين أصله ولم تنتشر في الأعمال فروعها لم يثبت على عواصف الأهوال عند ظهور ناصية ملك الموت وخيف عليه سوء الخاتمة لا ما يسقى بالطاعات على توالي الأيام والساعات حتى رسخ وثبت. وقول المعاصي

(١) حديث «لا يزرئ الزاني حين يزرئ وهو مؤمن» مطلق عليه من حديث أبي هريرة.

للمطيع إلى مؤمن كما أنك مؤمن فكول شجرة القرع لشجرة الصنوبر: أنا شجرة وأنت شجرة، وما أحسن جواب شجرة الصنوبر إذ قالت: ستعرفين اغترارك بشمول الاسم إذا عصفت رياح الخريف، عند ذلك تنقطع أصولك وتنتثر أوراقك وينكشف غرورك بالمشاركة في اسم الشجرة مع الفعلة عن أسباب ثبوت الأشجار.

سوف ترى إذا انتجلى الغبار أفرس تحسك أم حمار

وهذا أمر يظهر عند الحاققة، وإنما انقطع نياط المارقين خوفاً من دواعي الموت ومقدماته الهائلة التي لا يثبت عليها إلا الأقلون؛ فالعاصي إذا كان لا يخاف الخلود في النار بسبب معصيته كالصحيح المتمك في الشهوات المضرة إذا كان لا يخاف الموت بسبب صحته وأن الموت غالباً لا يقع فجأة، فيقال له: الصحيح يخاف المرض ثم إذا مرض خاف الموت، وكذلك العاصي يخاف سوء الحاققة، ثم إذا ختم له بالسوء والعياذ بالله يجب الخلود في النار؛ فللعاصي الإيمان كالكوكبات المضرة للأبدان، فلا تزال تجتمع في الباطن حتى تغير مزاج الاختلاط وهو لا يشعر بها، إلى أن يفسد المزاج فيعرض دفعة ثم يموت دفعة، فكذلك العاصي، فإذا كان الخائف من الهلاك في هذه الدنيا المتفحمة يجب عليه ترك السموم وما يضره من المأكولات في كل حال وعلى الفور، فاختاف من هلاك الأبد أولى بأن يجب عليه ذلك، وإذا كان متناول السم إذا ندم يجب عليه أن يتباً ويرجع عن تناوله بإبطاله وإخراجه عن المعلة على سبيل الفور والمبادرة تلافياً ليدنه المشرف على هلاك لا يفوت عليه إلا هذه الدنيا الفانية، فمتناول سموم الدين وهي الذنوب أولى بأن يجب عليه الرجوع عنها بالتدارك المعك ما دام يبقى للتدارك مهلة وهو العمر، فإن الخوف من هذا السم فوات الآخرة الباقية التي فيها العجم المقيم والملك العظيم، وفي فواتها نار الجحيم والعذاب المقيم الذي تتصمر أضعاف أصوار الدنيا دون عشر عشر مدته، إذ ليس لذته أسر البتة؛ فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملاً يجاوز الأمر فيه الأطباء واختيارهم ولا يتنعم بعده الاحتيا فلا ينتج بعد ذلك نصح الناصحين وعطى الراعظين وتحق الكلمة عليه بأنه من المالكين، ويدخل تحت عموم قوله تعالى: ﴿إنا جعلنا في أصافهم أغلالاً فهي إلى الأذنان فهم مضحون. وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وساء عليهم أنذرتهم أم لم تنذروهم لا يؤمنون﴾ ولا يفرّك لفظ الإيمان، فنقول: المراد بالآية الكافر، إذ بين لك أن الإيمان يضع ربيعون باباً وأن الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن. فالمحجوب عن الإيمان الذي هو شعب وفروع سيحجب في الحاققة عن الإيمان الذي هو أصل، كما أن الشخص الفاقد لجميع الأطراف التي هي حروف وفروع سيساق إلى الموت الملعن للروح التي هي أصل؛ فلا بقاء للأصل دون الفرع، ولا وجود للفرع دون الأصل. ولا فرق بين الأصل والفرع إلا في شيء واحد: وهو أن وجود الفرع ويقاهم جميعاً يستدعي وجود الأصل، وأما وجود الأصل فلا يستدعي وجود الفرع، فبقاء الأصل بالفرع، ووجود الفرع بالأصل، فعلوم المكاشفة وعلوم المعاملة متلازمة كتلازم الفرع والأصل فلا يستغني أحدهما عن الآخر وإن كان أحدهما في رتبة الأصل والآخر في رتبة التابع، وعلوم المعاملة إذا لم تكن باعثة على العمل فعدمها خير من وجودها، فإن هي لم تعمل عملها الذي تراه له قامت مؤبدة للحية على صاحبها، ولذلك يزداد في عذاب العالم الفاجر على عذاب الجاهل الفاجر، كما أوردنا من الأخبار في كتاب العلم.

بيان أن وجوب التوبة عام في الأشخاص والأحوال فلا ينفك عنه أحد البتة

اعلم أن ظاهر الكتاب قد دل على هذا إذ قال تعالى: ﴿وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون﴾ فمعهم الخطاب. ونور البصيرة أيضاً يرشد إليه، إذ معنى التوبة الرجوع عن الطريق المبعد عن الله المقرب إلى الشيطان، ولا يتصور ذلك إلا من عاقل، ولا تكمل غريزة العقل إلا بعد كمال غريزة الشهوة

والغضب وسائر الصفات المذمومة التي هي وسائل الشيطان إلى إغواء الإنسان. إذ كمال العقل إنما يكون عند مقارنة الأربيعين، وأصله إنما يتم عند مراعاة البلوغ، ومبادئه تظهر بعد سبع سنين، والشهوات جنود الشيطان، والمغول جنود الملائكة، فإذا اجتمعا قام القتال بينهما بالضرورة، إذ لا يثبت أحدهما للأخر لأنها ضدان، فالتطارد بينهما كالتطارد بين الليل والنور والظلمة، ومهما غلب أحدهما أزهج الآخر بالضرورة، وإذا كانت الشهوات تكمل في الصبا والشباب قبل كمال العقل فقد سبق جند الشيطان واستولى على المكان ووجه القلب به أنس وألف لا محالة مقتضيات الشهوات بالعادة وغلب ذلك عليه وبسر عليه التزوع عنه، ثم يلوح العقل الذي هو حزب الله وجنوده ومقتد أوليائه من أيدي أعدائه شيئاً فشيئاً على التدريج، فإن لم يقو ولم يكمل سلمت مملكة القلب للشيطان وأتجزز اللعين موعدة حيث قال: ﴿لَا حَتَكُنْ ذَرِيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ وإن كمل العقل وقوي كان أول شغله قمع جنود الشيطان بكسر الشهوات ومفارقة العادات ورد الطبع على سبيل القهر إلى العبادات، ولا معنى للتوبة إلا هذا، وهو الرجوع عن طريق دليله الشهوة وغفيرة الشيطان، إلى طريق الله تعالى، وليس في الوجود آدمي إلا وشهوته سابقة على عقله وغريزته التي هي عفة الشيطان متقدمة على غريزته التي هي عفة الملائكة، فكان الرجوع عما سبق إليه على مساعدة الشهوات ضرورياً في حق كل إنسان نبياً كان أو غيبياً، فلا تظنن أن هذه الضرورة انحصرت بآدم عليه السلام، وقد قيل:

للا تحسبن هنداً لها الغدر وحدها سجيبة نفسى كل غائبة هند

بل هو حكم أزل مكتوب على جنس الإنس لا يمكن فرض خلافه ما لم تبدل السنة الإلهية التي لا مطمع في تبديلها، لأن كل من بلغ كافرأ جاهلاً فعلية التوبة من جهله وكفره، فإذا بلغ مسلماً تباعاً لأبويه غافلاً عن حقيقة إسلامه فعلية التوبة من غفلته بغتهم معنى الإسلام، فإنه لا يخفى عنه إسلام أبويه شيئاً ما لم يسلم بنفسه، فإن فهم ذلك فعلية الرجوع عن عادته وإلفه للاسترسال وراء الشهوات من غير صارف بالرجوع إلى قالب حدود الله في المنع والإطلاق والافتكاك والاسترسال، وهو من أشق أبواب التوبة، وفيه هلك الأكثرون إذ عجزوا عنه، وكل هذا رجوع وتوبة، فدل على أنَّ التوبة فرض عين في حق كل شخص يتصور أن يستغني عنها أحد من البشر كما لم يستغن آدم، فخلقة الولد لا تنسح لما لم ينسح له خلقة الوالد أصلاً. وأما بيان وجوبه على الدوام وفي كل حال فهو أنَّ كل بشر فلا يخلو عن معصية بجوارحه، إذ لم يخل عن الأنبياء كما ورد في القرآن والأخبار من خطايا الأنبياء وتوبتهم ويكاثفهم على خطاياهم، فإن خلا في بعض الأحوال عن معصية الجوارح فلا يخلو عن المم بالذنوب بالقلب؟ فإن خلا في بعض الأحوال عن المم فلا يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الحواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله، فإن خلا عنه فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله وصفاته وأفعاله، وكل ذلك نقص وله أسباب، وترك أسبابه بالتشاغل بأشغاله رجوع عن طريق إلى ضلته والمراد بالتوبة الرجوع، ولا يتصور الخلو في حق الأعمى عن هذا النقص، وإنما يتناولون في المقادير، فأما الأصل فلا بد منه، ولهذا قال عليه السلام: «إنه ليغان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة»^(١) الحديث، ولذلك أكرمه الله تعالى بأن قال: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾ وإذا كان هذا حاله فكيف حال غيره؟

فإن قلت: لا يخفى أن ما يطرأ على القلب من المصوم والحواطر نقص، وأن الكمال في الخلو عنه، وأن القصور عن معرفة كنهه جلال الله نقص، وأنه كلما ازدادت المعرفة زاد الكمال، وأن الانتقال إلى الكمال من

(١) حديث وإنه ليغان على قلبي، واستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة أخرجه مسلم من حديث الأغر المزني، إلا أنه قال: وفي اليوم مائة مرة. وكذا عند أبي داود، والبخاري من حديث أبي هريرة: «دلى لاستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة». وفي رواية أبي هريرة في الشعب: «سبعين» لم يخل وأكثره وتقدم في الأفكار والمحدثات.

سبب النقصان رجوع، والرجوع توبة، ولكن هذه فضائل لا فرائض، وقد أطلقت التوبة بموجب نحو: في كل حال، والتوبة عن هذه الأمور ليست بواجبة، إذ إدراك الكمال غير واجب في الشرع: ما المراد بمولك: التوبة واجبة في كل حال؟ فاعلم أنه قد سبق أن الإنسان لا يتجلى في مبدأ خلقه من اتباع الشهوات أصلاً، وليس معنى التوبة تركها فقط، بل تمام التوبة بتدارك ما مضى، وكل شهوة اتبعها الإنسان ارتض منها ظلمة إلى فله كما يرتفع عن نفس الإنسان ظلمة إلى وجه المرأة الصفيلة، فإن تراكمت ظلمة الشهوات صار دينا كما يصير بخار النفس في وجهه المرأة عند تراكمه خبيثاً، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ فإذا تراكم الرين صار طبعاً فيطبع على قلبه، كالخيث على وجه المرأة إذا تراكم وطال زمانه عاصر في جرم الحديد وأفسده وصار لا يقبل الصقل بعده وصار كالطوبوع من الخيث، ولا يكفي في تدارك إتباع الشهوات تركها في المستقبل، بل لا بد من عو تلك الأرياء التي انطبعت في القلب، كما لا يكفي في ظهور الصغر في المرأة قطع الأنفاس والبخارات المسوكة لوجهها في المستقبل ما لم يشغل بمحو ما نطع فيها من الأرياء، وكما يرتفع إلى القلب ظلمة من المعاصي والشهوات فيرتفع إليه نور من الطاعات وتترك الشهوات، فتتضح ظلمة المعصية بنور الطاعة، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: «أتبع السيرة الحسنة تمحها»^(١)، فإذن لا يستغني العبد في حال من أحواله عن محور آثار السيئات عن قلبه مباشرة حسنت تضاد آثارها آثار تلك السيئات، هذا في قلب حصل أولاً صفلاً وبعلاً، ثم أظلم بأسباب عارضة؛ فاما التصفيل الأول فنه يطول الصقل؛ إذ ليس شغل الصقل في إزالة الصدا عن المرأة كشعله في عمل أصل المرأة؛ فهذه أشغال طويلة لا تنقطع أصلاً، وكل ذلك يرجع إلى التوبة، فاما قولك: إن هذا لا يسمى واجباً بل هو فضل وطلب كمال، فاعلم أن الواجب له معنيان: أحدهما ما يدخل في فتوى الشرع ويشترك فيه كافة الخلق وهو القدر الذي لو اشتغل به كافة الخلق لم يجرب العالم، فلو كلف الناس كلهم أن يتقوا الله حتى تقاته لتتركوا للمعاش ورفضوا الدنيا بالكلية، ثم يؤدي ذلك إلى بطلان التقوى بالكلية، فإنه مهما فسدت المعاش لم يتمرغ أحد للتقوى، بل شغل الحياكة والحراثة والحزب يستغرق جميع العمر من كل واحد فيها يحتاج إليه، فجميع هذه الدرجات ليست بواجبة بهذا الاعتبار، والواجب الثاني هو الذي لا بد منه للوصول به إلى القرب المطلوب من رب العالمين والمقام المحمود بين الصديقين، والتوبة عن جميع ما ذكرناه واجبة في الوصول إليه كما يقال: الطهارة واجبة في صلاة للتطهر أي لمن يريد بها. فإنه لا يتوصل إليه إلا بها. فاما من رضي بالنقصان والحرمان عن فضل صلاة التطهر فالطهارة ليست واجبة عليه لأجلها، كما يقال: العين والأذن واليد والرجل شرط في وجود الإنسان، يعني أنه شرط لمن يريد أن يكون إنساناً كاملاً يتفجع بإنسانيته ويتوصل بها إلى درجات العلا في الدنيا، فاما من قنع بأصل الحياة ورضي أن يكون كلبهم على وضوء وكفرقة مطروحة فليس يشترط لمثل هذه الحياة عين ويد ورجل، فاصل الواجبات الداخلة في فتوى العامة لا يوصل إلا إلى أصل النجاة، وأصل النجاة كاصل الحياة، وما وراء أصل النجاة من السعادات التي بها تنتهي الحياة يجري مجرى الأعضاء والآلات التي بها تنهى الحياة وفيه سعى الأنبياء والأولياء والعلماء والأئمة فالأئمة، وعليه كان حرصهم، وحواله كان تطوافهم، ولأجله كان رفضهم لملاذ الدنيا بالكلية، حتى انتهى عيسى عليه السلام إلى أن توسد حجراً في منامه، فنبأ إليه الشيطان وقال: أما كنت تركت الدنيا للأخرة؟ فقال: نعم، وما الذي حدث؟ فقال: توسدك لهذا الحجر تنعم في الدنيا فلم لا تضع رأسك على الأرض؟ فرمى عيسى عليه السلام بالحجر ووضع رأسه على الأرض، وكان رمية للحجر توبة عن ذلك التنعم، أفترى أن عيسى عليه السلام لم يعلم أن وضع الرأس على الأرض لا يسمى واجباً في فتوى العامة؟ أفترى أن نبينا محمداً ﷺ لما شغله الثوب الذي كان عليه علم في صلاته حتى نزعته ﷻ

(١) حدث وأتبع السيرة الحسنة تمحها أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر زيادة في أوله وآخره وقال حسن صحيح، وقد تقدم في ربيعة النفس

(٢) حديث نزع الثوب الذي كان عليه في الصلاة: تقدم في الصلاة أيضاً.

وشغله شراك فعله الذي حدّده حتى أعاد الشراك الخلق^(١) لم يعلم أن ذلك ليس واجباً في شرعه الذي شرعه لكافة عبياده، فإذا علم ذلك قَلِمَ تاب عنه بتركه وهل كان ذلك إلا لأنه مؤثراً في قلبه أثراً يمنعه عن بلوغ المقام المحمود الذي قد وعد به؟ أفتري أن الصديق رضي الله عنه بعد أن شرب اللبن وعلم أنه على غير وجهه أدخل أصبعه في حلقه ليخرجه حتى كاد يخرج معه روحه ما علم من الفقه هذا القدر؟ وهو أن ما أكله عن جهل فهو غير آثم به ولا يجب في فتوى الفقه إخراجُه؟ قَلِمَ تاب عن شربه بالتدارك على حسب إمكانه بتخليّة المعدة عنه؟ وهل كان ذلك إلا لسر وفر في صدره عرفه ذلك السر أن فتوى العامة حديث آخر، وأن خطر طريق الأخيرة لا يعرفه إلا الصديقون، فتأمل أحوال هؤلاء الذين هم أعرف خلق الله بالله وبطريق الله وبمكر الله وبمكامن الغرور بالله، وإليك مرة واحدة أن تغزك الحياة الدنيا، وإليك ثم إليك ألف ألف مرة أن يترك بالله الغرور، فهذه أسرار من استنشق مبادئ روائحها علم أن لزوم التوبة النصوح ملازم للعبد السالك في طريق الله تعالى في كل نفس من أنفاسه ولو عَمَّرَ عمر نوح، وأن ذلك واجب على الفور من غير مهلة، ولقد صدق أبو سليمان الداراني حيث قال لو لم ييك العاقل فيها بقي من عمره إلا على تقيوت ما مضى منه في غير الطاعة لكان خليقاً أن يجرّنه ذلك إلى الملمات، فكيف من يستقبل ما بقي من عمره بمثل ما مضى من جهله؟ وإنما قال هذا لأن العاقل إذا ملك جوهره نفيسة وضاعت منه بغير فائدة بكى عليها لا محالة، وإن ضاعت منه وصار ضياعها سبب هلاكه كان بكاءه منها أشدّ، وكل ساعة من العمر بل كل نفس جوهره نفيسة لا خلف لها ولا بدل منها، فإنها صالحة لأن توصلك إلى سعادة الأبد وتنفذك من شقاوة الأبد، وأي جواهر أنفس من هذا؟ فإذا ضيعتها في الغفلة فقد خسرت خسراً ثانياً، وإن صرفتها إلى معصية فقد هلكت هلاكاً فاحشاً. فإن كنت لا تبكي على هذه المعصية فلذلك لجهلك، ومعصيتك بجهلك أعظم من كل معصية لكن الجهول معصية، لا يعرف المصاب بها أنه صاحب معصية، فإن نوى الغفلة يحول بينه وبين معرفته. والناس نيام فلذا ماتوا انتبهوا، فعند ذلك ينكتف لكل مفلس بإفلاسه ولكل مصابب معصيته، وقد رفع الناس عن التدارك.

قال بعض العارفين: إن ملك الموت عليه السلام إذا ظهر للعبد أعلمه أنه بقي من عمره ساعة وأتاك لا تستأخر عنها طرفة عين، فيبدو للعبد من الأسف والحسرة ما لو كانت له الدنيا بحذافيرها لخرج منها على أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليستمتع فيها ويتدارك تفريطه فلا يجد إليه سبيلاً، وهو أوّل ما يظهر من معاني قوله تعالى: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقْ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا﴾ فليل: الأجل القريب الذي يطلبه: معناه أن يقول عند كشف الغطاء للعبد يا ملك الموت أخّرني يوماً أعثر فيه إلى ربي وأتوب وأتزوّد صالحاً لنفسي، فيقول: فليت الأيام فلا يوم، فيقول: فأخّرني ساعة فيقول: فليت الساعات فلا ساعة، فيخلق عليه باب التوبة فيتفرغ بروحه وتزداد أنفاسه في شراسته، ويتجرّع غصة اليأس عن التدارك وحسرة التدامة على تضييع العمر، فيضطرب أصل إيمانه في صمات تلك الأحوال، فإذا زهقت نفسه فإن كان سبق له من الله الحسنى خرجت روحه على التوحيد فذلك حسن الخاتمة، وإن سبق له القضاء بالشقوة والعياذ بالله خرجت روحه على الشك والإضطراب وذلك سوء الخاتمة، ولعل هذا يقال: ﴿ولست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن﴾ وقوله: ﴿إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب﴾ ومعناه عن قرب عهد بالخطيئة بأن يتنم عليها ويحسبونها بحسنة يردفها بها قبل أن يتراكم الرين على القلب فلا يقبل المحو، ولذلك قال ﷺ: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها» ولذلك قال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة ومن ترك المبادرة إلى التوبة

(١) حديث نزهة الشراك الجديد وإعادة الشراك الخلق: تقم في الصلاة أيماً.

بالتسوية كان بين خطرين عظيمين (أحدهما) أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى يصير رينا وطبعاً فلا يقبل المحو (الثاني) أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال بالمحو ولذلك ورد في الخبر: «إن أكثر صباح أهل النار من التسوية»^(١) فما هلك من هلك إلا بالتسوية فيكون تسويده القلب نقداً وجزاءً للعامة نسيئة إلى أن يمتطشه الموت فيأتي الله بقلب غير سليم ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، فالقلب أمانة الله تعالى عند عبده والعمر أمانة الله عنده وكذا سائر أسباب الطاعة، فمن خان في الأمانة ولم يتدارك خيائته فأمره غطر.

قال بعض العارفين: إن الله تعالى إلى عبده سرين يسرها إليه على سبيل الإلهام: (أحدهما) إذا خرج من بطن أمه يقول له: عدي قد أخرجتك إلى الدنيا طاهراً نظيفاً واستودعتك عمرك والتمتلك عليه، فانظر كيف تحفظ الأمانة وانظر إلى كيف تلقاني. (والثاني) عند خروج روحه يقول: عيدي ماذا صنعت في أمانتي عندك هل حفظتها حتى تلقاني على العهد فألقاك على الوفاء، أو أضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب. وإليه الإشارة بقوله تعالى: «أووفوا بعهدي أوف بعهدكم» ويقول تعالى: «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون»

بيان أن التوبة إذا

استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة

إعلم أنك إذا فهمت معنى القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة فهي مقبولة، فالناظرون بنور البصائر المستمدون من أنوار القرآن علموا أن كل قلب سليم مقبول عند الله ومتنعم في الآخرة في جوار الله تعالى ومستعد لأن ينظر بعينه الباقية إلى وجه الله تعالى، وعلموا أن القلب خلق سليماً في الأصل، وكل مولود يولد على الفطرة وإما نطقه السلامة بكدورة ترهق وجهه من غير الذنوب وظلمتها وعلموا أن نار الندم تحرق تلك الغبرة، وأن نور الحسنه يمحو عن وجه القلب ظلمة السيئة، وأنه لا طاقة لظلام المعاصي مع نور الحسنات كما لا طاقة لظلام الليل مع نور النهار بل كما لا طاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصابون، وكما أن الثوب الوسخ لا يقبله الملك لأن يكون لئامه فالقلب المظلم لا يقبله الله تعالى لأن يكون في جواره، وكما أن استعمال الثوب في الأعمال الخسيسة يوسخ الثوب وغسله بالصابون والماء الحار ينظفه لا محالة، فاستعمال القلب في الشهوات يوسخ القلب، وغسله بماء الدموع وحرقة الندم ينظفه ويظهره ويزكيه، وكل قلب زكي طاهر فهو مقبول، كما أن كل ثوب نظيف فهو مقبول، فلما حلك التزكية والتطهير. وأما القبول فمقبول قد سبق به القضاء الأزلي الذي لا مرد له، وهو المسمى فلاحاً في قوله: «قد أفلح من زكاه» ومن لم يعرف هل سبيل التحقيق معرفة أقوى وأجل من المشاهدة بالبصر أن القلب يتأثر بالمعاصي والطاعات تأثراً متضاداً يستعار لأحدهما لفظ الظلمة كما يستعار للجهل، ويستعار للآخر لفظ النور كما يستعار للعلم، وأن بين النور والظلمة تضاداً ضرورياً لا يتصور أجمع بينهما، فكانه لم يتلق من الدين إلا قشوره ولم يعلق به إلا أسماؤه وقلبه في غطاء كثيف عن حقيقة الدين بل عن حقيقة نفسه وصفات نفسه، ومن جهل نفسه فهو بغيره أجهل وأعمى به قلبه، إذ يقبله بغير غير قلبه، فكيف يعرف غيره وهو لا يعرف قلبه، فمن يتوهم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن يتوهم أن شمس تطلع والظلام لا يزول، والثوب يغسل بالصابون والوسخ لا يزول إلا أن يغوص الوسخ لطول تراكمه في تجاوبف الثوب وخلله فلا يقوى الصابون على قلعه، فمثال ذلك أن تتراكم الذنوب حتى تصير طبعاً وربناً على القلب فمثال هذا القلب لا يرجع ولا ينوب، نعم قد يقول باللسان تبث فيكون ذلك كقول القصار بلسانه قد غسلت الثوب وذلك لا ينظف الثوب أصلاً ما لم يغير صفة الثوب باستعمال ما يضاد الوصف المتمكن به،

(١) حيث «إن أكثر صباح أهل النار من التسوية» لم أجد له أصلاً.

بهذا حال امتناع أصل التوبة، وهو غير بعيد بل هو الغالب على كافة الخلق المقبلين على الدنيا المعرضين عن الله بالكلية، فهذا البيان كاف عند ذوي البصائر في قبول التوبة، ولكنا نعضد جناحه بنقل الآيات والأخبار والآثار فكل استنباط لا يشهد له الكتاب والسنة لا يوثق به، وقد قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ وقال تعالى: ﴿غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ﴾ إلى غير ذلك من الآيات. وقال ﷺ: «إن الله عَزَّ وَجَلَّ يسقط يده بالتوبة لمسيء الليل إلى النهار ولسيء النهار إلى الليل حتى تطلع الشمس من مغربها»^(١) ويسقط اليد كناية عن طلب التوبة والطلب وراء القابل، فرب قابل ليس بطلب ولا طالب إلا وهو قابل. وقال ﷺ: «لو علمت الخطايا حتى تبلغ السماء ثم نلتعنت كتاب الله عليكم»^(٢) وقال أيضاً: «إن العبد ليلتنب الذنب فيدخل به الجنة، فقيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يكون نصب عينه ثأباً منه فأزاً حتى يدخل الجنة»^(٣)، وقال ﷺ: «كفارة الذنب التدامة»^(٤) وقال ﷺ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»

ويروي أن حشياً قال: يا رسول الله إني كنت أعمل الفواحش فهل لي من توبة؟ قال: «نعم» فولى ثم رجع فقال: يا رسول الله أكان يراني وأنا أعملها؟ قال: «نعم» فصاح الحبشي صيحة خرجت فيها روحه»^(٥)

ويروي أن الله عَزَّ وَجَلَّ لما لم ينسأ سألته النظره فأنظره إلى يوم القيامة، فقال: وعزتك لا خرجت من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح، فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا حبيت عنه التوبة ما دام الروح فيه»^(٦)

وقال ﷺ: «إن الحسنات يذهبن السيئات كما يذهب الماء الوسخ»^(٧) والأخبار في هذا لا تحصى.

وأما الآثار: فقد قال سعيد بن المسيب أنزل قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غُفُورًا﴾ في الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب.

وقال الفضيل: قال الله تعالى: «شر المذنبين ما نهم إن تابوا قبلت منهم»، وحذر الصديقين أي إن وضعت عليهم علي علبتهم.

وقال طارق بن حبيب: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبد ولكن أصبحو تائبين وأسوأ تائبين.

(١) حديث: «إن الله يسقط يده بالتوبة لمسيء الليل إلى النهار... الحديث» رواه مسلم من حديث أبي موسى بلقط «يسقط يده بالليل ليتوب مسيء النهار... الحديث» وفي رواية للطبراني «لسيء الليل أن يتوب بالنهار... الحديث».

(٢) حديث: «لو علمت الخطايا حتى تبلغ السماء ثم نلتعنت كتاب الله عليكم» أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة وإسناده حسن بلقط «لو أعلمكم» وقال «ثم نلتعنت».

(٣) حديث: «إن العبد ليلتنب الذنب فيدخل به الجنة... الحديث» أخرجه ابن المبارك في الزهد عن المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلاً، ولابي نعم في الحلية من حديث أبي هريرة «إن العبد ليلتنب الذنب فلما ذكره أخرجه، فإذا نظر الله إليه أله أله عزه غفر له... الحديث» وفيه صالح المري، وهو رجل صالح لك ضعف في الحديث. ولأن أبي الدنيا في التوبة عن ابن عمر «إن الله لينفع العبد بالذنوب يذنبه» والحديث غير محفوظ، قال المغيرة.

(٤) حديث: «وكفارة الذنب التدامة» أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس، وفيه يحيى بن عمرو بن مالك الشكري ضعيف.

(٥) حديث: «إن حشياً قال يا رسول الله إني كنت أعمل الفواحش فهل لي من توبة؟ قال: «نعم» الحديث» لم أجده له أصلاً.

(٦) حديث: «إن الله لا لمن إبليس سألته النظره فأنظره إلى يوم القيامة فقال: وعزتك لا خرجت من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح... الحديث» أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد أن الشيطان قال: «وعزتك يا رب لا أزال أغري عبيدك ما دامت أرواحهم في أجسادهم» فقال: وعزتي وجلالي لا أزال أغريهم ما داموا في أرواحهم، وأورد المصنف بصيغة: «يروي كذا ولم يمز إلى النبي ﷺ» فذكرته احتياطاً.

(٧) حديث: «إن الحسنات يذهبن السيئات كما يذهب الماء الوسخ» لم أجده بهذا اللفظ، وهو صحيح المعنى، وهو بمعنى «أتبع السيئة الحسنة تمحها» رواه الترمذي وتقدم قريباً.

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من ذكر خطيئة ألم بها فوجل منها قلبه بحيث عنه في أم الكتاب.
يروى أن نبياً من أنبياء بني إسرائيل أذنب فأوحى الله تعالى إليه: وعزني لئن عدت لأعذبك فقال يا رب أنت أنت وأنا أنا وعزتك إن لم تعصني لأعودن فعممه الله تعالى.
وقال بعضهم: إن العبد ليذنب الذنب فلا يزال نادماً حتى يدخل الجنة فيقول إبليس: ليتني لم أوقعه في الذنب.

وقال حبيب بن ثابت: تعرض هل الرجل ذنوبه يوم القيامة فيمر بالذنب فيقول: أما إني قد كنت مشفقاً منه: فيغفر له.

ويروى أن رجلاً سأل ابن مسعود عن ذنب ألم به هل له من توبة؟ فأعرض عنه ابن مسعود ثم التفت إليه فرأى عينيه تدرقان، فقال له: إن للجنة ثمانية أبواب وكلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة فإن عليه ملكاً موثقاً به لا يغلّق فأعمل ولا تيأس.

وقال عبد الرحمن بن أبي القاسم: تذاكرنا مع عبد الرحيم توبة الكافر ويقول الله تعالى: ﴿إِنْ يَنْتَهُوا بِغُفْرٍ لِمَ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ فقال إني لأرجو أن يكون المسلم عند الله أحسن حالاً، ولقد بلغني أن توبة المسلم كإسلام بعد إسلام.

وقال عبد الله بن سلام: لا أحدركم إلا عن نبي مرسل أو كتاب منزل، إن العبد إذا عمل ذنباً ثم ندم عليه طرفة عين سقط عنه أسرع من طرفة عين.

قال عمر رضي الله عنه: إجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق أفئدة.

وقال بعضهم: أنا أعلم متى يغفر الله لي. قيل: ومتى؟ قال: إذا تاب عليّ.

وقال آخر: أنا من أن أحرم التوبة أخوف من أن أحرم المغفرة، أي للمغفرة من لوازم التوبة وتوابها لا محالة.

ويروى أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله تعالى عشرين سنة ثم عصاه عشرين سنة، ثم نظر في المرأة فرأى الشيب في لحية فساءه ذلك فقال: إلهي أطمعت عشرين سنة ثم عصيتك عشرين سنة، فإن رجعت إليك أتقبلني؟ فسمع قائلاً يقول ولا يرى شخصاً: أحببتنا فأحببتك، وتركتنا فتركتك، وعصيتنا فأعهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك.

وقال ذو النون المصري رحمه الله تعالى: إن الله عباداً تصبوا أشجار الخطايا نصب رواق القلوب، وسفوها بماء التوبة قائمترت ندماً وحزناً، فجئنا من غير جنون وتبلدوا من غير عي ولا يكمن، وإنهم هم البلاء الفصحاء المارقون بالله ورسوله، ثم شربوا بكأس الصفاء فورثوا الصبر على طول البلاء، ثم تولت قلوبهم في الملوكت وجالت أفكارهم بين سرايا حجب الجبروت، واستظلوا تحت رواق التلم وقرأوا صحيفة الخطايا فأورثوا أنفسهم الجزع حتى وصلوا إلى علو الزهد بسلم الورع فاستلذذوا مرارة الترك للندم واستلذذوا خشونة المضجع حتى ظفروا بحيل النجاة وغرورة السلامة، وسرحت أرواحهم في العلا حتى ألتاحوا في رياض النعيم وخاضوا في بحر الحياة وردموا خنادق الجزع وعبروا جسور الهوى حتى نزلوا بفناء العلم واستقروا من غدير الحكمة وركبوا سفينة الفطنة وأقلعوا بريح النجاة في بحر السلامة حتى وصلوا إلى رياض الراحة ومعدن المزمز الكرامة، فهذا القدر كاف في بيان أن كل توبة صبيحة مقبولة لا محالة.

من قلت: انقول ما قاله المعتزلة من أنَّ قبول التوبة واجب على الله؟ فأقول: لا أعني بما ذكرته من وجوب قبول التوبة على الله إلا ما يريد القائل بقوله: إنَّ التوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسخ، وإنَّ نطاشاً إذا شرب الماء وجب زوال العطش، وأنه إذا منع الماء مدة وجب العطش، وأنه إذا دام العطش وجب الموت، وليس في شيء من ذلك ما يريد المعتزلة بالإيجاب على الله تعالى، بل أقول: خلق الله تعالى الطاعة مكفرة للمعصية، والحسنة ماحية للسيئة، كما خلق الله مزيلاً للعطش، والقدرة متسعة بخلافه لو سبقت به المشيئة، فلا واجب على الله تعالى، ولكن ما سبقت به إرادته الأزلية فواجب كونه لا محالة.

فإن قلت: فما من نائب إلا وهو شك في قبول توبته، والشارب للماء لا يشك في زوال عطشه فلم يشك فيه؟ فأقول شك في القبول كشكه في وجود شرائط الصحة، فإنَّ للتوبة أركاناً وشروطاً دقيقة كما سيأتي، وليس يتحقق وجود جميع شروطها كالذي يشك في دواء شره للإسهال فإنه هل يسهل وذلك لشكه في حصول شروط الإسهال في الدواء باعتبار الحال والوقت وكيفية خلط الدواء وطبيعته وجودة عقاقيره وأدوية، فهذا وامثاله موجب للخوف بعد التوبة وموجب للشك في قبولها لا محالة على ما سيأتي في شروطها إن شاء الله تعالى.

الركن الثاني فيما عنه

التوبة وهي الذنوب صفاتها وكبارها

إعلم أن التوبة ترك الذنب، ولا يمكن ترك الشيء إلا بعد معرفته، وإذا كانت التوبة واجبة كان ما لا يتوصل إليها إلا به واجباً، فمعرفة الذنوب إذن واجبة، والذنب عبارة عن كل ما هو مخالف لأمر الله تعالى في ترك أو فعل وتفصيل ذلك يستدعي شرح التكليفات من أولها إلى آخرها، وليس ذلك من غرضنا، ولكننا نشير إلى نجماها وروابط أقسامها، والله الموفق للصواب برحمته.

بيان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد

أعلم أنَّ للإنسان أوصافاً وأخلاقاً كثيرة على ما عرف شرحه في كتاب عجائب القلب وغوالبه، ولكن تنحصر مئارات الذنوب في أربع صفات: صفات ربوبية، وصفات شيطانية، وصفات بهيمية، وصفات سبعية. وذلك لأن طينة الإنسان عجت من أخلاط مختلفة، فالتقضى كل واحد من الأخلاط في المعجون منه أثراً من الآثار كما يقتضي السكر والحل والزعفران في السكتجين آثاراً مختلفة، فأما ما يقتضي الزنوع إلى الصفات الربوبية فمثل الكبر والفخر والجبرية وجب المدح والثناء والغنى وجب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كأنه يريد أن يقول: أنا ربكم الأعلى، وهذا يتشعب منه جملة من كبار الذنوب غفل عنها الخلق ولم يعدوها ذنوباً وهي المهلكات العظيمة التي هي كالأهلات لأكثر المماصي كما استقصيتها في ربيع المهلكات (الثانية) هي الصفة الشيطانية التي منها يتشعب الجسد والخي والحداد والأمر بالفساد والمكر وفيه يدخل الفس والفنق والدعوة إلى البدع والضلال. (الثالثة) الصفة البهيمية ومنها يتشعب الشره والكلب والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنه يتشعب الزنا والوطو والسرقة وأكل مال الأيتام وجمع الحطام لأجل الشهوات. (الرابعة) الصفة السبعية، ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهمج على الناس بالضرب والشتم والقتل واستهلاك الأموال، ويتفرع عنها حل من الذنوب، وهذه الصفات لها تدريج في الفطرة، فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولاً ثم تتلوها الصفة السبعية ثانياً، ثم إذا اجتماعا استعملا العقل في الحداد والمكر والحيلة وهي الصفة الشيطانية، ثم بالأخرة تغلب الصفات الربوبية وهي الفخر والعز والمال وطلب الكبرياء وتعد الاستيلاء على جميع الخلق. فهذه أمهات الذنوب ومتابيحها ثم تنجر الذنوب من هذه المنابع على الجوارح فبعضها في القلب خاصة كالكفر والبدعة والنفاق وإضرار السوء للناس، وبعضها على العين والسمع، وبعضها على اللسان،

وبعضها على البطن، والمرج، وبعضها على اليدين والرجلين وبعضها على جميع البدن، ولا حاجة إلى بيان تفصيل ذلك فإنه واضح.

قصة ثالثة: أعلم أنّ الذنوب تنقسم إلى ما بين العبد وبين الله تعالى وإلى ما يتعلق بحقوق العباد. فما يتعلق بالعبد خاصة بترك الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به وما يتعلق بحقوق العباد تركه الزكاة وقتله النفس وغصبه الأموال وشتمه الأهراس وكل متناول من حق الغير، فيما نفس أو طرف أو مال أو عرص أو دين أو جاه، وتناول الدين بالإغراء والدعاء إلى البدعة والترغيب في المعاصي وتبجيح أسباب الخردة على الله تعالى كما يفعله بعض الوعاظ بتغليب جانب الرجاء على جانب الخوف وما يتعلق بالعباد فالأمر فيه أغفل، وما بين العبد وبين الله تعالى إذا لم يكن شركاً فالعفو فيه أرحم وأقرب، وقد جاء في الخبر، الدواوين ثلاثة ديوان يفر، وديوان لا يفر، وديوان لا يترك. فالديوان الذي يفر: ذنوب العباد بينهم وبين الله تعالى. وأما الديوان الذي لا يفر: فالشرك بالله تعالى. وأما الديوان الذي لا يترك فمظالم العباد^(١) وأي لا بد وأن يطالب بها حتى يعفى عنها.

قصة ثالثة: أعلم أنّ الذنوب تنقسم إلى صفائر وكبائر، وقد كثر اختلاف الناس فيها، فقال قائلون: لا صغيرة ولا كبيرة، بل كل مخالفة لله فهي كبيرة، وهذا ضعيف، إذ قال تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا﴾ وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّصَمَ﴾ وقال ﷺ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة يكفرون ما بينهن إن اجتنب الكبائر»^(٢) وفي لفظ آخر وكفارات لما بينهن إلا الكبائر وقد قال ﷺ: «فيا رواه عبد الله بن عمرو بن العاص: «الكبائر الإشراف بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس»^(٣) واختلف الصحابي والتابعون في عدد الكبائر من أربع إلى سبع إلى تسع إلى إحدى عشرة فما فوق ذلك، فقال ابن مسعود: هن أربع. وقال ابن عمر: هن سبع. وقال عبد الله بن عمرو: هن تسع. وكان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر: الكبائر سبع، يقول: هن إلى سبعين أقرب منها إلى سبع، وقال مرة: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة: وقال غيره: كل ما أوعده الله عليه بالنار فهو من الكبائر. وقال بعض السلف: كل ما أوجب عليه الحد في الدنيا فهو كبيرة، وقيل: إنها مبهمة لا يعرف عددها كيلة القدر وساعة يوم الجمعة: وقال ابن مسعود لما سئل عنها: اقرأ من أول سورة النساء إلى رأس ثلاثين آية منها عند قوله: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ فكل ما نهى الله عنه في هذه السورة إلى هنا فهو كبيرة. وقال أبو طالب المحكي: الكبائر سبع عشر جمعتها من جملة الأعيار^(٤) وجملة ما اجتمع من قول ابن

(١) حديث: والدواوين ثلاثة: ديوان يفر... الحديث أخرجه أحمد والحاكم وصححه من حديث عائشة، وفيه صدقة من موسى الدقيقي ضعفه ابن معين وغيره، وله شاهد من حديث سلمان، رواه الطبراني.

(٢) حديث والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة تكفرون ما بينهن إن اجتنب الكبائر رواه مسلم من حديث أبي هريرة (٣) حديث عبد الله بن عمرو الكبائر الإشراف بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، رواه البخاري

(٤) الأخبار الواردة في الكبائر حكى اللصم عن أبي طالب المحكي أنه قال: الكبائر سبع عشرة جميعها من جملة الأعيار، وجملة ما اجتمع من قول ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم. الشرك بالله، والإصرار على معصيته، والقنوط من ربه، والأمر من مكروه، وشهادة الزور، وقذف المحصن، واليمين الغموس، والسحر، وشرب الخمر والشكر. وأكل مال اليتيم ظناً، وأكل الربا، والزنا، والفواحش، والقتل والسرقة، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين. انتهى. وسأذكر ما ورد منها مرفوعاً، وقد تقدم أربعة منها في حديث عبد الله بن عمرو. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هي؟ قال: والشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الرمات. وفيما من حديث أبي بكر: «ولا تشكروا بأكثر الكبائر قال: «والشرك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور» أو قال قول الزور». وفيما من حديث أنس: سئل عن الكبائر قال: «والشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين» وقال «ألا أتيتكم بأكثر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال شهادة الزور. وفيما من حديث ابن مسعود: سألت رسول الله ﷺ أي الذنوب أصظم؟ قال: «وأن تجعل الله نداً وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «وأن تقتل ولداً غافاً أن يعلم =

زائد على قذف المحصن. وقال أبو سعيد الخدري وغيره من الصحابة: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعتها على عهد رسول الله ﷺ من الكبائر^(١). وقالت طائفة كل عمد كبيرة وكل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وكشف الغطاء عن هذا أن نظر الناظر في السرقه أمي كبيرة أم لا: لا يصح، ما لم يفهم معنى الكبيرة، والمراد بها كقول الغفالي: السرقه حرام أم لا ولا مطمع في تعريفه إلا بعد تقرير معنى الحرام أولاً ثم البحث عن وجوهه في السرقه؛ فالكبيرة من حيث اللفظ مبهم ليس له موضوع خاص في اللغة ولا في الشرع، وذلك لأن الكبير والصغير من المضافات، وما من ذنب إلا وهو كبير بالإضافة إلى ما هو، وصغير بالإضافة إلى ما فوقه، فالضاحجة مع الأجنبية كبيرة بالإضافة إلى النظرة، صغيرة بالإضافة إلى الزنا، وقطع يد المسلم كبيرة بالإضافة إلى ضربه، صغيرة بالإضافة إلى قتله. نعم للإنسان أن يطلق على ما توعد بالثأر على فعله خاصة إسم الكبيرة، ونعني بوصفه بالكبيرة: أن العقوبة بالثأر عظيمة، وله أن يطلق على ما أوجب الحد عليه مصيراً إلى أن ما عجل عليه في الدنيا عقوبة واجبة عظيم، وله أن يطلق على ما ورد في نص الكتاب عليه مصيراً إلى أن ما عجل عليه في الدنيا عقوبة واجبة عظيم، وله أن يطلق على ما توعد بالثأر على فعله خاصة اسم الكبيرة، ونعني بوصفه بالكبيرة: أن العقوبة بالثأر عظيمة، وله أن يطلق على ما أوجب الحد عليه مصيراً إلى أن ما عجل عليه في الدنيا عقوبة واجبة عظيم، وله أن يطلق على ما ورد في نص الكتاب الذي عنه فيقول: تخصيصه بالذكر في القرآن يدل على عظمه، ثم يكون عظيمًا وكبيراً لا محالة بالإضافة، إذ متصرفات القرآن أيضاً متفاوت درجاتها، فهذه الاطلاقات لا حرج فيها، وما نقل من اللفاظ الصحابة يتردد بين هذه الجهات، ولا يبعد تنزيلها على شيء من هذه الإحتمالات، نعم من المهمات أن تعلم معنى قول الله تعالى: ﴿إِنْ تَحِبُّوا كِبَارًا مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ وقول رسول الله ﷺ: «والصلوات كفارات لما يبينن إلا الكبائر، فإن هذا إثبات حكم الكبائر. والحق في ذلك أن الذنوب منقسمة في نظر الشرع إلى ما يعلم استنظامه إياها، وإلى ما يعلم أنها مملوذة في الصغائر، وإلى ما يشك فيه، فلا يدرى حكمه، فالطمع في معرفة حد حاصر أو عدد جامع مانع طلب لما لم يمكن فإن ذلك لا يمكن إلا بالسماح من رسول الله ﷺ بأن يقول: إني أردت بالكبائر عسراً أو خساً ويفصلها فإن لم يرد هذا - بل ورد في بعض الألفاظ ثلاث من الكبائر^(٢) وفي بعضها: سبع من الكبائر^(٣) ثم ورد: «أن السبعين بالسبع الواحدة من الكبائر وهو خارج عن السبع والثلاث: علم أنه لم يقصد به العدد بما يحصر، فكيف يطمع في عدد ما لم يعده الشرع؟ وربما قصد الشرع إيهامه ليكون العباد منه على وجل. كما أبهم القدر ليعظم جد الناس في طلبها، نعم لنا سبيل كل يمكننا أن نعرف به أجناس الكبائر وأنواعها بالتحقيق. وأما أعيانها فنعرفها بالظن والتقريب، ونعرف أيضاً أكبر الكبائر، فأما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى معرفته. وبيانه أنا نعلم بشواهد الشرع وأنوار البصائر جميعاً أن مقصود الشرائع كلها سياق الخلق إلى جوار الله تعالى وسعادة لقاءه، وأنه لا وصول لهم إلى ذلك إلا بمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وكتبه وورسله، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ أي

٢٢ الفردوس لأحد وأبي داود من حديث سعيد بن زيد، والذي عندهما من حديثه ومن أرى الربا استطالة الرجل في عرض المسلم بغير حق، كما تقدم.

(١) حديث أبي سعيد الخدري وغيره من الصحابة: إنكم تعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعتها على عهد رسول الله ﷺ من الكبائر. أخرجه أحمد والبرزاء بسند صحيح وقال ومن الموفاته: بذل الكبائر. ورواه البخاري من حديث أنس وأحمد وإسحاق من حديث عياض بن قرص وقال: صحيح الإسناد.

(٢) حديث: ثلاث من الكبائر أخرجه الشيخان من حديث أبي بكر وأبو أنسكم أكبر الكبائر - ثلاث - الحديث. وقد تقدم.

(٣) حديث: سبع من الكبائر رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد والكبائر سبع وقد تقدم وله في الكبير من حديث عبد الله بن عمر ومن صلب الصلوات الخمس واجتنب الكبائر... الحديث ثم عدهن سبعاً. وتقدم من الصمحين حديث أبي هريرة و«تجنبوا سبع الموفاته».

ليكونوا عبيد لي، ولا يكون العبد عبداً ما لم يعرف ربه بالربوبية ونفسه بالعبودية ولا بد أن يعرف نفسه وربه، فهذا هو المقصود الأقصى ببحث الأنبياء، ولكن لا يتم هذا إلا في الحياة الدنيا، وهو المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام: «الدنيا مزرعة الآخرة»^(١) فصار حفظ الدنيا أيضاً مقصوداً تابعاً للدين لأنه وسيلة إليه. والمتعلق من الدنيا بالآخرة شيئان: النفوس والأموال، فكل ما يسد باب معرفة الله تعالى فهو أكبر الكبائر ويليه ما يسد باب حياة النفوس ويليه باب ما يسد المعاش التي بها حياة الناس، فهذه ثلاث مراتب، فحفظ المعرفة على القلوب، والحياة على الأبدان، والأموال على الأشخاص ضروري في مقصود الشرائع كلها، وهذه ثلاثة أمور لا يتصور أن تختلف فيها الملل، فلا يجوز أن الله يبحث نبياً يريد ببعثه إصلاح الخلق في دينهم ودنياهم ثم يأمرهم بما يمنهم عن معرفته ومعرفة رسله، أو يأمرهم بإهلاك النفوس وإهلاك الأموال، فحصل من هذا أن الكبائر على ثلاث مراتب: (الأولى) ما يمنع من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وهو الكفر، فلا كبيرة فوق الكفر، إذ الحجاب بين الله وبين العبد هو الجهل، والوسيلة المقربة له إليه هو العلم والمعرفة، وقربه بقدر معرفته، وبعدمه بقدر جهله، ويتلو الجهل الذي يسمى كفراً الأمن من مكر الله والقطوع من رحته، فإن هذا أيضاً عين الجهل، فمن عرف الله لم يتصور أن يكون آمناً ولا أن يكون آيساً، ويتلو هذه الرتبة: البدع كلها المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله وبعضها أشد من بعض، وتفاوتها على حسب تفاوت الجهل بها وعلى حسب تعلقها بذات الله سبحانه بأفعاله وشراعه وأوامره ونواهيه، ومراتب ذلك لا تنحصر، وهي تنقسم إلى ما يعلم أنها داحنة تحت ذكر الكبائر المذكورة في القرآن. وإلى ما يعلم أنه لا يدخل، وإلى ما يشك فيه وطلب دفع الشك في التمس المتوسط طمع في غير مطعم. (المرتبة الثانية) النفوس إذ يبقائها تدوم وحفظها تدوم الحياة وتحصل المعرفة بالله، فقتل النفس لا محالة من الكبائر وإن كان دون الكفر، لأن ذلك يصد عن المقصود وهذا يصد عن وسيلة المقصود، إذ حياة الدنيا لا تزد إلا للآخرة والتوصل إليها بمعرفة الله تعالى، ويتلو هذه الكبيرة قطع الأطراف وكل ما يفضي إلى المهلاك حتى الضرب وبعضها أكبر من بعض، وروع في هذه الرتبة تحريم الزنا واللواط، لأنه لو اجتمع الناس على الإكتفاء بالذكر في قضاء الشهوات، انقطع النسل، ودفع الموجود قريب من قطع الوجود. وأما الزنا فإنه لا يفوت أصل الوجود ولكن يشوش الأنساب ويطل التوارث والتناصر وبجملته من الأمور التي لا يتنظم المعاش إلا بها، بل كيف يتم النظام مع إباحة الزنا ولا يتنظم أمور البهائم ما لم يتميز الفحل منها بإثاث يختص بها عن سائر الفحول، ولذلك لا يتصور أن يكون الزنا مباحاً في أصل شرع قصد به الإصلاح، وينبغي أن يكون الزنا في الرتبة دون القتل، لأنه ليس يفوت دوام الوجود ولا يمنع أصله ولكنه يفوت تمييز الأنساب ويحرك من الأسباب ما يكاد يفضي إلى القتال وينبغي أن يكون أشد من اللواط لأن الشريعة داعية إليه من الجانبين فيكثر وقوعه ويعظم أثر الضرر بكثرته. (المرتبة الثالثة) الأموال فلها معاش الخلق فلا يجوز تسلط الناس على تناولها كيف شاموا حتى بالاستيلاء والسرقة وغيرها، بل ينبغي أن تحفظ لتبقى ببقائها النفوس، إلا أن الأموال إذا أخذت أمكن استردادها وإن أكلت أمكن تفريقها فليس يعظم الأمر فيها. نعم إذا جرى تناولها بطريق يسر التشارك له فينبغي أن يكون ذلك من الكبائر، وذلك بأربع طرق: أحدها الخفية، وهي السرقة فإنه إذا لم يطلع عليه غالباً كيف يتشارك. الثاني: أكل مال اليتيم. وهذا أيضاً من الخفية واعتني به في حق الولي والقيم فإنه مؤتمن فيه وليس له خصم سوى اليتيم وهو صغير لا يعرفه فتعظيم الأمر فيه واجب، بخلاف الخصب فإنه ظاهر يعرف، وبخلاف الحياة في الودعة فإن الموضع خصم فيه يتصف لنفسه. الثالث: تفويتها بشهادة الزور. الرابع: أخذ الودعة وغيرها باليمين الغموس فإن هذه طريق لا يمكن فيها التدارك ولا يجوز أن تختلف الشرائع في تحريمها أصلاً، وبعضها أشد من بعض وكلها دون الرتبة الثانية المتعلقة بالنفوس.

(١) حديث: «والدنيا مزرعة الآخرة» له أجده بهذا اللفظ مرفوعاً وروى الطحاوي في الضعفاء وأبو بكر بن لال في مكالم الأخلاق من حديث طارق بن أشيم نعمت الدار الذين لم تزود منها لأخرته، الحديث وإنه ضعيف.

وهذه الأربعة جدية بأن تكون مرادة بالكبائر وإن لم يوجب الشرع الحد في بعضها، ولكن أكثر الوعيد عليها وعظم في مصالح الدنيا تأثيرها. وأما أكل الربا فليس إلا أكل مال الغير بالتراضي مع الإحتلال بشرط وضعه الشرع ولا يعد أن تختلف الشرائع في مثله، وإذا لم يجعل الغصب الذي هو أكل مال الغير بغيره رضاه وبغير رضا الشرع من الكبائر فأكمل الربا أكل برضا المالك ولكن دون رضا الشرع، وإن عظم الشرع الزنا بالزجر عنه فقد عظم أيضاً الظلم بالغصب وبغيره وعظم الحيانة، والمصير إلى أن أكل دائق بالخيانة أو الغصب من الكبائر فيه نظر، وذلك واقع في مظنة الشك وأكثر ميل الظن إلى أنه غير داخل تحت الكبائر، بل ينبغي أن تختص الكبيرة بما لا يجوز اختلاف الشرع فيه ليكون ضرورياً في الدين، فيبقى مما ذكره أبو طالب المحكي القذف والشرب والسحر والفرار من الزحف وعقوق الوالدين. أما الشرب لما يزيل العقل فهو جدير بأن يكون من الكبائر، وقد دلّ عليه تشديدات الشرع وطريق النظر أيضاً، لأن العقل محطوظ كما أنّ النفس محطوظة، بل لا خير في النفس دون العقل، فإزالة العقل من الكبائر ولكن هذا لا يجري والفطرة من الحمر، فلا شك في أنه لو شرب ماء فيه قطرة من الحمر، لم يكن ذلك كبيرة وإنما هو شرب ماء نجس، والطرة وحدها في محل الشك، وإيجاب الشرع الحد به يدل على تعظيم أمره، فيعد ذلك من الكبائر بالشرع، وليس في قوة البشرية الوقوف على جميع أسرار الشرع، فإن ثبت إجماع في أنه كبيرة وجب الإتيان، ولا فلتتوقف فيه مجال. وأما القذف فليس فيه إلا تناول الأعراض، والأعراض دون الأموال في الرتبة، ولتناولها مراتب، وأعظمها تناول بالقذف بالإضافة إلى فاشحة الزنا، وقد عظم الشرع أمره، وأظن ظناً غالباً أن الصحة كانوا يعمدون كل ما يجب به الحد كبيرة، فهو بهذا الاعتبار لا تكفره الصلوات الخمس، وهو الذي نريده بالكبيرة الآن، ولكن من حيث إنه يجوز أن تختلف فيه الشرائع فالقياس بمجرد أنه لا يدل على كبره وعظمته، بل كان يجوز أن يرد الشرع بأن العدل الواحد إذا رأى إنساناً يزني فله أن يشهد ويجعل الشهود عليه بمجرد شهادته، فإن لم تقبل شهادته محله ليس ضرورياً في مصالح الدنيا وإن كان على الجملة من المصالح الظاهرة الواقعة في رتبة الحاجات، فإذن هذا أيضاً يلحق بالكبائر في حق من عرف حكم الشرع، فلما من ظن أنه له أن يشهد وحده، أو ظن أنه يساعد على شهادة غيره فلا ينبغي أن يجعل في حقه من الكبائر. وأما السحر فإن كان فيه كفر فكبيرة، وإلا فعظمته بحسب الضرر الذي يتولد منه من هلاك نفس أو مرض أو غيره وأما الفرار من الزحف وعقوق الوالدين فهذا أيضاً ينبغي أن يكون من حيث القياس في محل التوقف، وإذا قطع بأن سب الناس بكل شيء سوى الزنا، وضربهم، والظلم لهم بغصب أموالهم، وإخراجهم من مساكنهم وبلادهم، وإجلائهم من أوطانهم يس من الكبائر - إذ لم يقل ذلك في السبع عشرة كبيرة وهو أكبر ما قيل فيه - فالتوقف في هذا أيضاً غير بعيد، ولكن الحديث يدل على تسميته كبيرة فليلحق بالكبائر. فإذا رجع حاصل الأمر إلى أنا نعي بالكبيرة ما لا تكفره، الصلوات بحكم الشرع. وذلك مما انقسم إلى ما علم أنه لا تكفره قطعاً وإلى ما ينبغي أن تكفره وإلى ما يتوقف فيه، والمتوقف فيه بعضه مظنون للنفي والإثبات وبعضه مشكوك فيه وهو شك لا يزيله إلا نص كتاب أو سنة، وإذن لا مطمع فيه - فطلب رفع الشك فيه حال.

فإن قلت: فهذا إقامة برهان على استحالة معرفة حدّها، فكيف يردّ الشرع بما يستحيل معرفة حدّه؟
 فأعلم أن كل ما لا يتعلق به حكم في الدنيا فيجوز أن يطّرق إليه الإجماع، لأن دار التكيف هي دار الدنيا والكبيرة على الخصوص لا حكم لها في الدنيا من حيث أنها كبيرة، بل كل موجدات الحدود معلومة بأسمائها كالسرقة والزنا وغيرهما، وإنما حكم الكبيرة أنّ الصلوات الخمس لا تكفرها، وهذا أمر يتعلق بالأخرة، والإجماع الآن به حتى يكون الناس على وجل وحذر فلا يتجرأون على الصفائر اعتماداً على الصلوات الخمس، وكذلك اجتناب الكبائر يكفر الصفائر بموجب قوله تعالى: ﴿إِنْ جِئْتُمْ كِبَارًا مِنْكُمْ نَكْتُمُ عَنْكُمْ صَوْتَنَا﴾ ولكن اجتناب الكبيرة إنما يكفر الصغيرة إذا اجتنبا مع القدرة والإرادة، كمن يتمكن من امرأة ومن مراقبتها فيكف

نفسه عن الوقاع فيقتصر على نظر أو لمس، فإن جاهدة نفسه بالكف عن الوقاع أشد تأثيراً في تنوير قلبه من إقدامه على النظر في إغلامه؛ فهذا معنى تكفيره، فإن كان علينا أو لم يكن امتناعه إلا بالضرورة للعجز أو كان قادراً ولكن امتنع خوفاً أمر آخر فهذا لا يصلح للتكفير أصلاً، وكل من يشتهي الخمر بطبعه ولو أبيح له ما شره فاجتنابه لا يكفر عنه الصفات التي هي مقدماته كسماع الملاهي والأوتار، نعم من يشتهي الخمر وسماع الأوتار فيمسك نفسه بالمجاهدة عن الخمر ويطلقها في السماع فمجاهدته النفس بالكف ربما تجمو عن قلبه الظلمة التي ارتفعت إليه من معصية السماع، فكل هذه أحكام أخروية، ويجوز أن يبقى بعضها في محل الشك وتكون من التشابهات فلا يعرف تفصيلها إلا بالنص ولم يرد النص بعد ولا حد جامع، بل ورد بالفاظ مختلفة، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «والصلاة إلى الصلاة ككفارة، ورمضان إلى رمضان كفارة إلا من ثلاث: إشراك بالله، وترك السنة، ونكث الصفة»^(١)، قيل ما ترك السنة؟ قيل الخروج عن الجماعة. ونكث الصفة: أن يبيع رجلاً ثم يخرج عليه بالسيف يقتله، فهذا وأمثاله من الألفاظ لا يحيط بالمد كله ولا يدل على حد جامع فيبقى لا محالة مبهماً.

فإن قلت: الشهادة لا تقبل إلا ممن يحبب الكيثار، والورع عن الصغار ليس شرطاً في قبول الشهادة، وهذا من أحكام الدنيا فاعلم أننا لا نخصص رد الشهادة بالكيثار، فلا خلاف في أن من يسمع الملاهي ويلبس الديباج ويتختم بخاتم الذهب ويشرب في أواني الذهب والفضة لا تقبل شهادته، ولم يذهب أحد إلى أن هذه الأمور من الكيثار. وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا شرب الحنفي النبيذ حددته ولم أرد شهادته، فقد جملة كبيرة بإيجاب الحد ولم يرد به الشهادة، فدل على أن الشهادة نفياً وإثباتاً لا تدور على الصغار والكيثار، بل كل الذنوب تقدر في العدالة إلا ما لا يخلو الإنسان عنه غالباً بضرورة مجاري العادات. كالغيبة، والتجسس، وسوء الظن، والكذب في بعض الأقوال، وسماع الغيبة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأكل الشهوات، وسب الولد والغلām وضربها بحكم الغضب زائلاً على المصلحة، وإكرام السلاطين الظلمة، ومصادقة الفجار، والتكاسل عن تعليم الأهل والولد جميع ما يحتاجون إليه من أمر الدين، فهذه ذنوب لا يتصور أن ينفك الشاهد عن قليلها أو كثيرها إلا بأن يعتزل الناس ويتجرد لأمور الآخرة ويجاهد نفسه مدة بحيث يبقى على سمعته مع المخالطة بعد ذلك، ولو لم يقبل إلا قول مثله لعز وجوده وطلت الأحكام والشهادات. وليس لبس الحرير وسماع الملاهي واللعب بالترد ومجالسة أهل الشرب في وقت الشرب والمخالطة بالأجنبيات وأمثال هذه الصفات من هذا القبيل، فإلى مثل هذا المنهاج ينبغي أن ينظر في قبول الشهادة وردّها لا إلى الكبيرة والصغيرة، ثم أحاد هذه الصفات التي لا ترد الشهادة بها لو واطب عليها لآثر في رد الشهادة كمن اتخذ الغيبة وثلب الناس عادة، وكذلك مجالسة الفجار ومصادقتهم، والصغيرة تكبر بالمواظبة كما أن المباح يصير صغيرة بالمواظبة، كاللعب بالشطرنج والترنم بالغناء على الدوام وغيره فهذا بيان حكم الصغار والكيثار.

بيان كيفية توزع الدرجات والدرجات في الآخرة

على الحسنات والسيئات في الدنيا

إعلم أن الدنيا من عالم الملك والشهادة، والآخرة من عالم الغيب والملكوت، وأهمل الدنيا حالئذ قبل الموت، وبالآخرة حالئذ بعد الموت، فديارك وأجرتك صفاتك وأحوالك، يسمى القريب الداني منها دنيا، والمتأخر آخرة. ونحن الآن نتكلم من الدنيا في الآخرة، فإنا الآن نتكلم في الدنيا وهو عالم الملك وغرضنا شرح

(١) حديث: «والصلاة إلى الصلاة كفارة ورمضان إلى رمضان كفارة إلا من ثلاث إشراك بالله وترك السنة ونكث الصفة...» الحديث. أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة نحوه وقال صحيح الإسناد.

الأخرة وهي عالم الملكوت، ولا يتصور شرح عالم الملكوت في عالم الملك إلا بضرب الأمثال، ولذلك قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ وهذا لأن عالم الملك نوم بالإضافة إلى عالم الملكوت. ولذلك قال ﷺ: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»^(١) وما سيكون في البقعة لا يتبين لك في النوم إلا الأمثال المحسوسة إلى التعبير، وكذلك ما سيكون في بقعة الأخرة لا يتبين في نوم الدنيا إلا في كثرة الأمثال، وأهني بكثرة الأمثال ما نعرفه من علم التعبير، ويكتفيك منه إن كنت فطناً ثلاثة أمثلة.

فقد جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: رأيت كأن في يدي خاتماً أختبم به أفواه الرجال وفروج النساء فقال: إنك مؤذن تؤذن في رمضان قبل طلوع الفجر، قال: صدقت. وجاء رجل آخر فقال: رأيت كأنني أصب الزيت في الزيتون، فقال: إن كان تحتك جارية اشتريتها ففتش عن حالها فإن أمك سببت في صفر، لأن الزيتون أصل الزيت فهو يرد إلى الأصل، فنظر فإذا جاريته كانت أمه وقد سببت في صفره. وقال له آخر رأيت كأنني أقلت الدر في أعناق الخنازير، فقال: إنك تعلم الحكمة غير أهلها فكان كما قال، والتعبير من أوله إلى آخره أمثال تعرفك طريق ضرب الأمثال، وإنما تعني بالمثل أداء المعنى في صورة إلى نظر إلى معناه وجده صادقاً، وإن نظر إلى صورته وجده كاذباً، فال مؤذن إن نظر إلى صورة الخاتم والختم به على الفروج رآه كاذباً، فإنه لم يمتح به قط، وإن نظر إلى معناه وجده صادقاً إذ صدر منه روح الختم ومعناه وهو المنع الذي يراد الختم له، وليس للأنياب أن يتكلموا مع الخلق إلا بضرب الأمثال، لأنهم كلّفوا أن يتكلموا الناس على قدر عقولهم، وقدر عقولهم أنهم في النوم، والنائم لا يكشف له عن شيء إلا بمثل، فإذا ماتوا انتبهوا، وعرفوا أن المثل صادق، ولذلك قال ﷺ: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن»^(٢). وهو من المثل الذي لا يعقله إلا العالمون، فاما الجهل فلا يجاوز قدره ظاهر المثل لجهله بالتفسير الذي يسمى تأويل، كما يسمى تفسير ما يرى من الأمثلة تعبيراً فيثبت لله تعالى بدءاً وأصبغاً - تعالى الله عن قوله علواً كبيراً. وكذلك في قوله ﷺ «إن الله خلق آدم على صورته»^(٣) فإنه لا يفهم من الصورة إلا اللون والشكل والهيئة فيثبت لله تعالى مثل ذلك - تعالى الله عن قوله علواً كبيراً. من هنا زل من زل في صفات إلهية حتى في الكلام وجعله صوتاً وحرفاً لا غير ذلك من الصفات، والقول فيه يطول، وكذلك قد يرد في أمر الأخرة ضرب أمثلة يكذب بها الملحد بجمود نظره على ظاهر المثل وتناقضه عنده، كقوله ﷺ «يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح»^(٤) فيثور الملحد الأحق ويكذب ويستدل به على كذب الأنبياء ويقول: يا سبحان الله. لموت عرض والكبش جسم فكيف ينقلب العرض جسماً؟ وهل هذا إلا عيال، ولكن الله تعالى عزّول هؤلاء الحمقى عن معرفة أسرارهم فقال: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ ولا يدري المسكين أن من قال رأيت في منامي أنه جيء بكبش وقيل هذا هو الوفاء الذي في البلد وذبح فقال المعبر: صدقت والأمر كما رأيت وهذا يدل على أن هذا الوفاء ينقطع ولا يعود قط، لأن المذبح وقع اليأس منه، فإذا المعبر صادق في تصديقه وهو صادق في رؤيته، وترجع حقيقة ذلك إلى أن الموكل بالرؤيا وهو الذي يطلع الأرواح عند النوم على ما في اللوح المحفوظ عرفه بما في اللوح المحفوظ بمثل ضربه له، لأن النائم إما يحتمل المثل فكان مثاله صادقاً وكان معناه صحيحاً، فالرسل أيضاً إما يكلمون الناس في الدنيا وهي بالإضافة إلى الأخرة نوم، فيوصلون المعاني إلى أهلهم بالأمثلة حكمة من الله ولطفاً بعباده وتيسيراً لأدراك ما يصحرون عن إدراكه دون ضرب المثل، فقله: «يؤتى بالموت في صورة كبش أملح» مثال ضربه ليوصل إلى الأنهام حصول اليأس من الموت، وقد جيلت القلوب على التأثر بالأمثلة

(١) حديث: «والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» لم أجده مرفوعاً، وإنما يزي إلى علي بن أبي طالب.

(٢) حديث: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» تقدم.

(٣) حديث: «إن الله خلق آدم على صورته» تقدم.

(٤) حديث: «يومئذ بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح...» الحديث. متفق عليه من حديث أبي سعيد.

وثبت المعاني فيها بواسطتها، ولذلك عبر القرآن بقوله: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ عن نهاية القدرة، وعبر ﴿يَكُونُ﴾ بقوله: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» عن سرعة التقلب. وقد أشرنا إلى حكمة ذلك في «كتاب قواعد العقائد» من ربيع العبادات فلنرجع الآن إلى الغرض، فللقصود أن تعريف توزيع الدرجات والدرجات على الحسنات والسيئات لا يمكن إلا بضرب المثال فلنقسم من المثل الذي نضربه معناه لا صورته. فنقول: الناس في الآخرة ينقسمون أصنافاً وتتفاوت درجاتهم ودرجاتهم في السعادة والشقاوة تفاوتاً لا يدخل تحت الحصر كما تفاوتوا في سعادة الدنيا وشقاوتها ولا تفارق الآخرة في هذا المعنى أصلاً البتة، فإن مدبر الملك والملكوت واحد لا شريك له، وستة الصادرة عن إرادته الأزلية مطردة لا تبدل لها، إلا أنا إن عجزنا عن إحصاء أعداد الدرجات فلا نتميز عن إحصاء الأجناس. فنقول: الناس ينقسمون في الآخرة بالضرورة إلى أربعة أقسام: هالكين، ومعلدين، وناجين، وفالزين. ومثاله في الدنيا أن يستولي ملك من الملوك على إقليم يقتل بعضهم هالكين، ويغلب بعضهم ولا يقتلهم فهم الملبون، ويغلب بعضهم فهم الناجون، ويغلب على بعضهم فهم الفائزون، فإن كان الملك عادلاً لم يقسمهم كذلك إلا باستحقاق، فلا يقتل إلا جاحداً لاستحقاق الملك معانداً له في أصل الدولة، ولا يهذب إلا من قصر في خدمته مع الإعراف بملكه وعلو درجته، ولا يجل إلا معترفاً له برتبة الملك لكنه لم يقصر ليعلم ولم يثلم ليعلم عليه، ولا يجلج إلا على من أبلى عمره في الخدمة والنصرة، ثم ينبغي أن تكون خلق الفائزين متفاوتة الدرجات بحسب درجاتهم في الخدمة، وإهلاك الهالكين إما تحقيقاً بجزء الرتبة أو تنكيلاً بالمثل بحسب درجاتهم في المعاندة، وتغلب الملبين في الحقة والشدة وطول المدة وقصرها واتحاد أنواعها واختلافها بحسب درجات تقصيرهم، فنقسم كل رتبة من هذه الرتب إلى درجات لا تحصى ولا تنحصر، فلكذلك قالهم أَنَّ الناس في الآخرة هكذا يتفاوتون، فمن هالك، ومن معذب مدة، ومن ناج يجل في دار السلامة ومن فائز. والفائزون ينقسمون إلى من يجلون في جنات عدن أو جنات المأوى أو جنات الفردوس، والمعلبون ينقسمون إلى من يعذب قليلاً وإلى من يعذب ألف سنة إلى سبعة آلاف سنة، وذلك آخر من يخرج من النار كما ورد في الخبر^(١) وكذلك الهالكون الأيسون من رمة الله تتفاوت درجاتهم، وهذه الدرجات بحسب اختلاف الطاعات والمعاصي، فلذلك كيفية توزيعها عليها.

(الرتبة الأولى)، وهي رتبة الهالكين ونعني بالهالكين الأيسين من رمة الله تعالى، إذ الذي قتله الملك في المثل الذي ضربناه آيس من رضا الملك وإكرامه فلا تغفل عن معاني المثال، وهذه الدرجة لا تكون إلا للجاحدين والمعرضين المتجردين للدنيا المكذبين بالله ورسله وكتبه، فإن السعادة الأخروية في القرب من الله والنظر إلى وجهه وذلك لا يتألف أصلاً إلا بالمعرفة التي يعبر عنها بالإيمان والتصديق، والجاحدون هم المنكرون، والمكذبون هم الأيسون من رمة الله تعالى أبد الأباد هم الذين يكذبون برب العالمين وبآياته المرسلين، إنهم عن ربهم يرمون لمحبوبين لا محالة وكل محجوب من محبوبه فمحجوب بينه وبين ما يشتهي لا محالة فهو لا محالة يكون محترقاً نار جهنم بنار الفرق، ولذلك قال المارغون: ليس خوفنا من نار جهنم ولا رجائنا للحرور العين وإنما مطالبنا للقاء ومهربنا من الحجاب فقط، وقالوا من يعبد الله بموضع فهو لئيم كأن يعبد لطلب جنته أو خوف ناره، بل المعارف يعبد للهاته فلا يطلب إلا ذاته فقط، فلما الحرور العين والفواكه فقد لا يشتهيها وأما النار فقد لا يتقها. إذ نار الفرق إذا استولت رجا غلبت النار المحرقة للأجسام، فإن نار الفرق نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ونار جهنم لا شغل لها إلا مع الأجسام، وألم الأجسام يستحق مع ألم الفؤاد، ولذلك قيل:

وفي فؤاد المحب نار جوى أحر نار الجحيم أبردها

(١) حديث: «إن آخر من يخرج من النار يعذب سبعة آلاف سنة» أخرجه الترمذي الحكيم في نزاهة الأصول من حديث أبي هريرة بسند ضعيف قال فيه وأطولهم مكاناً فيه مثل الدنيا من يوم خلقت إلى يوم القيامة وذلك سبعة آلاف سنة.

ولا ينبغي أن تنكر هذا في عالم الآخرة إذ له نظير مشاهد في عالم الدنيا، فقد روى من غلب عليه الوجد فندا على النار وعلى أصول القصب الجارحة القدم وهو لا يحس به لفطر غلبة ما في قلبه «وترى المضيق يستولي عليه الغضب في القتال فتصفيه جراحات وهو لا يشعر بها في الحال لأن الغضب نار في القلب»، قال رسول الله ﷺ: «الغضب قطعة من النار»^(١) واحترق القواد أشد من احترق الأجساد، والأشد يبطئ الإحساس بالضعف كما تراه، فليس الهلاك من النار والسيوف إلا من حيث إنه يفرق بين جزئين يرتبط أحدهما بالآخر برابطة التأليف الممكن في الأجسام، فالذي يفرق بين القلب وبين عيوبه الذي يرتبط به برابطة تأليف أشد إحكاماً من تأليف الأجسام فهو أشد إيلاماً إن كنت من أرباب البصائر وأرباب القلوب ولا يبعد أن لا يدرك من لا قلب له شدة هذا الألم ويستحقه بالإضافة إلى ألم الجسد، فالصبي لو خير بين ألم الحرمان على الكرة والصولجان وبين ألم الحرمان عن رتبة السلطان لم يحس بألم الحرمان عن رتبة السلطان أصلاً ولم يعد ذلك المأ وقال: العدو في الميدان مع الصولجان سحب إلي من ألف سرير للسلطان مع الجلوس عليه، بل من تغلبه شهوة البطن لو خير بين الحريسة والجلواء وبين فعل جميل يقهر به الأعداء ويفرح به الأصدقاء لأثر الحريسة والجلواء، وهذا كله لفقد المعنى الذي بوجوده يصير الجاه عبثاً. ووجود المعنى الذي بوجوده يصير الطعام لذيقاً، وذلك لمن استرته صفات البهائم والسياع ولم تظهر فيه صفات الملائكة التي لا ينسبها ولا يلبسها إلا القرب من رب العالمين ولا يؤهلها إلا البعد والحجب، وكما لا يكون النوق إلا في اللسان والسمع إلا في الأذان، فلا تكون هذه الصفة إلا في القلب، فمن لا قلب له ليس له هذا الحس، كمن لا سمع له ولا بصير ليس له لذة الألحان وحسن الصور والألوان، وليس لكل إنسان قلباً، ولو كان لما صح قوله تعالى: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ فجعل من لم يتذكر القرآن مفلساً من القلب، ولست أعني بالقلب هذا الذي تكتنفه عظام الصدر بل أعني به السر الذي هو من عالم الأمر، واللحم الذي هو من عالم الخلق عرشه والصدر كرسيه، وسائر الأعضاء عله وعملكته، وهه الخلق والأمر جميعاً، ولكن ذلك السر الذي قال الله تعالى فيه: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ هو الأمير والملك لأن بين عالم الأمر وعالم الخلق تريباً، وعالم الأمر أمير على عالم الخلق، وهو اللطيفة التي إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، من عرفها فقد عرف نفسه، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه، وعند ذلك يشم العبد مبادئه ورائح المعنى الطوي تحت قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» ونظر بعين الرحمة إلى الخاملين له على ظاهر لفظه وإلى المتصفين في طريق تأويله، وإن كانت رحمة للحاملين على اللفظ أكثر من رحمة للمتصفين في التأويل، لأن الرحمة على قدر المصيبة ومصيبة أولئك أكثر، وإن اشتركوا في مصيبة الحرمان من حقيقة الأمر، فالحقيقة فضل الله بؤيته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وحكمته يختص بها من يشاء ﴿وَمَنْ يَزُتْ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أَوْفَى خَيْراً كَثِيراً﴾ ولنعد إلى الغرض فقد أربحننا الطول وطولنا النفس في أمر هو أعمل من علوم المعاملات التي نقصدها في هذا الكتاب، فقد ظهر أن رتبة الهلاك ليس إلا للجهال الكذابين، وشهادة ذلك من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ لا تلتحل تحت الحصر فذلك لم نوردها .

(الرتبة الثانية) رتبة المعذنين وهله رتبة من تحمل بأصل الإيمان ولكن قصر في الوفاء بمقتضاه، فإن رأس الإيمان هو التوحيد: وهو أن لا يعبد إلا الله، ومن اتبع هواه فقد اغتد إله هواه، فهو موحد بلسانه لا بالحقيقة، بل معنى قولك لا إله إلا الله معنى قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ تَمَّ ذَرْمُهُ فِي خَوْضِهِمْ لَيْبُونٌ﴾ وهو أن تدبر بالكلية عبر الله، ومعنى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَعْزَمُوا﴾ ولا كان الصراط المستقيم الذي لا يكمل التوحيد إلا بالاستقامة عليه أدق من الشعر وأحد من السيف مثل الصراط الموصوف في الآخرة، فلا ينحك بشر عن ميل عن الاستقامة ولو في أمر يسير، إذ لا يخلو عن اتباع الهوى ولو في فعل قليل، وذلك قلاع

(١) حديث: والغضب قطعة من النار لمرجه الترمذي من حديث أبي سعيد نحوه، وقد تقدم

في كمال التوحيد بقدر ميله عن الصراط المستقيم، فذلك يقتضي لا محالة نقصاناً في درجات القرب، ومع كل نقصان ناراً: نار القراق لذلك الكمال الفائت بالنقصان، ونار جهنم كما وصفها القرآن؛ فيكون كل مائل عن الصراط المستقيم معذباً مرتين من وجهين، ولكن شدة ذلك العذاب وخفته وتفاوته بحسب طول المدة إنما يكون بسبب أمرين، أحدهما: قوة الإيمان وضعفه، والثاني: كثرة اتباع الهوى وقتله، وإذا لا يغفلو بشر في غالب الأمر عن واحد من الأمرين قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتِّاً مَقْضِيّاً﴾ ثم نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً، ولذلك قال الحافظون من السلف: إنما خوفنا لأننا نقفنا أنا على النار واردون وشككتنا في النجاة، وثنا روى الحسن الحثير الوارد فيمن يخرج من النار بعد ألف عام وأنه يتنادي يا حنان يا منان^(١) قال الحسن: يا ربي كنت ذلك الرجل. وأعلم أن في الأخبار ما يدل على أن آخر من يخرج من النار بعد سبعة آلاف سنة، وأن الاختلاف في المدة بين اللحظة وبين سبعة آلاف سنة حتى قد يجوز بعضهم على النار كبرق خاطف ولا يكون له فيها لبث، وبين اللحظة وبين سبعة آلاف سنة درجات متعاقبة من اليوم والأسبوع والشهر وسائر المدد وأن الاختلاف بالشدة لا نهاية لأعلاه، وأدناه التعذيب بالمناقشة في الحساب، كما أن الملك قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة في الحساب ثم يعفو؛ وقد يضرب بالسياط، وقد يعذب بترق آخر من العذاب، ويتطرق إلى العذاب اختلاف ثالث في غير المدة والشدة وهو اختلاف الأنواع، إذ ليس من يعذب بمصادرة المال فقط كمن يعذب بأخذ المال وقتل الولد وإمساكية الحرم وتعذيب الأعراب والضرب وقطع اللسان واليد والأذن وغيره؛ فهذه الاختلافات ثابتة في عذاب الآخرة دةً عليها قواعد الشرع، وهي بحسب اختلاف قوة الإيمان وضعفه وكثرة الطاعات وقتلها وكثرة السيئات وقتلها. أما شدة العذاب فبشدة قبح السيئات وكثرتها وأما كثرة فيكثرتها، وأما اختلاف أنواعه فباختلاف أنواع السيئات، وقد انكشف هذا لأرباب القلوب مع شواهد القرآن بنور الإيمان وهو المعنى بقوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ ويقول تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ ويقول تعالى: ﴿وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ ويقول تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ﴾ ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره^(٢) إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة من كون العقاب والثواب جزاء على الأعمال، وكل ذلك يعدل لا ظلم فيه، وجانب العفو والرحمة أرجح، إذ قال تعالى فيما اختبر عنه نبينا ﷺ: ﴿سَبِّحْ رَّبِّيَ غُضْبِي﴾ وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ تَك حَسَنَةٌ يَضَاعَفُهَا وَيُؤْتَى مِنْ لَدُنْهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ فإذا هذه الأمور الكلية من ارتباط الدرجات والدركات بالحسنات والسيئات معلومة بنواحي الشرع ونور المعرفة، فأما التفصيل فلا يعرف إلا ظناً ومستندة ظواهر الأخبار ونوع حدس يستمد من أنوار الاستبصار بعين الاعتبار، فنقول: كل من أحكم أصل الإيمان واجتنب جميع الكبائر وأحسن جميع القرائض - أعني الأركان الخمسة - ولم يكن منه إلا صفات متفرقة لم يصر عليها، فيشبه أن يكون عذابه المناقشة في الحساب فقط. فإنه إذا حوسب رجحت حسنته على سيئاته، إذ ورد في الأخبار أن الصلوات الخمسة والجمعة وصوم رمضان كفارتها لا بينهن، وكذلك اجتناب الكبائر بحكم نص القرآن مكرراً للصغار، وأقل درجات التكفير أن يدفع العذاب. إن لم يدفع الحساب، وكل من هذا حاله فقد تقلت موازينه، فينبغي أن يكون بعد ظهور الرجحان في الميزان وبعد الفراغ من الحساب في عيشه راضية، نعم التحاقه بأصحاب اليمين أو بالفريقين ونزوله في جنات عدن أو في الفردوس الأعلى، فكذلك يتبع أصناف الإيمان، لأن الإيمان إيمانان: تقليدي كإيمان العوام يصدقون بما يستمعون ويستمرون عليه. وإيمان كشيء يحصل بانتراش الصدر بنور الله حتى ينكشف فيه الوجود كله على ما هو عليه، فيتضح أن الكل إلى الله مرجعه ومصيره، إذ ليس في الوجود

(١) حديث: «من يخرج من النار بعد ألف عام وأنه يتنادي يا حنان يا منان» أخرجه أحمد وأبو يعلى عن رواية أبي ظلال العملي عن أنس وأبو ظلال ضعيف وإسمه هلال بن ميمون.

(٢) حديث مسند روي فضيحه أخرجه مسلم عن حديث أبي هريرة.

إلا الله تعالى وصفاته وأفعاله، هذه الصف هم المقربون النازلون في الفردوس الأعلى، وهم على غاية القرب من الملأ الأعلى. وهم أيضاً على أصناف: منهم السابقون ومنهم من دونهم؛ وتفاوتهم بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى؛ ودرجات المعارف في المعرفة بالله تعالى لا تنحصر، إذ الإحاطة بكنهه جلال الله غير ممكنة وبحر المعرفة ليس له ساحل وعمق وإنما يفوق فيه التفواصون بقدر قواهم ويقدر ما سبق لهم من الله تعالى في الأزل؛ فالطريق إلى الله تعالى لا نهاية لمنارة؛ فبالسالكين سبيل الله لا نهاية لدراجتهم. وأما المؤمن إيماناً تقليدياً فمن أصحاب اليمين ودرجته دون درجة المؤمنين، وهم أيضاً على درجات، فالأعلى من درجات أصحاب اليمين تقارب ربه رتبة الأدنى من درجات المقربين، هذا حال من اجتنب كل الكبائر وأدى الفرائض كلها. أعني الأركان الخمسة التي هي النطق بكلمة الشهادة باللسان والصلاة والزكاة والصوم والحج؛ فاما من ارتكب كبيرة أو كبائر أو أهمل بعض أركان الإسلام، فإن تاب توبة نصوحاً قبل قرب الأجل التحق بم من لم يرتكب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والثوب المغسول كالنسي لم يتوسخ أصلاً، وإن مات قبل التوبة فهذا أمر يحظر عند الموت، إذ رما يكون موته على الإصرار سبباً لتزلزل إيمانه فيختم له بسوء الخاتمة، لا سيما إذا كان إيمانه تقليدياً، فإن التقليد وإن كان جزءاً فهو قابل للانحلال بأحد شك وشيخا، والمعارف البصيرة أبعد أن يخاف عليه سوء الخاتمة وكلاهما إن ماتا على الإيمان بعلين إلا أن يصفو الله عذاباً يزيد على عذاب المناقصة في الحساب، وتكون كثرة العقاب من حيث المدة بحسب كثرة مدة الإصرار، ومن حيث الشدة بحسب قبح الكبائر، ومن حيث اختلاف النوع بحسب اختلاف أصناف السيئات، وعند انقضاء مدة العذاب ينزل إليه المفلدون في درجات أصحاب اليمين، والمعارفون المستبشرون في أعلى عليين: ففي الخبر وآخر من يخرج من النار يعطى مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف^(١) فلا نظن أن المراد به تقديره بالمساحة لأطراف الأجسام، كان يقابل فرسخ بفسح، أو عشرة بمشرين، فإن هذا جهل بطريق ضرب الأمثال، بل هذا بقول القائل: أخذ منه جلاً وأعطاه عشرة أمثال، وكان الحمل يساوي عشرة دنانير فاعطاه مائة دينار؛ فإن لم يفهم من المثل إلا المثل في الوزن والتقل فلا يكون مائة دينار لو وضعت في كفة الميزان والجمل في الكفة الأخرى عشر عشره، بل هو موازنة معاني الأجسام وأرواحها دون أشخاصها وهياكلها؛ فإن الجمل لا يقصد لنقله وطوله وعرضه ومساحته بل ماليته، فروحه المالية وجسمه اللحم والدم ومائة دينار عشرة أمثاله بالموازنة الروحية لا بالموازنة الجسمية، وهذا صادق عند من يعرف روح المالية من الذهب والفضة، بل لو أعطاه جوهرة وزنها مثقال وبقيتها مائة دينار وقال: أعطيته عشرة أمثاله، كان صادقاً، ولكن لا يدرك صدقه إلا الجوهريون؛ فإن روح الجوهرة لا تدرك بمجرد البصر بل بنقطة أخرى وراء البصر، فذلك يكذب به الصبي بل القروي والبدوي ويقول: ما هذه الجوهرة إلا حجر وزنه مثقال ووزن الجمل ألف ألف مثقال فقد كذب في قوله: إني أعطيته عشرة أمثاله، والكاذب بالتحقيق هو الصبي ولكن لا سبيل إلى تحقيق ذلك عنده إلا بأن ينتظر به البلوغ والكمال وأن يحصل في قلبه النور الذي يدرك به أرواح الجواهر ومئات الأموال، فعند ذلك يتكشف له الصديق والمعارف عاجز عن تفهيم المقلد القاصر صادق رسول الله ﷺ في هذه الموازنة، إذ يقول ﷺ: «الجنة في السموات»^(٢)، كما ورد في الأخبار والسموات من الدنيا فكيف يكون عشرة أمثال الدنيا في الدنيا، وهذا كما يعجز البالغ عن تفهيم الصبي تلك الموازنة، وكذلك تفهيم البدوي وكما أن الجوهري مرحوم إذا بلي بالبدوي والقروي في تفهيم تلك الموازنة، فالمعارف مرحوم إذا بلي بالبدوي الآله في تفهيم هذه الموازنة، ولذلك قال ﷺ:

(١) حديث: «إن آخر من يخرج من النار يعطى مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف» متفق عليه من حديث ابن مسعود.
(٢) حديث كرون الجنة في السموات: أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في أثناء حديث فيه «فإذا سلمت الله فاسأله الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن».

وإرحوا ثلاثة: عالماً بين الجهال، وغني قوم افتقر، وعزيز قوم ذل^(١)، والأنبياء مرحومون بين الأمة بهذا السبب، ومقاساتهم لقصور عقول الأمة فتنة لهم وامتحان وإبتلاء من الله وبلاء موكل بهم سبق بتوكيله القضاء الأزلي، وهو المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام: «البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأئمة فالأئمة»^(٢) فلا تظن أن البلاء بلاء أيوب عليه السلام وهو الذي يترزّل بالبدن؛ فإنّ بلاء نوح عليه السلام أيضاً من البلاء العظيم، إذ بلى بجماعه كان لا يزيدهم عدوّه إلى الله إلا فراراً، ولعلّك لما تآذى رسول الله ﷺ بكلام بعض الناس قال: «رحم الله أنحي موسى لقد أودى بأكثر من هذا فصبر»^(٣) فإذاً لا تخلو الأنبياء عن الابتلاء بالجاهلدين، ولا تخلو الأولياء والعلماء عن الابتلاء بالجاهلدين، ولذلك قلنا ينفك الأولياء عن ضروب من الإيذاء وأنواع البلاء بالإختراع من البلاد والسماية بهم إلى السلاطين والشهادة عليهم بالكفر والخروج عن الدين، وواجب أن يكون أهل المعرفة عند أهل الجهل من الكافرين، كما يجب أن يكون المتناص من الجمل الكبير جوهرة صغيرة عند الجاهلدين من المبدزين المضيعين، فإذا عرفت هذه الدقائق فأمن بقوله عليه الصلاة والسلام: «إنه يعطي آخر من يخرج من النار مثل الدنيا عشر مرات» وإياك أن تقتصر بتصديقك على ما يدركه البصر والحواس فقط فتكون حماراً برجلين، لأن الحمار يشاركك في الحواس الخمس وإنما أنت مفارق للحمار بسر إلهي عرض على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنه وأشفقن منه، فإذا ما يخرج من عالم الحواس الخمس لا يصادف إلا في عالم ذلك السر الذي فارقت به الحمار وسائر البهائم؛ فمن دخل عن ذلك وعطله وأهمله وقنع بدرجة البهائم ولم يجاوز المحسوسات فهو الذي أهلك نفسه بتعطيلها ونسيها بالإعراض عنها، فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فكل من لم يعرف إلا المدرك بالحواس فقد نسي الله، إذ ليس ذات الله مدركاً في هذا العالم بالحواس الخمس، وكل من نسي الله أنساه الله - لا محالة - نفسه ونزل إلى رتبة البهائم وترك الترقى إلى الألق الأعلّ وخان في الأمانة التي أودعه الله تعالى وأنعم عليه كائناً لأنعمه ويمتعضاً لتنتقم إلا أنه أسوأ حالاً من البهيمة، فإنّ البهيمة تتخلص بالولت. وأما هذا فعنّه أمانة مترجعة لا محالة إلى مودعها، فإليه مرجع الأمانة ومصيرها وتلك الأمانة كالشمس الزاهرة وإنما هيبت إلى هذه القالب الثاني وغربت فيه، وستطلع هذه الشمس عند خراب هذا القالب من مغربها وتعود إلى بارئها وخالفها إما مظلمة منكشفة وإما زاهرة مشرقة. والزاهرة المشرقة غريز محبوبة عن حضرة الربوبية، والمظلمة أيضاً راجعة إلى الحضرة، إذ المرجع والمصير للكل إليه إلا أنها ناكسة رأسها عن جهة أعلى عليين إلى جهة أسفل سافلين، ولذلك قال تعالى: «ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم» فيبين أنهم عند ربهم إلا أنهم منكوسون قد انقلبت وجوههم إلى أنفيهم وانكست رؤوسهم عن جهة فوق إلى جهة أسفل، وذلك حكم الله فيمن حرمه توقيفه ولم يده طريقه؛ فنعوذ بالله من الضلال والتزلزل إلى منازل الجهال؛ فهذا حكم إنقسام من يخرج من النار ويعطى مثل عشرة أمثال الدنيا أو أكثر، ولا يخرج من النار إلا موحد. ولست أعني بالتروحيد أن يقول بلسانه لا إله إلا الله، فإن اللسان من عالم الملك والشهادة فلا ينفع إلا في عالم الملك فيدفع السيف عن رقبته ويأبى الغائبين عن ماله، ومدة الرقية والمال مدة الحياة، فحيث لا تبقى رقية ولا مال لا ينفع القول باللسان، وإنما ينفع الصلوك في التوحيد وكمال التوحيد أن لا يرى الأمور كلها إلا من الله. وعلامته أن لا يقضب على أحد من المخلوق بما

(١) حديث: «إرحوا ثلاثة: عالماً بين الجهال... الحديث أخرجه ابن حبان في الضعفاء من رواية عيسى بن طهمان عن أنس، وحسين ضعيف، ورواه فيه من حديث ابن عباس إلا أنه قال: «عالم تلاعب به الشيطان» وفيه أبو البختري واسمه وهب بن وهب أحد الكذابين.

(٢) حديث: «البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأئمة فالأئمة» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص وقال: قلت يا رسول الله أي الناس أشدّ بلاءاً؟ فذكره دون ذكر الأولياء والمطرباني من حديث فاطمة وأشدّ الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون... الحديث.

(٣) حديث: «رحم الله أنحي موسى لقد أودى بأكثر من هذا فصبر» أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود.

يجرى عليه، إذ لا يرى الوسائط وإفا يرى مسبب الأسباب كما سيأتي تحفيقه في التوكل، وهذا التوحيد متفاوت، فمن الناس من له من التوحيد مثال الجبال، ومنهم من له مثقال. ومنهم من له مقدار غردلة وذرة، فمن في قلبه مثقال دينار من إيمان فهو أول من يخرج من النار. وفي الخبر يقال: «أخرجوا من النار من في قلبه مثقال دينار من إيمان»^(١) وآخر من يخرج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وما بين المثقال والذرة على قدر تفاوت درجاتهم يخرجون بين طبقة المثقال وبين طبقة الذرة، والموازنة بالمثقال والذرة على سبيل ضرب الخلل كما ذكرنا في الموازنة بين أعيان الأموال وبين النفود، وأكثر ما يدخل المرحدين النار مظالم العباد، فديوان العباد هو الديوان الذي لا يترك، فلما بقية السيئات فيستارح العفو والتكفير إليها، ففي الأثر وإن العبد ليوقف بين يدي الله تعالى وله من الحسنات أمثال الجبال لو سلمت له لكان من أهل الجنة، فيقوم أصحاب المظالم فيكون قد سب عرض هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا فيفضي من حسنته حتى لا تبقى له حسنة، فتقول الملائكة يا ربنا هذا قد فنيت حسنته وبقي طالبون كثير، فيقول الله تعالى: ألقوا من سيئاتهم على سيئاته وصكوا له صكاً إلى النار وكما يهلك هو بسبب غيره بطريق القصاص فكذلك ينجو المظلوم بحسنة الظالم، إذ ينقل إليه عوضاً عما ظلم به وقد حكى عن ابن الجلاء أن بعض إخوانه اغتابه ثم أرسل إليه يستعجله فقال: لا أقبل، ليس في صحيفتي حسنة أفضل منها فكيف أجمعها. وقال هو وغيره: ذنوب إخواني من حسنتي أريد أن أزين بها صحيفتي، فهذا ما أردنا أن نذكره من اختلاف العباد في الملام في درجات السعادة والشقاوة، وكل ذلك حكم بظاهر أسباب يضاهي حكم الطبيب على مريض بأنه يموت لا بحالة ولا بقبل العلاج، وعمل مريض آخر بأن عارضه خفيف وعلاجه هين، فإن ذلك ظنَّ يصيب في أكثر الأحوال، ولكن قد تنوب إلى المشرف على الهلاك نفسه من حيث لا يشعر الطبيب، وقد يساق إلى ذي العارض الخفيف أجله من حيث لا يطلع عليه، وذلك من أسرار الله تعالى الخفية في أرواح الأحياء وضومض الأسباب التي رتبها مسبب الأسباب بقدر معلوم، إذ ليس في قوة البشر الوقوف على كنهها، فكذلك النجاة والفوز في الآخرة لها أسباب خفية ليس في قوة البشر الإطلاع عليها، يعبر عن ذلك السبب الخفي المقضي إلى النجاة بالعفو والرضا وعما يفضي إلى الهلاك بالغضب والإنقام، ووراء ذلك سر المشيئة الإلهية الأزلية التي لا يطلع الخلق عليها، فلذلك يجب علينا أن نجوز العفو عن العصا وإن كثرت سيئاته الظاهرة والغضب على الخفية وإن كثرت طاعاته الظاهرة؛ فإن الاعتماد على التقوى والتقوى في القلب، وهو أغمض من أن يطلع عليه صاحبه فكيف غيره، ولكن قد انكشف لأرباب القلوب أنه لا ضغ من عبد إلا بسبب خفي فيه يقتضي العفو، ولا غضب إلا بسبب باطن يقتضي البعد عن الله تعالى، ولولا ذلك لم يكن العفو والغضب جزاء على الأعمال والأوصاف، ولو لم يكن جزاء لم يكن عدلاً، ولو لم يكن عدلاً لم يصح قوله تعالى: ﴿وما ريك بظلام للعبيد﴾ ولا قوله تعالى: ﴿إن الله لا يظلم مثقال ذرة﴾ وكل ذلك صحيح، فليس للإنسان إلا ما سعى، وسعيه هو الذي يرى، وكل نفس بما كسبت رهينة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولا يعرفوا ما بأنفسهم غير الله ما بهم، تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ وهذا كله قد انكشف لأرباب القلوب انكشافاً أوضح من الشاهدة بالبصر، إذ للبصر يمكن الغلط فيه، إذ قد يرى العبد قريباً والكبير صغيراً. ومشاهدة القلب لا يمكن الغلط فيها، وإما الشأن في انفتاح بصيرة القلب، وإلا فما يرى بها بعد الإنفتاح فلا يتصور فيه الكذب، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وما كذب القواد ما رأى﴾.

(الرتبة الثالثة) رتبة الناجين، وأعني بالنجاة السلامة فقد دون السعادة والفوز، وهم قوم لم يجمعوا فيخلع عليهم ولم يقصروا فيعذبوا، ويشبه أن يكون هذا حال المجانين والصبيان من الكفار والمتوهين والذين لم

(١) حديث: وأخرجوا من النار من في قلبه مثقال دينار من إيمانه الحديث تقدم.

تبلغهم الدعوة في أطراف البلاد، وعاشوا على البهائم وعدم المعرفة فلم يكن لهم معرفة ولا جحود ولا طاعة ولا معصية فلا وسيلة تقربهم ولا جناية تبعدهم، فإما هم من أهل الجنة ولا من أهل النار، بل يتزلزلون في منزلة بين المنزلتين ومقام بين المقامين عبر الشرع عنه بالأعراف، وحلول طائفة من الخلق^(١) فيه معلوم يقينا من الآيات والأخبار ومن أنوار الاعتبار، فأما الحكم على العين كالحكم مثلاً بأن الصبيان منهم؛ فهذا مظنون وليس بمستيقن؛ والإطلاح عليه تحقيقاً في عالم النبوة؛ ويبعد أن ترتفع إليه رتبة الأولياء والعلماء؛ والأخبار في حق الصبيان أيضاً متعارضة. حتى قالت عائشة رضي الله عنها لما مات بعض الصبيان: مصفون من عصافير الجنة، فأكثر ذلك رسول الله ﷺ وقال: «وما يدريك»^(٢)، فإذن الإشكال والاشتباه أغلب في هذا المقام.

(الرتبة الرابعة) رتبة الفائزين وهم العارفون دون المقلدين، وهم المقربون السابقون؛ فإن المقلد وإن كان له فوز على الجملة بمقام في الجنة فهو من أصحاب اليمين وهؤلاء هم المقربون وما يلقى هؤلاء بمجاوز حدّ البيان، والقدر الممكن ذكره ما فصله القرآن، فليس بعد بيان الله بيان، والذي لا يمكن التعبير عنه في هذا العالم فهو الذي أجله قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ وقوله عز وجل: ﴿أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَأَعْيُنٌ رَأَتْ وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ﴾ والعارفون مطلقهم تلك الحالة التي لا يتصور أن تخطر على قلب بشر في هذا العالم وأما الحضور والقصور والفاكهة واللبن والعسل والخمر والحل والأساور فإنهم لا يحرصون عليها ولو أعطوها لم يقنعوا بها، ولا يطالبون إلا لفظة النظر إلى وجهه الله تعالى الكريم فهي غاية السعادات ونهاية اللذات ولذلك قيل لأربعة المدعوة رحمة الله عليها: كيف رغبتيك في الجنة؟ فقلت: الجار ثم الدار؛ هؤلاء قوم شغلهم حب رب الدار عن الدار وزينتها، بل عن كل شيء سواه حتى عن

(١) حديث حلول طائفة من الخلق الأعراف: أخرجه البرز من حديث أبي سعيد الخدري: مثل رسول الله ﷺ عن أصحاب الأعراف فقال: هم رجال قتلوا في سبيل الله وهم عصاة آبائهم فممنهم الشهداء أن دخلوا النار ومنهمهم المعصية أن يدخلوا الجنة، وهم على سور بين الجنة والنار... الحديث وفيه عيد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. ررواه الطبراني من رواية أبي معشر عن يحيى بن شبيل عن عمر بن عبد الرحمن المدني عن أبيه غصصراً وأبو معشر نجيح السدي ضعيف، ويحيى بن شبيل لا يروى. وللحاكم عن حذيفة قال: وأصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسانهم النار وأقصرت سبائهم عن الجنة... الحديث وقال صحيح على شرط الشيخين. وروى التعليبي عن ابن عباس قال: الأعراف موضع عال في العرصات عليه العباس وحزرة وهلي وجعفر... الحديث، هذا كذب موضوع وفيه جماعة من الكذابين.

(٢) حديث عائشة أنها قالت لما مات بعض الصبيان: مصفون من عصافير الجنة فأكثر ذلك رسول الله ﷺ وقال وما يدريكه ورواه مسلم، قال المصنف: والأخبار في حق الصبيان متعارضة. فقلت: روى البخاري من حديث سمرة بن جندب في رواية النبي ﷺ، وفيه: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإبراهيم عليه السلام، وأما الولدان حول ذلك مولود يولد على الفطرة؛ قيل: يا رسول الله، أولاد المشركين؟ قال: أولاد المشركين؛ وللطبراني من حديثه: سألت رسول الله ﷺ عن أولاد المشركين فقال: هم عذبة أهل الجنة وفيه عذاب من منصور التميمي قاضي البصرة، وهو ضعيف يرويه عن يحيى بن شعيب، وقد ضعفه ابن حبان. وللنسائي من حديث الأسود بن سريع. كنا في غزاة لنا... الحديث في قتل الذرية، وفيه: وألا إن غياريكم أبناء المشركين؛ ثم قال: ولا تغفلوا ذرية وكل نسمة تولد على الفطرة... الحديث، وإسناده صحيح، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: قتل مولود يولد على الفطرة... الحديث؛ وفي رواية لأحد: ليس مولود يولد إلا على حده الملة، ولا يولد في آخر الحديث: يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صبي؟ فقال: والله أعلم بما كانوا عاملين، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس: سئل النبي ﷺ عن أولاد المشركين فقال: والله أعلم بما كانوا عاملين، وللطبراني من حديث ثابت بن الحارث الأنصاري: كانت يهودي إذا هلك قتل مولود يولد على الفطرة... الحديث؛ هو صحيح، فقال النبي ﷺ: فكذلك يهود، ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شقي أو سعيد... الحديث وفيه عبد الله بن أبيه، ولابي داود من حديث ابن مسعود الواتئة والموهوبة في النار وله من حديث عائشة: قلت يا رسول الله ذاري المؤمنين؟ فقال: مع آبائهم؛ قلت: بلا عمل؟ قال: والله أعلم بما كانوا عاملين؛ قلت: لذاري المشركين؟ قال: مع آبائهم؛ قلت: بلا عمل؟ قال: والله أعلم بما كانوا عاملين، وللطبراني من حديث خديجة: قلت يا رسول الله أين أطفالي منك؟ قال: في الجنة؛ قلت: بلا عمل؟ قال: والله أعلم بما كانوا عاملين، وللطبراني من حديث أبي هريرة: قلت يا رسول الله أين أطفالي في النار؟ قلت: بلا عمل؟ قال: والله أعلم بما كانوا عاملين، وإسناده منقطع عن عبد الله بن الحارث وخديجة؛ وفي الصحيحين من حديث الصعب بن جلفة في أولاد للمشركين وهم من آبائهم وفي رواية وهم منهم.

نفسهم، ومثالهم مثال العاشق المستهتر بمحشوته المستوفي همه بالنظر إلى وجهه والفكر فيه، فإنه في حال الاستغراق غافل عن نفسه لا يحس بما يصيبه في يده، ويعبر على هذه الحالة بأنه، ففي عن نفسه، ومعناه أنه صار مستغرقاً بخيره وصارته هومته هماً واحداً وهو محبوه، ولم يبق فيه منسج لغير محبوه حتى بلغت إليه لا معه ولا غير نفسه، وهذه الحالة هي التي توصل إلى قرّة عين لا يتصور أن تحظر في هذا العالم على قلب بشر، كما لا يتصور أن تحظر صورة الألوان والأحان على قلب الأصم والأكمه، إلا أن يرفع الحجاب عن سمعه ويصره، فعند ذلك يدرك حاله ويعلم قطعاً أنه لم يتصور أن تحظر بباله قبل ذلك صورته فالدنيا حجاب عن التحقيق، ويرفعه ينكشف العطاء، فعند ذلك يدرك دوق الحياة الطيبة، وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، وهذا القدر كاف في بيان تورع الدرجات على الحسنات، والله الموفق بلطفه.

بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب

إعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب: منها الإصرار والمواظبة، ولذلك قيل: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، فكبيرة واحدة تصرم ولا يتبعها مثلاً لو تصور ذلك كان المفو عنها أرجى من صغيرة يواظب العبد عليها ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه، وذلك القدر من الماء لو صب عليه دفعة واحدة لم يؤثر، ولذلك قال رسول الله ﷺ: وخير الأعمال آدموها وإن قل^(١) والأشياء تستبان بأصدائها وإن كان النافع من العمل هو الدائم وإن قلّ فالكثير التصرم قليل النفع في تنوير القلب وتطهيره، وكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره في إظلام القلب، إلا أن الكبيرة قلباً يتصور المجوم عليها بخته من غير سوابق ولو اسحق من جملة الصغائر، فقلبا يزري الزاني بخته من غير مراودة ومقدمات، وقلبا يقتل بخته من غير مشاحنة سابقة ومعاداة، فكل كبيرة تكتنفها صغائر سابقة ولا حقة، ولو تصورت كبيرة وحدها بخته ولم يتفق إليها عود ربما كان المفو فيها أرجى من صغيرة واظب الإنسان عليها عمره. ومنها أن يستصغر الذنب فإن الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله تعالى، لأن استعظامه يصغر عن نفور القلب عنه وكرهيته له، وذلك المنفور يمنع من شدة تأثيره به، واستصغاره يصغر عن الألف به وذلك يوجب شدة الأثر في القلب، والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات، والمحذور تسويده بالسيئات، ولذلك لا يؤاخذ بما يجري عليه في الغفلة فإن القلب لا يتأثر بما يجري في الغفلة، وقد جاء في الخبر: والمؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه بخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاراه^(٢) وقال بعضهم: الذنب الذي لا يضر قول العبد: ليت كل ذنب عملته مثل هذا، وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعمله بجلال الله، فإذا نظر إلى عظم من عصي به رأى الصغيرة كبيرة، وقد أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: لا تنظر إلى قلة الهدية وانظر إلى عظم مهديها، ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بها، وبهذا الاعتبار قال بعض العارفين: لا صغيرة، بل كل مخالفة فهي كبيرة، وكذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم للتابعين: وإنك لتعملون أعمالاً هي في أعينكم أدنى من الشعر كنا نعمدا على عهد رسول الله ﷺ الموفيات، إذ كانت معرفة الصلابة بجلال الله أتم، فكانت الصغائر عندهم بالإضافة إلى جلال الله تعالى من الكبار، وبهذا السبب يعظم من العالم ما لا يعظم من الجاهل، ويتجاوز عن العالمي في أمور لا يتجاوز في أمثاله عن العارف، لأن الذنب والمخالفة يكبر بقدر معرفة المخالف. ومنها السور بالصغيرة والقرح والتجعب بها واعتداد التمكن من ذلك نعمة والغفلة عن كونه

(١) حديث: وخير الأعمال آدموها وإن قلّ عتق عليه من حديث عائشة بلفظ وأحب. وقد تقدم.

(٢) حديث: والمؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه... الحديث أخرجه البيهقي. من رواية الحارث بن سويد قال: حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين: أحدهما عن النبي ﷺ، والآخر عن نفسه، فذكر هذا وحديث داه أخرج بتوة العبد، ولم يبين المرفوع من الموقوف، وقد رواه البيهقي في الشعب من هذا.

سبب الشقاوة، فكلمة غلبت حلالة الصغيرة عند العبد كبرت الصغيرة وعظم أثرها في تسويد قلبه، حتى إن من المذنبين من يتلمذ بذنبه ويتجنب به لشدة فرحه بمقارفته إياه، كما يقول: أما رأيته كيف مزقت عرضه؟ ويقول الناظر في منظرته: أما رأيته كيف فضحته وكيف ذكرت مساويه حتى أخجلت وكيف استخففت به وكيف ليست عليه؟ ويقول المعامل في التجارة: أما رأيت كيف روجت عليه الزائف وكيف خدعته وكيف غبته في ماله وكيف استحققت؟ فهذا وأمثاله تكبر به الصغار فإن الذنوب مهلكات، وإذا دفع العبد إليها وغفر الشيطان به في الحمل عليها فينبغي أن يكون في مصيبة وتأسف بسبب غلبة العدو عليه وبسبب بعده من الله تعالى، فالمرضى الذي يفرح بأن ينكسر إناءه الذي فيه دواؤه حتى يتخلص من ألم شربه لا يرجى شفاؤه ومنها أن يتهاون بستر الله عليه رحلته عن وإمهاله إياه ولا يدري أنه إما يجهل مقادير ليزداد بالإمهال إثماً، فيظن أن تمكنه من المعاصي غناية من الله تعالى به، فيكون ذلك لأمته من مكر الله وجهله بكما من الغرور بالله، كما قال تعالى: ﴿ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبه جهنم يصلونها فبئس المصير﴾ ومنها أن يأتي الذنب ويظهره بأن يذكره بعد إتيانه أو يأتيه في مشهد غيره فإن ذلك جناية منه على ستر الله الذي سدله عليه وتحريك لرغبة الشر فبئس أسعته ذنبه أو أشهده فعله، فهذا جنايته انضمت إلى جنايته فغلظت به، فإن انضاف إلى ذلك الترخيب للغير فيه والحمل عليه وعيئة الأسباب له صارت جناية رابطة وتفاشش الأمر، وفي الخبر وكل الناس معالي إلا المجاهرين ببئس أكلهم على ذنب قد ستره الله عليه فيصبح فيكشف ستر الله ويتحدث بذنبه^(١) وهذا لأن من صفات الله ونعمه أنه يظهر الجميل ويستر القبيح ولا يترك السر. فالإظهار كفران لهذه النعمة. وقال بعضهم: لا تذب فإن كان ولا بد فلا ترغب غيرك فيه فتذب ذنبتين، ولذلك قال تعالى: ﴿المتنافرون والمتنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر والنهي عن المعروف﴾ وقال بعض السلف: ما انتكث المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصية ثم يترثها عليه. ومنها أن يكون المذنب علماً يقتدى به فإذا فعله بحيث يرى ذلك منه كبر ذنبه كليس العالم الإبريسم وركوبه مراكب الذهب، وأخذ له المشبه من أموال السلاطين، ودخوله على السلاطين وتردده عليهم ومساعدته إياهم بترك الإنكار عليهم وإطلاق اللسان في الأعراض وتذميه باللسان في المناظرة وقصده الاستخفاف واشتغاله من العلوم بما لا يقصد منه إلا الجاه كعلم الجدل والمناظرة، فهذه ذنوب يتبع العالم عليها فيموت العالم ويبقى شره مستطيراً في العالم أمام متطاوله، فطوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه. وفي الخبر: «ومن سن سنة سيئة فعله وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئاً»^(٢) قال تعالى: ﴿ونكتب ما قدموا وآثارهم﴾ والآثار ما يلحق من الأعمال بعد انقضاء العمل والعمل. وقال ابن عباس: ويل للعالم من الاتباع يزل زلة فيرجع عنها ويعملها الناس فيذهبون بها في الآفاق. وقال بعضهم: مثل زلة العالم مثل انكسار السفينة تفرق ويفرق أهلها. وفي الإسرائيليات: أن عالماً كان يضل الناس بالبدعة ثم أدركته توبة فعمل في الإصلاح دهرًا، فأوحى الله تعالى إلى نبيه: قل له إن ذنبك لو كان فيا بيني وبينك لغفرت لك ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فدخلتهم النار، فهذا يتضح أن أمر العلماء خطر فعلهم وظيقتان: إحداها ترك الذنب، والأخرى إخفاؤه، وكما تتضاعف أوزارهم على الذنوب فكذلك يتضاعف ثوابهم على الحسنات إذا اتبعوا، فإذا ترك التجميل والميل إلى الدنيا وقع منها باليسر ومن الطعام بالقوت ومن الكسوة بالخلق فيتبع عليه ويتندي به العلماء والعوام فيكون له مثل ثوابهم، وإن مال إلى التجميل مالت طباع من دونه إلى التشبه به، ولا يقدرون على التجميل إلا بخدمة السلاطين وجميع الحظام من الحرم ويكون هو السبب في جميع ذلك، فحركات العلماء في طوري الزيادة والتقصان تتضاعف آثارها إما بالريح وإما

(١) حديث: وكل الناس معالي إلا المجاهرين... الحديثه متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ وكل أمي وقد تقدم.
(٢) حديث: «ومن سن سنة سيئة فعله وزرها ووزر من عمل بها...» الحديثه أخرجه مسلم من حديث جرير بن عبد الله وقد تقدم في آداب الكسب.

بالخسران، وهذا القدر كاف في تفاصيل الذنوب التي التوبة توبه عنها.

الركن الثالث: في تمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر

قد ذكرنا أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزمًا وتقصدًا، وذلك الندم أوره العلم بكون المعاصي حائلًا بينه وبين عباده، ولكل واحد من العلم والندم والعزم دوام وتنام، ولتمامها علامة، ودوامها شرط فلا بد من بيانها: أما العلم فالنظر فيه نظر في سبب التوبة وسببها. وأما الندم فهو توجع القلب عند شعوره بفوات المحبوب وعلامته طول الحسرة والحزن وانسكاب الدمع وطول البكاء والفكر، فمن استشعر عقوبة نازلة بولده أو ببعض أعضائه طالب عليه مصيبته ويكفؤه، وأي عزيز أعز عليه من نفسه وأي عقوبة أشد من النار وأي شيء أدل على نزول العقوبة من المعاصي وأي غير أصدق من الله ورسوله؟ ولو حدثه إنسان واحد يسمى طبيباً: أن مرض ولده المريض لا يبرأ أو أنه سيموت منه، لطال في الحال حزنه، فليس ولده بأعز من نفسه ولا الطبيب بأعلم ولا أصدق من الله ورسوله ولا الموت بأشد من النار ولا المرض بأدل على الموت من المعاصي على سحقه الله تعالى والتعرض بها للنار، فإلم الندم كلما كان أشد كان تكفير الذنوب به أرجى، فعلمة صحة الندم رقة القلب وغزارة الدمع وفي الخير وجالسا التوايين فإنهم أرق أفئدة^(١)، ومن علامة أن تتمكن مرارة تلك الذنوب في قلبه بدلاً من حلها بما فيستبدل بالليل كراهية وبالرفقة نفرة، وفي الإسرائيليات: إن الله سبحانه وتعالى قال لبعض أنبيائه: وقد سأله يقول توبة عبد بعد أن اجتهد سنين في العبادة ولم ير قبول توبته فقال: وعزتي وجلالي لو شفع فيه أهل السموات والأرض ما قبلت توبته وسلاوة ذلك الذنب الذي تاب منه في قلبه.

فإن قلت: فالذنوب هي أعمال مشتبهة بالطبع فكيف يجد مراعاتها؟ فأقول: من تناول عسلًا كان فيه سم ولم يدركه بالوقت واستلذه ثم مرض وطال مرضه وألمه وتناثر شعره وفلجت أعضاؤه فإذا قدم إليه عسل فيه مثل ذلك السم وهو في غاية الجوع والشهوة للحلاوة فهل تنفر نفسه عن ذلك العسل أم لا؟ فإن قلت: لا، فهو جحد للمشاهدة والضرورة، بل ربما تنفر عن العسل الذي ليس فيه سم أيضاً لشبهه به، فوجدان التائب مرارة الذنب كذلك يكون، وذلك لعلمه بأن كل ذنب ففوقه ذوق العسل وعمله عمل السم، ولا تصح التوبة ولا تصلى إلا بمثل هذا الإيمان. ولما عز مثل هذا الإيمان عزت التوبة والتائبون، فلا ترى إلا معرضاً عن الله تعالى متهاوناً بالذنوب مصراً عليها، فهذا شرط تمام الندم وينبغي أن يلزم إلى الموت وينبغي أن يجد هذه المرارة في جميع الذنوب وإن لم يكن قد ارتكبها من قبل، كما يجد تناول السم في العسل النفرة من الماء البارد مهما علم أن فيه مثل ذلك السم، إذ لم يكن ضرره من العسل بل مما فيه، ولم يكن ضرر التائب من سرقة وزناه من حيث إنه سرقه وزنا بل من حيث إنه من مخالفة أمر الله تعالى وذلك جار في كل ذنب. وأما القصد الذي ينبت منه وهو إرادة التدارك فله تعلق بالحال؛ وهو يوجب ترك كل محظور هو ملابس له وأداء كل فرض هو متوجه عليه في الحال. وله تعلق بالماضي؛ وهو تدرك ما فرط. وبالمستقبل؛ وهو دوام الطاعة وقيام ترك المعصية إلى الموت.

وشرط صححتها فيها يتعلق بالماضي أن يرد فكره إلى أول يوم بلغ فيه بالنسب أو الاحتلام ويفتش عما مضى من عمره سنة سنة وشهراً وشهراً يوماً ويوماً ونفساً ونفساً، وينظر إلى الطاعات ما الذي قصر فيه منها؟ وإلى

(١) حديث: وجالسا التوايين فإنهم أرق أفئدة لم أجده مرفوعاً وهو من قول عون بن عبد الله رواه ابن أبي الدنيا في التوبة قال: وجالسا التوايين فإن راحة الله إلى الندام أقرب، وقال أيضاً: «والموعة إلى قلوبهم أسرع وهم إلى الرقة أقرب» وقال أيضاً: والتائب أسرع صمة وأرق قلباً.

المعاصي ما الذي قارقه منها؟.

فإن كان قد ترك صلاة أو صلاها في ثوب نجس أو صلاها بنية غير صحيحة لجهله بشرط النية فيقضيها عن آخرها، فإن شك في عدد ما فاتته منها حسب من مدة بلوغه وترك القدر الذي يستيقن أنه أداه ويقضي الباقي وله أن يأخذ فيه بغالب الظن ويصل إليه على سبيل التحري والاجتهاد.

وأما الصوم فإن كان قد تركه في سفر ولم يقضه أو أنظر عمداً أو نسي النية بالليل ولم يقض، فيتعرف مجموع ذلك بالتحري والاجتهاد ويشغل بقضائه.

وأما الزكاة فيحسب جميع ماله وعدد السنين من أول ملكه - لا من زمان البلوغ فإن الزكاة واجبة في مال الصبي - فيؤدى ما علم بغالب الظن أنه في ذمته، فإن أدله لا على وجه يوافق مذهبه بأن لم يصرف إلى الأستانف الثمانية أو أخرج البدل وهو على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فيقضي جميع ذلك، فإن ذلك لا يميزه أصلاً، وحساب الزكاة ومعرفة ذلك بطول ويحتاج فيه إلى تأمل شافٍ ويلمز أن يسأل عن كيفية الخروج عنه من العلماء.

وأما الحج فإنه كان قد استطاع في بعض السنين ولم يتفق له الخروج والان قد أفلس فعليه الخروج، فإن لم يقدر مع الإفلاس فعليه أن يكتسب من الحلال قدر الزاد، فإن لم يكن له كسب ولا مال فعليه أن يسأل الناس ليصرف إليه من الزكاة أو الصدقات ما ييج به، فإنه إن مات قبل الحج مات عاصياً قال عليه السلام: ومن مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً^(١) والعجز الطاريء بعد القدرة لا يسقط عنه الحج فهذا طريق تفشيه عن الطاعات وتداركها.

وأما المعاصي فيجب أن يفتش من أول بلوغه عن سمعه وبصره ولسانه ويطلع ويده ورجله وفروجه وسائر جوارحه، ثم ينظر في جميع أيامه وساعاته ويفصل عند نفسه ديوان معاصيه حتى يطلع على جميعها صغائرهما وكبارهما ثم ينظر فيها فيما كان من ذلك بينه وبين الله تعالى من حيث لا يتعلق بمظلمة العباد، كنظر إلى غير محرم وقعود في مسجد مع الجنابة ومس مصحف بغير وضوء واعتقاد بدعة وشرب خمر وسماع ملاء وغيره ذلك مما لا يتعلق بمظالم العباد، فالتوبة عنها بالندم والتحسر عليها وبأن يحسب مقدارها من حيث الكبر ومن حيث المدة ويطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السيئات أخذاً من قوله ﷺ: «إتق الله حيث كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها»^(٢) بل من قوله تعالى: «إن الحسنات يذهبن السيئات» فيكثر سماع الملاهي بسماع القرآن وعجاس الذكر، ويكثر القعود في المسجد جنباً بالاعتكاف فيه مع الاشتغال بالعبادة، ويكثر مس المصحف محدثاً بإكرام المصحف وكثرة قراءة القرآن منه وكثرة تقيله بأن يكتب مصحفاً ويحمله وقتاً، ويكثر شرب الخمر بالتصدق بشراب حلال هو أطيب منه وأحب إليه، وعد جميع المعاصي غير ممكن وإنما المقصود سلوك الطريق المضادة فإن المرض يمالج بضده، فكل ظلمة ارتفعت إلى القلب بمصيبة فلا يحوها إلا نور يرتفع إليها بحسنة تضادها، والمتضادات هي المتناسبات فلذلك ينبغي أن تمحى كل سيئة بحسنة من جنسها لكن تضادها، فإن البياض يزال بالسواد لا بالحرارة والبرودة، وهذا التدرج والتحقيق من التلطيف في طريق المحو فالرجاء فيه أصدق والشفقة به أكثر من أن يواطىء على نوع واحد من العبادات وإن كان ذلك أيضاً مؤثراً في المحو فهذا حكم ما بينه وبين الله تعالى ويدل على أن الشيء يكثر بضده أن حب الدنيا

(١) حديث: ومن مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً... الحديث تقدم في الحج.

(٢) حديث: «إتق الله حيث كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها» أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر وصححه ونقدم أوله في آداب الكسب ويصحه في أدلة التوبة ونقدم في رياضة النفس.

رأس كل خطيئة وأثر اتباع الدنيا في القلب السرور بها والختن إليها فلا جرم كان كل أذى يصيب المسلم يبرئ سببه قلبه عن الدنيا يكون كرامة له، إذ القلب يتخاف بالمعصية والغفوم عن دار المعصية قال ﷺ: «من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهوم»^(١) وفي لفظ آخر: «إلا الهم يطلب المشقة وفي حديث عائشة رضي الله عنها: وإذا كثرت ذنوب العبد ولم تكن له أعمال تكفرها أدخل الله تعالى عليه الهوم فتكون كفارة لذنوبه»^(٢) ويقال إن أهم الذي يدخل على القلب والعبد لا يعرف هو ظلمة الذنوب والهم بها، وشعور القلب بوقفة الحساب وهو المطلع.

فإن قلت: هم الإنسان غالباً بماله وولده وجاهه وهو خطيئة فكيف يكون كفارة؟ فاعلم أن الحب له خطيئة والحرمان عنه كرامة ولو تمتع به لئمت الخطيئة فقد روي أن جبريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام في السجن فقال له: كيف تركت الشيخ الكثير؟ فقال قد حزن عليك حزن مائة نكاح قال: فما له عند الله؟ قال: أجر مائة شهيد فإذا الهوم أيضاً مكبرات حقوق الله فهذا حكم ما بينه وبين الله تعالى.

وأما مظالم العباد فيها أيضاً معصية وجناية على حق الله تعالى فإن الله تعالى نهي عن ظلم العباد أيضاً، فما يتعلق منه بحق الله تعالى تداركه بالندم والتعسر وترك مثله في المستقبل والإنان بالحسنات التي هي أصدادها، فيقابل إيداه الناس بالإحسان إليهم، ويكفر غصب أموالهم بالتصدق بملكه الخلال، ويكفر تناول أعراضهم بالغبية والفتح فيهم بالثناء على أهل الدين وإظهار ما يعرف من خصال الخير من أقرانه وأمثاله، ويكفر قتل النفوس بإعتاق الرقاب. لأن تلك إحياء إذ العبد مفقود لنفسه موجود لسيده والإعتاق إحياء لا يقدر الإنسان على أكثر منه فيقابل الإعدام بالإحياء ويبدأ تعرف أن ما ذكرناه من سلوك طريق المضادة في التكفير والمحو مشهود له في الشرع حيث كفر القتل بإعتاق رقية، ثم إذا فعل ذلك كله لم يكفه ما لم يخرج من مظالم العباد ومظالم العباد إما في النفوس أو الأموال أو الأعراض أو القلوب أعني به الإيداء المحض.

أما النفوس فإن جرى عليه قتل خطأ فتوبته بتسليم الدية ووصولها إلى المستحق إما منه أو من عاقلة وهو في عهدة ذلك قبل الوصول. وإن كان عمداً موجباً للقصاص فيالقصاص، فإن لم يعرف فيجب عليه أن يتعرف عند ولي الدم ويحكمه في روحه فإن شاء عفا عنه وإن شاء قتله ولا تسقط عهده إلا بهذا. ولا يجوز له الإخفاء وليس هذا كما لو زنى أو شرب أو سرق أو قطع الطريق أو باشر ما يجب عليه فيه حد الله تعالى فإنه لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسه ويهتك ستره ويتمس من الولي استيفاء حق الله تعالى، بل عليه أن يستتر بستر الله تعالى ويقسم حد الله على نفسه بأنواع المجاهدة والتعذيب، فالعفو في محض حقوق الله تعالى قريب من التائبين النادمين، فإن أمر هذه إلى الولي حتى أقام عليه الحد وقع موقعه وتكون توبته صحيحة مقبولة عند الله تعالى بدليل ما روي أن ماعز بن مالك أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنت وإني أريد أن تطهرني! فرده فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله إني قد زنت! فرده الثانية فلما كان في الثالثة أمر به بحفر له حفرة ثم أمر به فرجم، فكان الناس فيه فريقين: فقال يقول لقد هلك وأحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أصغر! فتوبته فقال رسول الله ﷺ: «ولقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم»^(٣) وجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنت فطهرني! فردها فلما كان من الغد قالت: يا

(١) حديث: «من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهوم» وفي لفظ آخر «إلا الهم في طلب المشقة» أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية والخطيب في التلخيص من حديث أبي هريرة بسند ضعيف تقدم في النكاح.

(٢) حديث: «إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له أعمال تكفرها أدخل الله تعالى عليه الهوم» وتقدم أيضاً في النكاح وهو عند أحد من حديث عائشة باللفظ وإسناده الله بالمرزوق.

(٣) حديث: «اعترف ما عز بالزنا ورده ﷺ حتى اعترف أرساً وقوله: «ولقد تاب توبة... الحديث» أخرجه مسلم من حديث بريدة بن الحصب.

رسول الله لم تردني لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزاً، فوالله إني لحبل. فقال ﷺ: «أما الآن فأذهبني حتى تضعني فلياً ولدت أنت بالصبي في خرقة فقلت: هذا قد ولدته قال: «إذهبني فأرضعني حتى تنطميه» فلياً فطمت أنت بالصبي وفي يده كسرة خبز فقلت: يا نبي الله قد فطمت وقد أكل الطعام فندفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجعوها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنصع الدم على وجهه فسيها. فسمع رسول الله ﷺ صبه إياها فقال: «وهلاً يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لفقر له» ثم أمر بها ففصل عليها ودثنت^(١).

وأما القصاص وحّد القذف: فلا بد من تحليل صاحبه المستحق فيه، وإن كان المتناول ما لا تنالوه بغضب أو خيانة أو غبن في معاملة بنوع تلبس كترويح زائف أو ستر عيب من المبيع أو نقص أجرة أجبر أو منع أجرته فكل ذلك يجب أن يفش عنه لا من حد بلوجه بل من أول مدة وجوده، فإن ما يجب في مال الصبي يجب على الصبي إخراجاً بعد البلوغ إن كان الولي قد قصر فيه فإن لم يفعل كان ظالماً مطالباً به، إذ يتوي في الحقوق المالية الصبي والبالغ، وليحاسب نفسه على الحيل والذوات من أول يوم حياته إلى يوم توبته قبل أن يحاسب في القيامة، وليناقش قبل أن يناقش فعن لم يحاسب نفسه في الدنيا طال في الآخرة حسابه، فإن حصل مجموع ما عليه بظن غالب ونوع من الاجتهاد ممكن فليكتبه وليكتب أسامي أصحاب المظالم واحداً واحداً وليطوف في نواحي العالم وليطلبهم وليستحلهم أو ليؤد حقوقهم، وهذه التوبة تشق على الظلمة وصل التجار فإنهم لا يقدرون على طلب للمعاملين كلهم ولا على طلب ورثتهم ولكن على كل واحد منهم أن يفعل منه ما يقدر عليه فإن عجز فلا يبقى له طريق إلا أن يكثر من الحسنات حتى تقضى عنه يوم القيامة فتؤخذ حسناته وتوضع في موازين أرباب المظالم، ولكن كثرة حسناته بقدر كثرة مظلمه فإنه إن لم تق بها حسناته حل من سيئات أرباب المظالم فيهلك بسيئات غيره. فهذه طريق كل تائب في رد المظالم وهذا يوجب استغراق العمر في الحسنات لو طال العمر بحسب طول مدة الظلم فكيف وذلك عما لا يعرف؟ وربما يكون الأجل قريباً؟ فينبغي أن يكون تشميره للحسنات والوقت ضيق أشد من تشميره الذي كان في المعاصي في متسع الأوقات. هذا حكم المظالم الثابتة في ذمته.

أما أموره الحاضرة فليرد إلى المالك ما يعرف له مالاً معيناً وما لا يعرف له مالاً فعليه أن يتصدق به، فإن اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالإجتهد ويتصدق بذلك المقدار كما سبق تفصيله في كتاب الحلال والحرام.

وأما الجناية على القلوب بمشاهدة الناس بما يسوؤهم أو يبيهم في الغيبة فيطلب كل من تعرض له بلسان أو أذى قلبه بفعل من أفعاله وليستحل واحداً واحداً منهم ومن مات أو غاب فقد فات أمره ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات لتؤخذ منه عرضاً في القيامة، وأما من وجده وأحله بطيب قلب منه فذلك فائزته وعليه أن يعرف قدر جنايته وتعرضه له للاستحلال المبهم لا يكفي، وربما لو عرف ذلك وكثرة تعديه عليه لم تطب نفسه بالإحلال وادخر ذلك في القيامة ذخيرة يأخذها من حسنة أو يجملها من سيئاته، فإن كان في جلة جنايته على الغير ما لو ذكره وعرفه لتأذى بجرمته كزناه بجاريته أو أهله أو نسبه باللسان إلى عيب من أخفاها عيوبه عظم أذاه منها شره به فقد انسد عليه طريق الاستحلال، فليس له إلا أن يستحل منها ثم تبقى له مظلمة فليجبرها بالحسنات كما يجبر مظلمة الميت والقاتل.

(١) حديث التامدية واعترافها بالزنا ورجعها ونوله ﷺ. ولقد تابعت توبة... الحديث أخرجه مسلم من حديث بريدة وهو بعض الذي قبله.

وأما الذكر والتعريف فهو سيرة جديدة يجب الاستحلال منها، ومنها ذكر جنائته وعرفه للمجنى عليه فلم تسمح نفسه بالاستحلال بحيث المظلمة عليه فإن هذا حقّه، فعليه أن يتلطف به ويسعى في مهماته وأغراضه ويظهر من حبه والشفقة عليه ما يستميل به قلبه، فإن الإنسان عبد الإحسان، وكل من نفر بسيرة مال بحسنة فإذا طاب قلبه بكثر تودده وتلطفه سمحت نفسه بالإحلال، فإن أبي إلا الإصرار فيكون تلطفه به واعتذاره إليه من جملة حسناته التي يمكن أن يبرر بها في القيامة جنائته، وليكن قدر سعيه في فرجه وسرور قلبه بتودده وتلطفه كقدر سعيه في آذاه، حتى إذا قارم أحدهما الآخر أو زاد عليه أخذ ذلك منه عوضاً في القيامة بحكم الله به عليه، كمن أنلف في الدنيا مالاً فجاء مثله فامتنع من له المال من القبول وعن الإبراء فإن الحاكم يحكم عليه بالقبض منه شاء أم أبى، فكذلك يحكم في صعيد القيامة أحكم الحاكمين وأعدل القسطين. وفي المتفق عليه من الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله ﷺ قال: كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلّ على راحب فأتاه فقال: وإنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلّ على رجل عالم فقال له: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيراً قط، فاتاهم ملك في صورة آدمي فجمعوه حكماً بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاموا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد قبضته ملائكة الرحمة^(١) وفي رواية: «فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشير فجعل من أهلها وفي رواية: «فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدني وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشير فففر له» بهذا تعرف أنه لا خلاص إلا بوجهان ميزان الحسنات ولو بمشقال ذرة فلا بد للتائب من تكثير الحسنات وهذا حكم القصد المتعلق بالماضي.

وأما العزم المرتبط بالاستقبال فهو أن يعتقد مع الله عقداً مؤكداً ويعاهده بم عهد وثيق أن لا يعود إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثالها، كالذي يعلم في مرضه أن الفاكهة تضره مثلاً فيعزم عزمًا جزمًا أنه لا يتناول الفاكهة ما لم يزل مرضه، فإن هذا العزم يتأكد في الحال وإن كان يتصور أن تغلب الشهوة في ثاني الحال، ولكن لا يكون تائباً ما لم يتأكد عزمه في الحال، ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول أمره إلا بالهزلة والصمت وقلة الأكل والنوم وإحراز قوت حلال، فإن كان له مال موروث حلال أو كانت له حرفة يكتسب بها قدر الكفاية فليقتصر عليه، فإن رأس المعاصي أكل الحرام فكيف يكون تائباً مع الإصرار عليه ولا يكتفي بالحلال وترك الشبهات من لا يقدر على ترك الشهوات في المأكولات والمليوسات؟ وقد قال بعضهم من صدق في ترك شهوة وجهاد نفسه لله سبع مرار لم يبتل بها. وقال آخر: من تاب من ذنب واستقام سبع سنين، لم يعد إليه أبداً. ومن مهمات التائب إذا لم يكن عالماً أن يتعلم ما يجب عليه في المستقبل وما يجرم عليه حتى يمكنه الاستقامة، وإن لم يؤثر الهزلة لم تنم له الاستقامة المطلقة إلا أن يتوب عن بعض الذنوب، كالذي يتوب عن الشرب والزنا والغضب مثلاً، وليست هذه توبة مطلقة.

وقد قال بعض الناس إن هذه التوبة لا تصح، وقال قائلون تصح، ولغظ الصحة في هذا المقام مجمل، بل نقول لمن قال لا تصح: إن عنت به أن تركه بعض الذنوب لا يبيد أصلاً بلا وجوده كعمدة فما أعظم

(١) حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه وكان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً عن أعلم أهل الأرض... الحديث هو متفق عليه كما قال للصف عن حديث أبي سعيد.

خطاك! فإذا تعلم أن كثرة الذنوب سبب لكثرة العقاب وقتلتها سبب لقتله. ونقول لمن قال تصبح إن أردت به أن التوبة عن بعض الذنوب توجب قبولاً يوصل إلى النجاة أو الفوز بهذا خطأ! بل النجاة والفوز بترك الجميع. هذا حكم الظاهر ولنا نتكلم في غفایا أسرار عفو الله فإن قال من ذهب إلى أنها لا تصبح إن أردت به أن التوبة عبارة عن التلم. وإنما يندم على السرقة مثلاً لكونها معصية لا لكونها سرقة، ويستحيل أن يندم عليها دون الزنا إن كان توجهه لأجل المعصية فإن العلة شاملة لها إذ من يتوجه على قتل ولده بالسيف يتوجه على قتله بالسكين لأن توجهه بغفوات محبوبه سواء كان بالسيف أو بالسكين، فكذلك توجه العبد بغفوات محبوبه وذلك بالمعصية سواء عصي بالسرقة أو الزنا فكيف يتوجه على البعض دون البعض؟ فالندم حالة يوجبها العلم بكون المعصية مفوتة للمحبوب من حيث إنها معصية فلا يتصور أن يكون على بعض المعاصي دون البعض، ولو جاز هذا لجاز أن يتوب من شرب الخمر من أحد الدينين دون الآخر فإن استحالة ذلك من حيث إن المعصية في الخمرين واحد وإنما الدنان ظروف فكذلك أهان المعاصي آلات للمعصية والمعصية من حيث مخالفة الأمر واحدة، فإذا معنى عدم الصنعة أن الله تعالى وعد التائبين ربه وتلك الرتبة لا تنال إلا بالندم ولا يتصور الندم على بعض التماثلات، فهو كالملك المرتب على الإيجاب والقبول فإنه إذا لم تتم الإيجاب والقبول نقول إن العقد لا يصح أي لم ترتب عليه الثمرة وهو الملك، وتحقيق هذا أن ثمرة مجرد الترك أن ينقطع عنه عقاب ما تركه وثمرته الندم تكفير ما سبق، فترك السرقة لا يكفر السرقة بل الندم عليها ولا يتصور الندم إلا لكونها معصية وذلك يضم جميع المعاصي، وهو كلام مفهوم واقع يستتق المعصية بتفصيل به ينكشف الغطاء.

فنقول: التوبة عن بعض الذنوب لا تخلو إما أن تكون عن الكبائر دون الصغائر، أو عن الصغائر دون الكبائر، أو عن غير ذنوب كبيرة. أما التوبة عن الكبائر دون الصغائر فأمر ممكن لأنه يعلم أن الكبائر أعظم عند الله وأجلب لسلطان الله ومغفاته، والصغائر أقرب إلى تطرق المغف إليها فلا يستحيل أن يتوب عن الأعظم ويتلم عليه، كالذي يجهي على أهل الملك وحرمة ويجهي على دابته فيكون خائفاً من الجنابة على الأهل مستحقراً للجنابة على الدابة، والندم بحسب استعظام الذنب واعتقاد كونه مبدءاً عن الله تعالى. وهذا ممكن وجوده في الشرع فقد كثر التائبون في الأعصار الحالية ولم يكن أحد منهم معصوماً فلا تستدعي التوبة المعصية. والطبيب قد يملأ المريض العسل تحذيراً شديداً، ويؤذنه السكر تحذيراً أخف منه على وجه يشعر معه أنه ربما لا يظهر ضرر السكر أصلاً، فيتوب المريض بقوله عن العسل دون السكر فهذا غير محال وجوده وإن أكلها جميعاً بحكم شهوته ندم على أكل العسل دون السكر.

الثاني: أن يتوب عن بعض الكبائر دون بعض وهذا أيضاً ممكن لاعتقاده أن بعض الكبائر أشد وأغلظ عند الله، كالذي يتوب عن القتل والتهب والظلم ومطالم العباد لعلهم أن ديوان العباد لا يترك وما بينه وبين الله يتسارع المغف إليه، فهذا أيضاً ممكن كما في تفاوت الكبائر والصغائر، لأن الكبائر أيضاً متفاوتة في أنفسها وفي اعتقاد مرتكبيها، ولذلك قد يتوب عن بعض الكبائر التي لا تتعلق بالعباد كما يتوب عن شرب الخمر دون الزنا مثلاً، إذ يتضح له أن الخمر مفتاح الشرور وأنه إذا زال عقله ارتكب جميع المعاصي وهو لا يدري فيحسب ترجيح شرب الخمر عنده يتبع منه مخوف يوجب ذلك تركاً في المستقبل ونمناً على الماضي.

الثالث: أن يتوب عن صغيرة أو صغائر وهو مصر على كبيرة يعلم أنها كبيرة، كالذي يتوب عن الغيبة أو عن النظر إلى غير المحرم أو ما يجري مجراه وهو مصر على شرب الخمر، فهو أيضاً ممكن ووجه إمكانه أنه ما من مؤمن إلا وهو خائف من معاصيه وتادم على فعله ندماً إما ضعيفاً وإما قوياً، ولكن تكون لذته نفسه في تلك المعصية أقوى من ألم قلبه في الخوف منها لأسباب توجب ضعف الخوف من الجهل والغفلة، وأسباب توجب قوة الشهوة فيكون الندم موجوداً ولكن لا يكون ملياً بتحريك العزم ولا قوياً عليه، فإن سلم من شهوة أقوى منه بأن لم يعارضه إلا ما هو أضعف فخر الخوف الشهوة وغلبها وأوجب ذلك ترك المعصية، وقد تشدد ضراوة

الفاستق بالخير فلا يقدر على الصبر عنه، وتكون له ضراوة ما بالغبية وتلب الناس والنظر إلى غير المحرم، وخوفه من الله قد بلغ مبلغاً يقمع هذه الشهوة الضعيفة دون القوية فيوجب عليه جند الخوف سمات العزم للترك؟ س يقول هذا الفاسق في نفسه: إن قهرني الشيطان بواسطة غلبة الشهوة في بعض المعاصي فلا ينبغي أن أحمل العمد وأرشي العنان بالكلية بل أجاهده في بعض المعاصي، فعساي أغلبه فيكون قهرني له في البعض كفارة لبعض ذنوبي. ولو لم يتصور هذا لما تصور من الفاسق أن يصلي ويصوم، ولعل له إن كانت صلاتك لغير الله فلا تصح، وإن كانت لله فترك الفسق لله فإن أمر الله فيه واحد، فلا يتصور أن تقصد بصلاتك التقرب إلى الله تعالى ما لم تتقرب بترك الفسق، وهذا حال بأن يقول لله تعالى على أمران ولي على المخالفة فيها عقوبتان، وأنا ملي في أحدهما بقهر الشيطان عاجز عنه في الآخر، فأنا أقهره فيها أقدر عليه، وأرجو مجاهدتي فيه أن يكفر عني بعض ما عجزت عنه بفطر شهوتي فكيف لا يتصور هذا وهو حال كل مسلم؟ إذ لا مسلم إلا وهو جامع بين طاعة الله ومعصيته ولا سبب له إلا هذا، وإذا فهم هذا، فهم أن غلبة الخوف للشهوة في بعض الذنوب ممكن وجودها، والخوف إذا كان من فعل ماض أوردت الندم والندم يورث العزم وقد قال النبي ﷺ: «الندم توبة» ولم يشترط الندم على كل ذنب وقال «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» ولم يقل التائب من الذنوب كلها، وبهذه المعاني تبين سقوط قول القائل إن التوبة عن بعض الذنوب غير ممكنة لأنها متماثلة في حق الشهوة وفي حق التعرض إلى سخط الله تعالى، نعم يجوز أن يتوب عن شرب الخمر دون التبتد لتفاوتها في اقتضاء السخط، ويتوب عن الكثير دون القليل لأن لكثرة الذنوب تأثيراً في كثرة العقوبة فيساعد الشهوة بالقدار الذي يصجز عنه ويترك بعض شهوته لله تعالى، كالمرضى الذي حدره الطبيب الفاكهة وإنه قد يتناول قليلها ولكن لا يستكثر منها، فقد حصل من هذا أنه لا يمكن أن يتوب عن شيء، ولا يتوب عن مثله بل لا بد وأن يكون ما تاب عنه مخالفاً لما بقي عليه إما في شدة المعصية وإما في غلبة الشهوة، وإذا حصل هذا التفاوت في اعتقاد التائب يتصور اختلاف حاله في الخوف والندم، فيتصور اختلاف حاله في الترك فندمه على ذلك الذنب ووفاءه بعزمه على الترك يلحقه بحر لم يذنب وإن لم يكن قد أطاع الله في جميع الأوامر والنواهي

إن قلت هل تصح توبة العنبر من الزنا الذي قارفه قبل طريان العنة؟ فأقول لا، لأن التوبة عبارة عن عدم بيعت العزم على الترك فيما يقدر على فعله، وما لا يقدر على فعله فقد اعلم بنفسه لا بتركه إياه، ولكني قوب هو طرأ عليه بعد العنة كشف ومعرفة تحقق به صرر الزنا الذي قارفه وثار منه احتراق وتحصر وندم بحيث هو كانت شهوة الوقاع به باقية لكأنه حرقه الندم تقمع تلك الشهوة وتغلبها فلا يرجو أن يكون ذلك مكفراً بدميه ومأخياً عنه سيئته، إذ لا خلاف في أنه لو تاب قبل طريان العنة ومات عقيب التوبة كان من التائبين وإن عبطاً عليه حالة تهييج فيها الشهوة وتيسر أسباب قضاء الشهوة، ولكنه تاب باعتبار أن ندمه بلغ مبلغاً أوجب صرف قصده عن الزنا لو ظهر قصده، فإذا لا يستحيل أن تبلغ قوة الندم في حق العنبر هذا المبلغ إلا أنه لا يعرفه من نفسه، فإن كل من لا يشتهي شيئاً يقدر نفسه قادراً على تركه بأدى خوف، والله تعالى مطلع على صميمه وعلى مقدار ندمه فصاه يقبله منه، بل الظاهر أنه يقبله

والحقيقة في هذا كله ترجع إلى ظلمة المعصية تمنحي عن القلب بشيئين. أحدهما. حرقه الندم والآخر. شدة المجاهدة بالترك في المستقبل. وقد استمتعت بالمجاهدة بزوال الشهوة ولكن ليس عملاً أن يقوى الندم بحيث يقوى على عموها دون المجاهدة، ولولا هذا لقلنا إن التوبة لا تقبل ما لم يعش التائب بعد التوبة مدة يجاهد نفسه في غير تلك الشهوة مرات كثيرة، وذلك بما لا يملك ظاهراً الشرع على اشتراطه أصلاً

إن قلت إذا فرضنا تائبين أحدهما سكنت نفسه عن التزويج إلى الذنب والآخر بقي في نفسه نزوع إليه وهو يجاهدها ويمنعها فإنها أفضل؟ فأعلم أن هذا مما اختلف العلماء فيه، فقال أحمد بن أبي الحواري وأصحابه

أبي سليمان الداراني: إن المجاهد أفضل لأن له مع التوبة فضل الجهاد. وقال عليه البصرة: ذلك الآخر أفضل لأنه لو فتر في توبته كان أقرب إلى السلامة من المجاهد الذي هو في عرضه الفتور عن المجاهدة. وما قاله كل واحد من الفريقين لا يخلو عن حق وعن قصور عن كمال الحقيقة.

والحق في أن الذي انقطع نزوع نفسه له حالتان (إحداهما) أن يكون انقطاع نزوعه إليها بفتر في نفس الشهوة فقط، فالمجاهد أفضل من هذا إذ تركه بالمجاهدة قد دلَّ على قوة نفسه واستيلاء دينه على شهوته فهو دليل قاطع على قوة اليقين وعلى قوة الدين؛ وأعني بقوة الدين قوة الإرادة التي تنبثق بإشارة اليقين وتقمع الشهوة المنبثقة بإشارة الشياطين، فهاتان قوتان تدل المجاهدة عليهما قطعاً. وقول القائل إن هذا أسلم إذ لو فتر. لا يعود إلى الذنب فهذا صحيح، ولكن استعمال لفظ الأفضل فيه خطأ. وهو كقول القائل: العنبر أفضل من الفحل لأنه في أمن من خطر الشهوة، والصبي أفضل من البالغ لأنه أسلم، والفلس أفضل من الملك القاهر الفاعم لأعدائه لأن الفلس لا عدو له والملك ربما يغلب مرة وإن غلب مرات، وهذا كلام رجل سليم القلب قاصر النظر على الظواهر غير عالم بأن العز في الاضطراب وأن العلو شرطه اقتحام الأغرار. بل كقول القائل: الصياد الذي ليس له فرس ولا كلب أفضل في صناعته الاصطياد وأعلى رتبة من صاحب الكلب والفرس، لأنه آمن من أن يجمح به فرسه فتسكن أعضائه عند السقوط على الأرض وأمن من أن يعضه الكلب ويمتدني عليه، وهذا خطأ بل صاحب الفرس والكلب إذا كان قوياً عالمًا بطريق تاديبهما أعلى رتبة وأحرى بذكره مسادة الصياد.

(الحالة الثانية) أن يكون بطلان النزوع بسبب قوة اليقين وصدق المجاهدة السابقة إذ بلغ مبلغاً قمع هيجان الشهوة حتى تأدبت بأدب الشرع، فلا يهيج إلا بالإشارة من الدين وقد سكنت بسبب استيلاء الدين عليها. فهذا أعلى رتبة من المجاهد للقاسي هيجان الشهوة وقمعها. وقول القائل: ليس لذلك فضل الجهاد قصور عن الإحاطة بمقصد الجهاد فإن الجهاد كان مقصوداً لعينه، بل المقصود قطع ضراوة العدو حتى لا يستجرك إلى شهواته وإن عجز عن استجراك فلا يصدك عن سلوك طريق الدين، فإذا قهرته وحصلت المقصود فقد ظفرت وما دمت في المجاهدة فأنت بعد في طلب الظفر. ومثاله كمثل من قهر العدو واسترقه بالإضافة إلى من هو مشغول بالجهاد في صف القتال ولا يدري كيف يسلم. ومثاله أيضاً مثال من علم كلب الصياد وراض الفرس فهما ناثمان عنده بعد ترك الكلب الضراوة والفرس الجماع بالإضافة إلى من هو مشغول بمقاساة التأكيد بعد، ولقد زلَّ في هذا فريق فظنوا أن الجهاد هو المقصود الأقصى ولم يعلموا أن ذلك طلب للخلاص من عوائق الطريق. وظن آخرون أن قمع الشهوات وإساعتها بالكلية مقصود حتى جُرب بعضهم نفسه فمجز عنه فقال: هذا محال، فكذب بالشرع وسلك سبيل الإباحة واسترسل في إتباع الشهوات. وكل ذلك جهل وضلال وقد قرأنا ذلك في كتاب رياضة النفس من ربيع الملوكات.

فإن قلت: فما قولك في تائبين أحدهما نسي الذنب ولم يشتغل بالتفكير فيه والآخر جعله نصب عينه ولا يزال يتفكر فيه ويمترق نلماً عليه فأيهما أفضل؟ فاعلم أن هذا أيضاً قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين يديك. وقال آخر: حقيقة التوبة أن تنسى ذنبك. وكل واحد من المذنبين عندنا على حق ولكن بالإضافة إلى حالين.

وكلام المتصورة أبداً يكون قاصراً، فإن عادة كل واحد منهم أن يجبر عن حال نفسه فقط ولا يجمع حال غيره فتختلف الأجوبة لاختلاف الأحوال، وهذا نقصان بالإضافة إلى المهمة والإرادة والجلد حيث يكون صاحبه مقصور النظر على حال نفسه لا يجمع أمر غيره، إذ طريقه إلى الله نفسه ومنازله أحواله. وقد يكون طريق العبد إلى الله العلم فالطريق إلى الله تعالى كثيرة وإن كانت مختلفة في القرب والبعد، والله أعلم من هو اهتدى سبيلاً مع الاشتراك في أصل الهداية؟.

فأقول: تصور الذنب وذكره والتضع عليه كمال في حق الميتة، لأنه إذا تهيأ لم يكثر احتراقه فلا تقوى إرادته وأبعائه لسلوك الطريق. لأن ذلك يستخرج منه الحزن والخوف الزاخر عن الرجوع إلى مثله. فهو بالإضافة إلى الغافل كمال ولكنه بالإضافة إلى سالك الطريق نقصان فإنه شغل مانع عن سلوك الطريق بل سالك الطريق ينبغي أن لا يبرح على غير السلوك، فإن ظهر له مبادي الوصول واكتشف له أنوار المعرفة وألوان الغيب استغرقه ذلك ولم يبق فيه متسع للاشتغالات إلى ما سبق من أحواله وهو الكمال بل لو هاق المسافر جن الطريق إلى بلد من البلاد نهر حاجر طال تعب المسافر في عبوره مدة من حيث إنه كان قد خرب جسره من قبل، ولو جلس على شاطئ البحر بعد عبوره ييكي متأسفاً على تخريبه الجسر كان هذا مانعاً آخر اشتغل به بعد الفراغ من ذلك المانع. نعم إن لم يكن الوقت وقت الرحيل بأن كان ليلاً فتعذر السلوك أو كان على طريقه أنهار وهو يخاف على نفسه أن يمر بها فيلطم بالليل بكاءه وحزنه على تخريب الجسر ليتأكد بطول الحزن عزمه على أن لا يعود إلى مثله، فإن حصل له من التوبة ما وثق بنفسه أنه لا يعود إلى مثله فسلوك الطريق أولى به من الاشتغال بذكر تخريب الجسر والبقاء عليه، وهذا لا يعرفه إلا من عرف الطريق والمقصد والعائق وطريق السلوك. وقد أشرنا إلى تلويحات منه في كتاب العلم وفي ربيع المهلكات - بل نقول شرط دوام التوبة أن يكون كثير الفكر في التعميم إلى الأخرة لتزيد رغبته، ولكن إن كان شاباً فلا ينبغي أن يطيل فكره في كل ما له نظير في الدنيا كالطور والقصور فإن ذلك الفكر ربما يجرى رعبه فيطلب المجاعة ولا يرضى بالأجالة بل ينبغي أن يتفكر في لذة النظر إلى وجه الله تعالى فقط فذلك لا نظير له في الدنيا. فكل ذلك تذكر الذنب قد يكون محرراً للشهوة، فليتبني أيضاً قد يستضر به فيكون النسيان أفضل له عند ذلك. ولا يصح ذلك عن التصديق بهذا التحقيق ما يحكى لك من بكاء داود ونياحته عليه السلام، فإن قياسك نفسك على الأنبياء قياس في غاية الأوجاج لأنهم قد يتزلون في أقوالهم وأفعالهم إلى الدرجات اللانقية بهمهم، فإنهم ما بعثوا إلا لإرشادهم فعلهم التيسر بما تستمتع بهمهم بمشاهدته وإن كان ذلك نازلاً عن ذروة مقامهم، فلقد كان في الشيوخ من لا يشير على مريده بنوع رياضة إلا ويغرض معه فيها وقد كان مستغنياً عنها لقراعه عن المجاهدة وتأديب النفس سهلاً للأمر على المرشد. ولذلك قال رحمه الله: «وأما إني لا أنسى ولكني أنسى لأشعر»^(١) وفي لفظ: «وإنما أسهر لاسن». ولا تعجب من هذا فإن الأمم في كثرة شفقة الأنبياء كالصبيان في كثرة شفقة الآباء، وكالوالدين في كثرة الرعاية. أما ترى الأب إذا أراد أن يستطلق ولده الصبي كيف يتزل إلى درجة نطق الصبي كما قال رحمه الله: «كف كنه»^(٢) لما أخذ نمره من عمر الصلقة ووضعها في فيه؟ وما كانت فصاحتها تفصر عن أن يقول إرم هذه التمرة فلها حرام، ولكنه لما علم أنه لا يفهم منطق ترك القصاصة ونزل إلى كنيته. بل الذي يعلم شاة أو طائرًا يصوت به رغاء أو صغيراً تشبهاً بالبهيمة والطائر تطفأ في تعليمه. فإياك أن تغفل عن أمثال هذه الدقائق فإنها منزلة أقدام المارفين فضلاً عن العافلين. نسأل الله حسن التوفيق بلفظه وكرمه.

بيان أقسام العباد في دوام التوبة

إعلم أن التائبين في التوبة على أربع طبقات: (الطبعة الأولى) أن يتوب العاصي ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره، فيتدارك ما فرد من أمره ولا يخلت نفسه بالعود إلى ذنوبه إلا الزلات التي لا ينفك البشر عنها في

(١) حديث: «وأما إني لا أنسى ولكن أنسى لأشعر» ذكره مالك بلاغاً بغير إسناد وقال ابن عبد البر لا يوجد في الموطأ إلا مرسل لا إسناد له وكذا قال حوزة الكتاني إنه لم يرد من غير طريق مالك وقال أبو طاهر الأنباري: وقد طالع بعثي عنه وسألت عنه الأئمة والحفاظ فلم أظفر به ولا سمعت من أحد أنه يظفر به قال وأدعي بعض طلبة الحديث أنه وقع له مستند.

(٢) حديث: «وإنه قال للبحسن وكف كنه» لا أصل نمره من الصلقة ووضعها في فيه: أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وقد قدم في كتاب الحلال والحرام.

العادات معها لم يكن في رتبة النبوة، فهذا هو الاستقامة على التوبة، وصاحبه هو السابق بالخيرات المستبدل بالبنات حسنت واسم هذه التوبة: التوبة النصوح. وإسم هذه النفس الساکنة: النفس المطمئنة، التي ترجع إلى ربها راضية مرضية وهؤلاء هم الذين إليهم الإشارة بقوله ﷺ: «سبق المقردون المستهترون بذكر الله تعالى وضع الذكر عنهم أوزارهم فودروا القيامة خفافاً»^(١) فإن فيه إشارة إلى أنهم كانوا تحت أوزار وضعها الذكر عنهم. وأهل هذه الطبقة على رتب من حيث التزوع إلى الشهوات، فمن تأتب سكنت شهواته تحت قهر المعرفة ففتر نزاعها ولم يشغله عن السلوك صرعها، وإلى من لا يتفك عن منازعة النفس ولكنه ملي بمجاهدتها وردّها. ثم تتفاوت درجات النزاع أيضاً بالكثرة والقلّة وباختلاف المدة واختلاف الأنواع. وكذلك يختلفون من حيث طول العمر: فمن مختطف يموت قريباً من توبته يفيط على ذلك لسلامته وموته قبل الفترة. ومن مهمل طال جهاده وصبره وتقاتت استقامته وكثرت حسنته. وحال هذا أفضل إذ كل سببة فإنما تحموها حسنة حتى قال بعض العلماء: إنما يكفر الذنب الذي ارتكبه العاصي أن يتمكن منه عشر مرات مع صدق الشهوة ثم يصبر عنه ويكسر شهوته خوفاً من الله تعالى، واشتراط هذا بعيد وإن كان لا ينكر عظم أثره لو فرض. ولكن لا ينبغي للعريد الضعيف أن يسلك هذا الطريق فتتهيج الشهوة وتحضر الأسباب حتى يتمكن ثم يطعم في الاكتفاف، فإنه لا يؤمن خروج عنان الشهوة عن اختياره فيقدم على المعصية وينقض توبته. بل طريقها الفراق من ابتداء أسبابه السيئة لا حتى يسد طرقها على نفسه، ويسمى مع ذلك في كسر شهوته بما يقدر عليه فيه تسلّم توبته في الابتداء.

(الطبعة الثانية) تأتب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كباثر الفواحش كلها، إلا أنه ليس يتفك عن ذنوب تعتره لا عن عمد وتعميد قصد: لكن يبتل بها في مجاري أحواله من غير أن يقدم عزمًا على الإقدام عليها، ولكنه كلما ألبم عليها لام نفسه ودمد وتأسف وجدد عزمه على أن يشتغل للاحتراز من أسبابها التي تمرّض لها. وهذه النفس جديرة بأن تكون مي النفس اللوامة، إذ تلوم صاحبها على ما تستهدف له من الأحوال الذميمة لا عن تصميم عزم وتحمين رآه. وقصد، وهذه أيضاً رتبة عالية وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى، وهي أغلب أحوال التائبين لأن الشر معذبون بطينة الأدمي قلما يتفك عنه، وإنما غاية سمحه أن يغلب خيره شره حتى يثقل ميزانه فترجع كفة الحسنات، فأما أن تخلو بالكلية كفة السيئات فلذلك في غاية البعد. وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله تعالى إذ قال تعالى: ﴿الذين ينجتوبون كباثر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة﴾ فكل إلام يقع بصغيرة لا عن توطيل نفسه عليه فهو جدير بأن يكون من اللمم المغفور عنه. قال تعالى: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم﴾ فإني عليهم مع ظلمهم لأنفسهم لتنتهم ولومهم أنفسهم عليه. وإلى مثل هذه الرتبة الإشارة بقوله ﷺ: «فيا رواء عنه على كرم الله وجهه: «خياركم كل مفتن تواب»^(٢) وفي غير آخر: «المؤمن كالسلسلة يفيء أحياناً ويعمل أحياناً»^(٣) وفي الخبر: «لا بد للمؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة»^(٤) أي الخيى بعد الخيى، فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لا ينقض التوبة ولا يلحق صاحبها بدرجة المصيرين. ومن يؤيس مثل هذا عن درجة التائبين

(١) حديث: «سبق المقردون المستهترون بذكر الله الخليفة» أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وحسنه وقد تقدم.

(٢) حديث علي «خياركم كل مفتن تواب» أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف

(٣) حديث «للمؤمن كالسلسلة تفيء أحياناً ويعمل أحياناً» أخرجه أبو يعلى وابن حبان في الضعفاء من حديث أنس والطبراني من حديث عمار بن ياسر والبيهقي في الشعب من حديث الحسن مرسلاً وكلها ضعيفة «وقوم» بدل «ففيء» وفي الأشكال للراهمزي إسناد جيد لحديث أنس.

(٤) حديث: «لا بد للمؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة» أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بإسناد حسن

كالتبيب الذي يؤسس الصحيح عن دوام الصحة بما يتناوله من الفواكه والأطعمة الحارة مرة بعد أخرى من غير مداومة واستمرار، وكالفقيه الذي يؤسس المتفقه عن نيل درجة الفقه بغتوره عن التكرار والتعلم في أوقات نادرة غير متطاولة ولا كثيرة. وذلك يدل على نقصان الطبيب والفقيه. بل الفقيه في الدين هو الذي لا يؤسس الخلق عن درجات السعادات بما يتفق لهم من الفترات ومقارفة السيئات المختطفات قال النبي ﷺ: «كل بني آدم خطؤون وخير الخطائين التزايون المستغفرون»^(١) وقال تعالى: «وَأُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ مَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ»^(٢) فيها وصفهم بعدم السيئة أصلاً.

(الطبقة الثالثة) أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة، ثم تغلب الشهوات في بعض الدنوب فيقدم عليها عن صدق وقصد شهوة لمجزئه عن فخر الشهوة، إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات وتارك حيلة من الذنوب مع القدرة والشهوة، وإنما فخرته هذه الشهوة الواحدة أو الشهوات وهو يود لو أقدره الله تعالى على قمعها وكفها شرها، هذا أمنيته في حال قضاء الشهوة عند الفراغ يتندم ويقول ليتني لم أفعله وسأتوب عنه وأجاهد نفسي في فخرها، لكنه تسول نفسه وسوف توبته مرة بعد أخرى ويوماً بعد يوم. فهذه النفس هي التي تسمى: النفس السؤلة، وصاحبها من الذين قال الله تعالى فيهم: «وَأَخْرَجُوا عِزَّةَ بَنِي إِسْرَءِيلَ يَتَدَبَّرُونَ عَمَلَهُمْ فَعَزَّاهُمْ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُونَ عَلَى الطَّاعَاتِ وَكَرَاهَتِهِ لَمَّا تَعَاوَاهُمْ فَجَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مَقَابِلَ»^(٣) حيث تسفيهه وتأخير، فربما يخطئ قبل التوبة ويقع أمره في المشيئة فإن تداركه الله بفضل وجبر كسره وامتن عليه بالتوبة التحق بالسائين، وإن غلبته شقوته وفقرته شهوته فيخشى أن يحس عليه في الخاتمة ما سبق عليه من القول في الأزل، لأنه مهما تملحز على المتفقه مثلاً الاحتراز عن شواغل التعلم دلّ تملحه أنه سبق له في الأزل أن يكون من الجاهلين فيضعف الرجاء في حقه، وإذا يسرت له أسباب المواظبة على التحصيل دلّ على أنه سبق له في الأزل أن يكون من جملة العالمين. فذلك ارتباط سعادات الآخرة وفركاتها بالحسنات والسيئات بحكم تقدير مسبب الأسباب كارتباط المرض والصحة بتناول الأغذية والأدوية، وارتباط حصول فقه النفس الذي به تستحق المناصب العلمية في الدنيا بترك الكسل والمواظبة على تفقيه النفس، فكما لا يصلح لمنصب «الرياسة والقضاء والتقدم بالعلم إلا نفس صارت فقيهة بطول التفقيه فلا يصلح للملك الآخرة ومعيها ولا القرب من رب العالمين إلا قلب سليم صار طاهراً بطول التزكية والتطهير هكذا سبق في الأزل تنذير رب الأرباب ولذلك قال تعالى: «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا»^(٤) فمعها وقع العبد في ذنب فصار الذنب نقداً والثوبة نسيئة كان هذا من علامات الخذلان قال ﷺ: «إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة حتى يقول الناس إنه من أهلها ولا يبقى بينه وبين الجنة إلا شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها»^(٥) فإذا الخوف من الخاتمة قبل التوبة وكل نفس فهو خاتمة ما قبله إذ يمكن أن يكون الموت متصلاً به، فليراقب الأنفاس وإلا وقع في المحذور ودامت الحسرات حتى لا ينفع التمسر

(الطبقة الرابعة) أن يتوب ويمرر مدة على الاستقامة ثم يعود إلى مقارفة الذنب أو الذنوب من غير أن

١٠١ حديث «كل ابن آدم خطؤه وخير الخطائين المستغفرون» أخرجه الترمذي واستفاده وإحكامه وصححه إسناده من حديث أبي داود والنسائي، يدل «المستغفرون» قلت فيه علي بن مسعدة ضحكه للبغاري.

٢١٠ حديث «المومن» رافع فخيرهم من ملت على رقبته أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث جابر بسند صحيح وقال «صحيحه» - «ب» وفخيره»

٢١٣ حديث «إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة» الحديث «متفق عليه» من حديث سهل بن سعد قوله «سبعين سنة» ولمسلم من حديث أبي هريرة «إن الرجل ليعمل الأرض الطويل يعمل أهل الجنة» الحديث «ولاحد من رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة» شهر مختلف فيه

يحدث نفسه بالتوبة ومن غير أن يتأسف على فعله، بل يتهكم ابتهاك الغافل في اتباع شهواته فهذا من جملة المصيرين، وهذه النفس هي: النفس الأمارة بالسوء، الفرارة من الخير، ويخاف على هذا سوء الخاتمة وأمره في مشيئة الله، فإن ختم له بالسوء شقي شقاوة لا آخر لها وإن ختم له بالحسن حتى مات على التوحيد فينتظر له الخلاص من النار ولو بعد حين، ولا يستحيل أن يشملهم عموم العفو بسبب غفلي لا تطلع عليه، كما لا يستحيل أن يدخل الإنسان خراباً ليجد كنزاً فيفق أن يجده، وأن يجلس في البيت ليجمعه الله علماً بالعلوم من غير تعلم كما كان الأنبياء صلوات الله عليهم. فطلب المغفرة بالطاعات كطلب العلم بالمجاهد والتكرار، وطلب المال بالتجارة وركوب البحار وطلبها بمجرد الرجاء مع خراب الأعمال كطلب الكنوز في المواضع الحفوية، وطلب العلوم من تعليم الملائكة، وليت من اجتهد تعلم، وليت من انجر استغنى وليت من صام وصل وغفر له، فلنأس كلهم محرومون إلا المألون والمألون كلهم محرومون إلا المألون والمألون كلهم محرومون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم. وكما أن من غرب بيته وصيغ ماله وترك نفسه وعياله جياعا يزعم أنه ينتظر فضل الله بأن يرزقه كنزاً يجده تحت الأرض في بيته الحرق يعدّ عنه ذوي البصائر من المحقق والمفروين - وإن كان ما ينتظره غير مستحيل في قدرة الله تعالى وفضله... فكذلك من ينتظر المغفرة من فضل الله تعالى وهو مقصر عن الطاعة مصر على الذنوب غير ممالك سبيل المغفرة يعدّ عند أرباب القلوب من المعترين. والمجرب من عقل هذا المعنوي وترويعه حماقة في صيغة حسنة إذ يقول: إن الله كريم وجنته ليست تضيق على مثل ومصعقي ليست تضمره، ثم تراه يركب البحار ويقتحم الأوعار في طلب الدينار وإذا قيل له إن الله كريم ودينار خزائنه ليست تقصر على فقرك، وكسلك بترك التجارة ليس يضرّك فالجس في بيتك فعساه يرزقك من حيث لا تحسب فيستحق قائل هذا الكلام ويستعزّيه به ويقول: ما هذا الموص؟ الساء لا مظهر دعيلاً ولا فضة وإنما ينال ذلك بالكسب، هكذا قدره مسبب الأسباب وأجرى به سته ولا تبديل لسنة الله، ولا يعلم المغرور أن رب الآخرة ورب الدنيا واحد وإن سته لا تبديل لها فيها جميعاً، وأنه قد أخبر إذ قال: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَمَى﴾ فكيف يعتقد أنه كريم في الآخرة وليس بكريم في الدنيا؟ وكيف يقول ليس مقتضى الكرم الفتور عن كسب المال ومقتضاها الفتور عن العمل للملك القيم والقيم الدائم، وأن ذلك بحكم الكرم يعطيه من غير جهد في الآخرة وهذا يتجهد مع شدة الإجتهد في غالب الأمر في الدنيا؟ ونسئ قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَمَى﴾ فنعوذ بالله من العمى والضلال فيا هذا إلا انتكاس على أم الرأس وانغماس في ظلمات الجهل وصاحب هذا جدير بأن يكون داخل تحت قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمَجْرَمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا. أَمْ أَبْصَرْنَا أَنْكَ صَدَقْتَ إِذْ قُلْتَ: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَمَى﴾ فارجعنا نسعى وعند ذلك لا يمكن من الانقلاب ويحق عليه العذاب فنعوذ بالله من دواعي الجهل والشك والإرتياب السابق بالضرورة إلى سوء المقلب والمقلب.

بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إن جرى

عليه ذنب إما عن قصد وشهوة غالبية أو عن إلمام بحكم الاتفاق

إعلم أن الواجب عليه التوبة والتندم والاشتغال بالتفكير بحسنه تضاده كما ذكرنا طريقه، فإن لم تساعده النفس على العزم على الترك لغلبة الشهوة فقد عجز عن أحد الواجبين فلا ينبغي أن يترك الواجب الثاني وهو أن يسدّر بالحسنه السيئة ليمحوها فيكون من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فاحسنات مكفرة للسيئات إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح، ولكن الحسنه في عمل السيئة وفيما يتعلق بأسبابها.

فأما بالقلب فليكره بالتضرع إلى الله تعالى في سؤال المغفرة والعفو، ويتنزل تذلل العبد الآبى، ويكون ذله بحيث يظهر لسائر العباد وذلك بقصان كبره فيا بينهم، فيا للعبد الآبى المنذب وجه للتكبر على سائر العباد، وكذلك يضمّر بقلبه الخيرات للمسلمين والعزم على الطاعات.

وأما باللسان فيالاعتراف بالظلم والاستغفار فيقول: رب ظلمت نفسي وعملت سوءاً فاغفر لي ذنوبي، وكذلك يكثر من ضربوب الاستغفار - كما أوردهنا في كتاب الدعوات والأذكار.

وأما بالجوارح فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات. وفي الآثار ما يدل على أَنَّ الذنب إذا أتبع بشعانة أعمال كان المغفرة مرحباً؛ أربعة من أعمال القلوب هي: التوبة أو العزم على التوبة، وحسب الإقلاع عن الذنب وتحقوف العقاب عليه، ورجاء المغفرة له. وأربعة من أعمال الجوارح وهي: أن تصلي عقيب الذنب ركعتين ثم تستغفر الله تعالى بعدهم سبعين مرة وتقول: سبحان الله العظيم ويحمده، مائة مرة ثم تتصدق بصدقة ثم تصوم يوماً، وفي بعض الآثار: تسبيح الوضوء وتدخل المسجد وتصلي ركعتين^(١) وفي بعض الأخبار: تصلي أربع ركعات^(٢) وفي الخبر: «إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تكفرها، السر بالسر والعلانية بالعلانية»^(٣) ولذلك قبل صدقة السر تكفر ذنوب الليل وصدقة الجهر تكفر ذنوب النهار. وفي الخبر الصحيح: «أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ: إني عالجت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا المسيس فاقض عليّ بحكم الله تعالى؟ فقال ﷺ: «أو ما صليت معنا صلاة الغداة؟» قال: بلى، فقال ﷺ: «إن الحسنات يذهبن السيئات»^(٤) وهذا يدل على أَنَّ ما دون الزنا من معالجة النساء صغيرة إذ جعل الصلاة كفارة له فيقتضى قوله ﷺ: «الصلوات الخمس كفارات لما يبينن إلا الكبائر فعل الأحوال كلها ينبغي أن يحاسب نفسه كل يوم ويجمع سيئاته ويجهدها في دفعها بالحسنات.

فلان قلت: فكيف يكون الاستغفار ناقماً من غير حل عقدة الإصرار، وفي الخبر: «الاستغفار من الذنب وهو مصر عليه كالستيزي» بآيات الله^(٥) وكان بعضهم يقول استغفر الله من قولي استغفر الله، وقيل الاستغفار باللسان توبة الكذابين. وقالت رابعة العدوية: استغفارتنا يحتاج إلى استغفار كثيراً فاعلم أنه قد ورد في فضل الاستغفار أخبار خارجة عن المحصر - ذكرناها في كتاب الأذكار والدعوات - حتى قرن الله الاستغفار بشاء الرسول ﷺ فقال تعالى: ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون﴾ فكان بعض الصعابة يقول: كان لنا أمانان ذهب أحدهما وهو كون الرسول فينا وبقي الاستغفار معنا فلان ذهب هلكنا^(٦)

(١) أثر «أن من تكفرت الذنب أن تسبح الوضوء وتدخل المسجد وتصلي ركعتين» أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما من عبد يكثر ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم فيصل ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، لفظ أبي داود وهو في الكبرى للنسائي مرغوماً وموقوفاً فدل الصفح عبر بالآثار لإزالة الموقف فذكرته احتياطاً ولا فلائناً ليست من شرط كتابي.

(٢) حديث: التكفر بصلاة أربع ركعات. أخرجه ابن مردويه في التفسير والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس قال قال رجل من أصحاب النبي ﷺ جرى امرأة. الحديث وفيه: فلما رماها جلس منها مجلس الرجل من امرأته وجرك ذكره فإذا هو مثل الهدنة فقام نادماً قال النبي ﷺ فذكر له ذلك فقال له النبي ﷺ وصل أربع ركعات، فأنزل الله عز وجل ﴿وأتاكم الصلاة طرقي النهار﴾ الآية وإسناده جيد.

(٣) حديث: «إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تكفرها السر بالسر والعلانية بالعلانية» أخرجه البيهقي في الشعب من حديث معاذ وفيه رجل لا يسم ورواه الطبراني من رواية عطاء بن يسار عن معاذ ولم يلقه بلفظ «وما صليت من سوء فأحلت الله عيه توبه» لسر بالسر الحديث.

(٤) حديث: أن رجلاً قال يا رسول الله إني عالجت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا المسيس الحديث في نزول «إن الحسنات يذهبن السيئات» متفق عليه من حديث ابن مسعود دون قوله «أو ما صليت معنا صلاة الغداة» ورواه مسلم من حديث أنس وفيه وهل حشرت معنا الصلاة قال. نعم، ومن حديث أبي أمامة وفيه ولم تشهد الصلاة معنا قال: نعم. الحديث.

(٥) حديث: «الاستغفار من الذنب وهو مصر عليه كالستيزي» بآيات الله أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة ومن طريقه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بلفظ «كالستيزي» بربه وإسناده ضعيف.

(٦) حديث بعض الصعابة في قوله تعالى ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾ الآية «وكان لنا أمانان ذهب أحدهما أخرجه أحد من قول أبي موسى الأشعري ورواه الترمذي من حديثه. «وأنزل الله على أمانتين» الحديث وضمه وليس مرد وفيه تفسيره من ول ابن عباس.

مقول: الاستغفار الذي هو توبة الكذابين هو الاستغفار بمجرد اللسان من غير أن يكون للقلب فيه شركة، كما يقول الإنسان بحكم العادة وعن رأس الغفلة استغفر الله، وكما يقول إذا سمع صفة النار نموذ بالله منها من غير أن يتأثر به قلبه، وهذا يرجع إلى مجرد حركة اللسان ولا جدوى له. فاما إذا انضاف إليه تضرع القلب إلى الله تعالى وابتهاله في سؤال المغفرة عن صدق إرادة وخلوص نية ورغبة فهذه حسنة في نفسها تفصله لأن تدفع بها السيئة، وعلى هذا تحمل الأخبار الواردة في فضل الاستغفار حتى قال ﷺ: «ما أصر من استغفر وعلو في اليوم سبعين مرة»^(١) وهو عبارة عن الاستغفار بالقلب. وللتوبة والاستغفار درجات وأوائله لا تخلو عن الفائدة وإن لم تنته إلى أواخرها ولذلك قال سهل: لا بد للعبد في كل حال من مولا، فأحسن أحواله أن يرجع إليه في كل شيء فإن عصي قال يا رب استر عليّ، فإذا فرغ من المعصية قال يا رب تب عليّ، فإذا تاب قال يا رب ارزقني المعصية، وإذا عمل قال يا رب تقبل مني. وسئل أيضاً عن الاستغفار الذي يكفر الذنوب فقال: أول الاستغفار الإستجابة ثم الإنابة ثم التوبة، فالاستجابة أعمال الجوارح والإنابة أعمال القلوب والتوبة إقباله على مولا بأن يترك ما خلق ثم يستغفر الله من تقصيره الذي هو فيه ومن الجهل بالنعمة وترك الشكر، فعد ذلك يغفر له ويكون عنده مأواه ثم التنقل إلى الانفراد ثم الثبات ثم اليقين ثم الفكر ثم المعرفة ثم المتابعة ثم المصافاة ثم الموالاة ثم عمادة السر وهو الخلعة، ولا يستقر هذا في قلب عبد حتى يكون العلم غذاه والذكر قوامه والرضا زاده والتوكل صاحبه، ثم ينظر إليه فيرفعه إلى العرش فيكون مقامه مقام حلة العرش. وسئل أيضاً عن قوله ﷺ: «التائب حبيب الله» فقال: إنما يكون حبيباً إذا كان فيه جميع ما ذكر في قوله تعالى: «التائبون العابدون» الآية. وقال: الحبيب هو الذي لا يدخل فيها يكرهه حبيبه.

والمقصود أن للتوبة نمطين (إحداهما) تكفير السيئات حتى يصير كمن لا ذنب له (والثانية) نيل الدرجات حتى يصير حبيباً. وللتكفير أيضاً درجات: فيعضه نحو لاصل الذنب بالكلية وبعضه تخفيف له، ويتفاوت ذلك بتفاوت درجات التوبة، فالاستغفار بالقلب والتدراك بالحسنة. وإن خلا عن حل عقدة الإصرار. بل من أوائل الدرجات - فليس يخلو عن الفائدة أصلاً، فلا ينبغي أن تظن أن وجودها كعدمها. بل عرف أهل المشاهدة وأرباب القلوب معرفة لا ريب فيها أن قول الله تعالى: «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» صدق وأنه لا تخلو ذرة من الخير عن أثر، كما لا تخلو شجرة تطرح في الميزان عن أثر، ولو خلت الشجرة الأولى عن أثر لكانت الثانية مثلاً، ولكن لا يرجع الميزان بأحمال اللزمت وذلك بالضرورة محال، بل ميزان الحسنات يرجع بذررات الخير إلى أن يثقل تفرغ كفة السيئات، فإياك أن تستصغر ذرات الطاعات فلا تأتيتها وذرات المعاصي فلا تنفيتها كالمرأة الحرقاء تسكن عن الغزل تملأ بأنها لا تقدر في كل ساعة إلا على خيط واحد وتقول: أي غنى يحصل بخيط وما وقع ذلك في التهايب؟ ولا تدري المتعومة أن ثياب الدنيا اجتمعت خيطاً خيطاً وأن أجسام العالم مع اتساع أقطار اجتمعت ذرة ذرة. فلذلك التضرع والاستغفار بالقلب حسنة لا تضع عند الله أصلاً. بل أقول: الاستغفار باللسان أيضاً حسنة إذ حركة اللسان بها عن غفلة خير من حركة اللسان في تلك الساعة بغية مسلم أو فصول كلام، بل هو خير من السكوت عنه فيظهر فضله بالإضافة إلى السكوت عنه وإنما يكون نقصاناً بالإضافة إلى عمل القلب. ولذلك قال بعضهم لشيخه أبي شمان المغربي: إن لسانك في بعض الأحوال يجري بالذكر والقرآن وقلبي غافل. فقال: أشكر الله إذ استعمل جارحة من جوارحك في الخير وعزته الذكر ولم يستعمله في الشر ولم يعوده الفصول. وما ذكره حتى فإن تعوذ الجوارح للخير حتى يصير لها ذلك كالطبع يدفع جملة من المعاصي. فمن تعوذ لسانه الاستغفار إذا سمع من غيره كذباً، سبق لسانه إلى ما تعوذ فقال: استغفر الله. ومن تعوذ الفصول سبق لسانه إلى قول ما أحفك وما أمتعك كلبك! ومن تعوذ الاستماعة إذا حدث بظهور

(١) حديث: «ما أصر من استغفر... الحبيب» تقدم في الدرر.

مباحي الشر من شرير قال بحكم سبق اللسان: تعوذ بالله، وإذا تعوذ القصور قال: لعنه الله، فيعصي في إحدى الكلمتين ويسلم في الأخرى، وسلامته أثر اعتياد لسانه الخير وهو من جملة معاني قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرُ الْحَسَنِينَ» ومعاني قوله تعالى: «وَأَنَّ تَكْ حَسَنَةً يَضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا» فانظر كيف ضاعفها إذ جعل الاستغفار في الغفلة عادة اللسان، حتى دفع بتلك العادة شر المعصيان بالغيبة والنهن والقصور، هذا تضعيف في الدنيا لأذن الطاعات، وتضعيف الآخرة: «أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» فإياك وأن تلمح في الطاعات مجرد الآفات فتفر رغبتك عن العبادات، فإن هذه مكيدة ورجها الشيطان ليمتعه على المغرورين ويخيل إليهم أنهم أرباب البصائر وأهل التقطن للخصايا والسرائر، فأي خير في ذكرنا باللسان مع غفلة القلب؟ فانقسم الخلق في هذه المكيدة إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. أما السابق فقال صدقت يا ملعون ولكن هي كلمة حق أردت بها باطلاً فلا جرم أعذبتك مرتين وأرغم أنفك من وجهين فأصيب إلى حركة اللسان حركة القلب، فكان كالذي دأبى جرح الشيطان بنثر الملح عليه وأما الظالم المغرور: فاستشمر في نفسه خيلاء الغفلة لهذه الدقيقة ثم عجز عن الإخلاص بالقلب فترك مع ذلك تعويد اللسان بالذكر فأسعف الشيطان وتدل بحيل غروره فتمت بينها المشاركة والموافقة كما قيل: وافق شَرَّ طبقه وافقه فاعتقه. وأما المقتصد: فلم يقدّر على إرغامه بإشراك القلب في العمل وتفتن لتقصص حركة اللسان بالإضافة إلى القلب، ولكن اهتدى إلى كماله بالإضافة إلى السكوت والقصور فاستمر عليه وسأل الله تعالى أن يشرك القلب مع اللسان في اعتياد الخير. فكان السابق كالحائك الذي ذمت حياكته فتركها وأصبح كاتباً، والظالم المتخلف كالذي ترك الحياكة أصلاً وأصبح كئاساً، والمقتصد كالذي عجز عن الكتابة فقال: لا أنكر مقفمة الحياكة ولكن الحائك مذموم بالإضافة إلى الكاتب لا بالإضافة إلى الكئاس فإذا عجزت عن الكتابة فلا أترك الحياكة. ولذلك قالت رابعة العدوية استغفارتنا يحتاج إلى استغفار كثير. فلا تظن أنها تدم حركة اللسان من حيث إنه ذكر الله، بل تدم غفلة القلب فهو يحتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لا من حركة لسانه، فإن سكنت عن الاستغفار باللسان أيضاً احتاج إلى استغفارين لا إلى استغفار واحد فهكذا ينبغي أن نفهم دم ما يدم وحد ما يحمّد ولا جهلت معنى ما قال القائل الصادق: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فإن هذه أمور تثبت بالإضافة فلا ينبغي أن تؤخذ من غير إضافة، بل ينبغي أن لا تستحق ذرات الطاعات والمعاصي ولذلك قال جعفر الصادق: إن الله تعالى خبياً ثلاثاً في ثلاث، رضاه فلا تحقروا منها شيئاً فعمل رضاه فيه، وغضبه في معاصيه فلا تحقروا منها شيئاً فعمل غضبه فيه، وخبياً ولايته في عبادته فلا تحقروا منهم أحد فعمله ولي الله تعالى. وزاد: وخبياً إجابته في دعائه فلا تتركوا الدعاء فرحاً كانت الإجابة فيه.

الركن الرابع

في دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار

أعلم أن الناس قسمان: شاب لا صبوة له نشأ على الخير واجتنب الشر وهو الذي قال فيه رسول الله ﷺ: «تعجب ربك من شاب ليست له صبوة»^(١) وهذا عزيز نادر. والقسم الثاني: هو الذي لا يخلو عن مفارقة الذنوب، ثم هم ينقسمون إلى مصريين وإلى نابتين، ورفضنا أن نين العلاج في حل عقدة الإصرار وبذكر الدواء فيه فاعلم أن شفاء التوبة لا يحصل إلا بالدواء ولا يقف على الدواء من لا يقف على الدواء، إذ لا معنى للدواء إلا متناقضة أسباب الداء فكل داء حصل من سبب فلدواءه حل ذلك السبب ورفعه وإبطاله ولا يبطل الشيء إلا بفسده. ولا سبب للإصرار إلا الغفلة والشهوة ولا يصاد الغفلة إلا العلم ولا يصاد الشهوة

(١) حديث: «يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة أخرجه أحد الطبراني من حديث عقبة بن عمر وفيه إسناده جيدة»

إلا الصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة والنفلة رأس الخطايا قال الله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون﴾ فلا دواء إذن للتوبة إلا معجون يصجن من حلاوة العلم ومرارة الصبر، وكما يجمع السكتين بين حلاوة السكر وحوضة الخل ويقصد بكل منها غرض آخر في العلاج مجموعهما فيقع الأسباب المهيجة للصبر فهكذا ينبغي أن تفهم علاج القلب عما به من مرض الإصرار. فإن لهذا الدواء أصلاً: أحدهما العلم والآخر الصبر ولا بد من بيانها.

فإن قلت: أيتبع كل علم لحل الإصرار أم لا بد من علم مخصوص؟ فاعلم أن العلوم بجملتها أدوية لأمراض القلوب ولكن لكل مرض علم يخصه، كما أن علم الطب نافع في علاج الأمراض بالجملة ولكن يخص كل علة علم مخصوص فكذا دواء الإصرار. فلنذكر خصوص ذلك العلم على موازنة مرض الأبدان ليكون أقرب إلى الفهم فنقول: يحتاج المريض إلى التصديق بأمور:

(الأول) أن يصدق على الجملة بأن للمرض والصحة أسباباً يتوصل إليها بالاختيار على ما رتبته مسبب الأسباب، وهذا هو الإيمان بأصل الطب فإن من لا يؤمن به لا يشتغل بالعلاج ويحق عليه الهلاك. وهذا وزانه مما نحن فيه الإيمان بأصل الشرع وهو أن للسعادة في الآخرة سبباً هو الطاعة وللشقاوة سبباً هو المعصية وهذا هو الإيمان بأصل الشرائع، وهذا لا بد من حصوله إما عن تحقيق أو تقليد وكلاهما من جملة الإيمان.

(الثاني) أنه لا بد أن يعتقد المريض في طبيب معين أنه عالم بالطب حاذق فيه فصدق فيها بعبر عنه لا يلبس ولا يكذب، فإن إيمانه بأصل الطب لا ينفعه بمجرد دون هذا الإيمان. وزانه مما نحن فيه: العلم بصدق الرسول ﷺ والإيمان بأن كل ما يقوله حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف.

(الثالث) أنه لا بد أن يصفي إلى الطبيب فيها يحذره عنه من تناول الفواكه والأسباب المضرة على الجملة حتى ينبط عليه الخوف في ترك الاحتياط فتكون شدة الخوف باعثاً له على الاحتياط. وزانه من الدين: الإصغاء إلى الآيات والأخبار المشتملة على الترغيب في التقوى والتحذير من ارتكاب الذنوب واتباع الهوى، والتصديق بجميع ما يلقى إلى سمعه من ذلك من غير شك واسترابة حتى ينبعث به الخوف المقوى على الصبر الذي هو الركن الآخر في العلاج.

(الرابع) أن يصفي إلى الطبيب فيها يخص مرضه وفيها يلزمه في نفسه الاحتياط عنه ليعرفه أولاً تفصيل ما يضره من أفعاله وأحواله وماكوله ومشربه، فليس على كل مريض الاحتياط عن كل شيء ولا ينفعه كل دواء بل لكل علة خاصة علم خاص وعلاج خاص. وزانه من الدين: أن كل عبد فليس يتبل بكل شهوة وارتكاب ذنب بل لكل مؤمن ذنب مخصوص أو ذنوب مخصوصة! وإما حاجته في الحال مرهقة إلى العلم بأنها ذنوب، ثم إلى العلم بأفاتها وقدر ضررها، ثم العلم بكيفية التوصل إلى الصبر عنها، ثم إلى العلم بكيفية تكفير ما سبق منها.

فهذه علوم يختص بها أطباء الدين وهم العلماء الذين هم وروثة الأنبياء، فالعاصي إن علم عصيانه فعليه طلب العلاج من الطبيب وهو العالم، وإن كان لا يدري أن ما يرتكبه ذنب فعل العالم أن يعرف ذلك، وذلك بأن يتكفل كل عالم بإقليم أو بلدة أو محلة أو مسجد أو مشهد فيعلم أهله دينهم وعيّن ما يضرهم عما ينفعهم وما يشبههم عما يسعدهم؛ ولا ينبغي أن يصبر إلى أن يسأل عنه، بل ينبغي أن يتصدى لدعوة الناس إلى نفسه فلهذه وروثة الأنبياء، والأنبياء ما تركوا الناس على جهلهم بل كانوا يتأدبون في مجامعهم ويدعون على أبواب دورهم في الابتداء ويطلبون واحداً واحداً فيرشدونهم، فإن مرضى القلوب لا يعرفون مرضهم، كما أنّ الذي ظهر على وجهه برص ولا مرة معه لا يعرف برصه ما لم يعرف غيره، وهذا فرض عين على العلماء كافة. وعمل لسلاطين كافة أن يرتبوا في كل قرية وفي كل محلة قسماً متنبئاً يعلم الناس دينهم فإن الخلق لا يولدون إلا

جهلاً فلا يد من تبليغ الدعوة إليهم في الأصل والفرع. والدنيا دار المرضى إذ ليس في بطن الأرض إلا ميت ولا على ظهرها إلا سقيم. ومرضى القلوب أكثر من مرضى الأبدان. والملياء أطباء والسلاطين قوام دار المرضى. فكل مريض لم يقبل العلاج بمدادوا العالم يسلم إلى السلطان ليكلف شره كما يسلم الطبيب المريض الذي لا يجتمعي أو الذي غلب عليه الجنون إلى القيم ليقبده بالسلاسل والأغلال ويكف شره عن نفسه وعن سائر الناس.

وإذا صار مرض القلوب أكثر من مرض الأبدان لثلاث علل؛ إحداها: أنَّ المريض به لا يدري أنه مريض.

والثانية: أنَّ عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم بخلاف مرض البدن فإن عاقبته موت مشاهد تنفر الطباع منه، وما بعد الموت غير مشاهد، وعاقبة الذنوب موت القلب وهو غير مشاهد في هذا العالم فقلت الثمرة عن الذنوب وإن علمها مرتكبها، فلذلك تراه يتكل على فضل الله في مرض القلب ويجتهد في علاج مرض البدن من غير اتكال.

والثالثة: وهو الداء العضال: فقد الطبيب، فإن الأطباء هم العلماء وقد مرضوا في هذه الأعصار مرضاً شديداً عجزوا عن علاجه، وصارت لهم سلوة في عموم المرض حتى لا يظهر نقصانهم، فاضطروا إلى إغواء الخلق والإشارة عليهم بما يزيدهم مرضاً، لأنَّ الداء المهلك هو حب الدنيا وقد غلب هذا الداء على الأطباء فلم يقدرُوا على تحذير الخلق منه استكافاً من أن يقال لهم: يا بالكم تأمرُونَ بالعلاج وتسون أنفسكم؟ فهذا السبب عم على الخلق الداء وعظم الوءاء وانقطع الدواء وهلك الخلق لتفقد الأطباء، بل اشتغل الأطباء بفنون الإغواء فليتهم إذ لم ينصحوا لم ينشوا وإذا لم يصلحوا لم يفسدوا! وليتهم سكتوا وما نطقوا فأنهم إذا تكلموا لم يسمهم في مواظهم إلا ما يرغب العوام ويستميل قلوبهم، ولا يتوصلون إلى ذلك إلا بالإرجاء وتغليب أسباب الرجاء وذكر دلائل الرحمة لأن ذلك ألد في الأسماع وأخف على الطباع، فتصرف الخلق عن مجالس الوعظ وقد استفادوا مزيد جرأة على المعاصي ومزيد ثقة بفضل الله.

ومهما كان الطبيب جاهلاً أو غائباً أهلك بالدواء حيث يضعه في غير موضعه. فالرجاء والخوف دواءان ولكن لشخصين متضادي العلة. أما الذي غلب عليه الخوف حتى هجر الدنيا بالكلية وكلف نفسه ما لا ينطق وضيق العيش على نفسه بالكلية: فتكسر سورة إسرالله في الخوف يذكر أسباب الرجاء ليعود إلى الاعتدال. وكذلك المصر على الذنوب المشتبه للتوبة الممتنع عنها بحكم القنوط واليأس استعظماً للذنوب التي سبقت: يعالج أيضاً بأسباب الرجاء حتى يطعم في قبول التوبة فيتوب. فلما معالجة الفرور المسترسل في المعاصي يذكر أسباب الرجاء فيضاهي معالجة المحرور بالوصل طلباً للشفاء وذلك من دأب الجهال والأخبياء. فإذن فساد الأطباء هي المعضلة الزيادة التي لا تقبل الدواء أصلاً.

فإن قلت: فالذكر الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الواظف في طريق الوعظ مع الخلق؟ فأعلم أنَّ ذلك بطول ولا يمكن استقصاؤه. نعم نشير إلى الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار وحل الناس على ترك الذنوب وهي أربعة أنواع.

(الأول) أن يذكر ما في القرآن من الآيات المخوفة للملئيين والمعاصين، وكذلك ما ورد من الأخبار والأثر مثل قوله ﷺ: «ما من يوم طلع فجره ولا ليلة غاب شفقها إلا وملكان يجولان بأربعة أصوات يقول أحدهما: يا ليت هذا الخلق لم يخلقوا! ويقول الآخر: يا ليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا! فيقول الآخر: يا

لبيهم إذا علموا لماذا خلقوا علموا بما علموا^(١) وفي بعض الروايات: «لبيهم تجالسوا فتذكروا ما علموا» ويقول الآخر: يا لبيهم إذا لم يعملوا بما علموا تابوا بما علموا وقال بعض السلف إذا أذنب العبد أمر صاحب اليمين صاحب الشمال وهو أمير عليه أن يرفع القلم عنه ست ساعات فإن تاب واستغفر لم يكتبها عليه وإن لم يستغفر كتبها. وقال بعض السلف: ما من عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يتجسّف به واستأذن سقفه من السماء أن يسقط عليه كسفاً فيقول الله تعالى للأرض والسماء كنفا عن عبدي وإمهلا فلنكنيما لم تخلقه ولو خلقتما لرحمتاه ولعله يتوب إلي فأغفر له ولعله يستبدل صالحاً فأبدله له حسنات فذلك معنى قوله تعالى: «إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده» وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: «الطابع معلق بقائمة العرش فإذا انتهكت الحرمات واستحلّت المحارم أرسل الله الطابع فيطبع على القلوب بما فيها»^(٢) وفي حديث مجاهد: «القلب مثل الكف المفتوحة كلما أذنب العبد ذنباً انقبضت أصبع حتى تنقبض الأصابع كلها فيسدّ على القلب فذلك هو الطبع»^(٣) وقال الحسن: إن بين العبد وبين الله حداً من المعاصي معلوماً إذا بلغه العبد طبع الله على قلبه لم يوقفه بعدها فخير.

والأحبار والآثار في ذم المعاصي ومدح التائبين لا تحصى فيبغى أن يستكثر الواعظ منها إن كان وارث رسول الله ﷺ، فإنه ما خلف ديناراً ولا درهماً إنما خلف العلم والحكمة وورثه كل عالم بقدر ما أصابه^(٤).

(النوع الثاني) حكايات الأتباء والسلف الصالحين وما جرى عليهم من المصائب بسبب ذنوبهم فذلك شديد الوقع ظاهر النفع في قلوب الخلق، مثل أحوال آدم ﷺ في عصيانه وما لقيه من الإخراج من الجنة، حتى روي أنه لما أكل من الشجرة تطايرت الحلل عن جسده وبدت عورته، فاستحيا التاج والإكليل من وجهه أن يرتفعاً عنه فجاهده جبريل عليه السلام فأخذ التاج عن رأسه وحل الإكليل عن جبينه، ونودي من فوق العرش: أهبنا من جواردي فإنه لا يجاوزني فإنه لا يجاوزني من عصاني. قال: فالتفت آدم إلى حواء باكياً وقال: هذا أول شؤم المعصية أخرجتنا من جوار الحبيب. وروي أن سليمان بن داود عليها السلام لما عوقب على خطيئته لأجل التمثال الذي عبد في داره أربعين يوماً، وقيل: لأن المرأة سألته أن يحكم لأبيها فقال نعم ولم يفعل، وقيل: بل أحب بقلبه أن يكون الحكم لأبيها على خصمه لكانها منه فسلم ملكه أربعين يوماً فهرب ثالثاً على وجهه فكان يسأل بكفه فلا يطعم فإذا قال أطمعوني فلاني سليمان بن داود شجع وطرد وضرب. وحكي أنه استطعم من بيت لامرأته فطردته وصقت في وجهه. وفي رواية: أخرجت عجوز جرّة فيها بول فضبت على رأسه إلى أن أخرج الله إلفاتهم من بطن الخوت فلبسه بعد انقضاء الأربعين - أيام العقوبة - قال: فجاهد الطيور فحكفت على رأسه وجاءت الجن والشياطين والوحوش فاجتمعت حوله فاعتلر إليه بعض من كان جنى عليه فقال: لا ألومكم فيما فعلتم من قبل ولا أحداكم في عذركم الآن إن هذا أمر كان من السماء ولا بدّ منه. وروي في الإسرائيليات: إن رجلاً

(١) حديث: «ما من يوم طلع فجره ولا ليلة غاب شفقها إلا وملاكان يتجاوبان بأربعة أصوات فيقول أحدهما يا ليت هذا الخلق لم يخلقوا... الحديث» قريب لم أجده هكذا. وروي أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند ضعيف «إن الله ملكاً يتأدي في كل ليلة أبناء الأربعين زرع قد دنا حصاده... الحديث» وفيه «ليت الخلاق» لم يخلقوا وأوتهم إذا خلقوا علموا لماذا خلقوا فجالسوا بينهم فتذكروا... الحديث.

(٢) حديث عمر والطابع معلق بقائمة من قوائم العرش فإذا انتهكت الحرمات... الحديث أخرجه ابن عدي وابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عمر وهو منكر.

(٣) حديث مجاهد والقلب مثل الكف المفتوحة قلت هكذا قال المصنف: وفي حديث مجاهد، وكأنه أراد به قول مجاهد وكذا ذكره القسرون من قوله وأمس برقوق وقد رويته في شعب الإيمان للبيهقي من قول حليفه.

(٤) حديث: «أنه ﷺ ما خلف ديناراً ولا درهماً إنما خلف العلم والحكمة أخرجه البخاري من حديث عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله ﷺ عند موته ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة. وسلم من حديث عائشة ما ترك ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بغيراً. وفي حديث أبي الدرداء: إن الأتباء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم... الحديث وقد تقدم في العلم.

تزوج امرأة من بلدة أخرى فأرسل عبده ليحملها إليه فراودته نفسه وطالبته بها، فجاهدها واستعصمه قال
 منأه الله ببركة تقواه فكان نبياً في بني إسرائيل وفي قصص موسى عليه السلام أنه قال للخضر عليه السلام
 بم أطلعك الله على علم الغيب؟ قال: بتركي المعاصي لأجل الله تعالى وروي أن الريح كانت تسير سليمان
 عليه السلام فظفر إلى قميصه نظرة وكان جديداً فكانه أعجبه! قال موضعته الريح، فقال لم فعلت هذا ولم
 امرك؟ قالت: إنما نطعك إذا أطعت الله وروي أن الله تعالى أوحى إلى يعقوب عليه السلام أتدري لم
 فرقت بينك وبين ولدك يوسف؟ قال: لا، قال لفؤلك لإخوته ﴿أخاف أن يأكله الذئب وأشم عنه عافلون﴾
 لم حفت عليه الذئب ولم ترجعي، ولم نظرت إلى عملة إخوته ولم تنظر إلى حفطي له؟ وتدري لم رمدته عليك؟
 قال لا، قال: لأنك رجوتني وقلت ﴿عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً﴾ وبى قلت ﴿إدهيوا فتحسبوا من
 يوسف وأخيه ولا تياسوا﴾ وكذلك لما قال يوسف لصاحب الملك ﴿أذكرني عند ربك﴾ قال الله تعالى
 ﴿فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين﴾

وأما هذه الحكايات لا تنحصر ولم يرد بها القرآن والأخبار ورود الأسماء، بل الغرض بها الاعتبار
 والاستبصار لتعلم أن الأتباع عليهم السلام لم يتجاوز عنهم في الذنوب الصادر فكيف يتجاوز عن عيبرهم في
 الذنوب الكبار؟ نعم كانت مساعدتها في أن عوجلوا بالعقوبة ولم يؤخروا إلى الأخرة والأشقياء يجهلون ليزدادوا إثم
 ولأن عذاب الآخرة أشد وأكبر. فهذا أيضاً مما ينبغي أن يكثر جنبه على أسماع المصيرين فإنه نافع في تحريك
 دواهي التوبة.

(النوع الثالث) أن يقرّر عندهم أن تعجل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوب وإن كل ما يصيب العبد
 من المصائب فهو بسبب جنائياته، فرب عبد يتساهل في أمر الآخرة ويخاف من عقوبة الله في الدنيا أكثر لفرط
 جهله، فينبغي أن يشرف به فإن الذنوب كلها يتعجل في الدنيا شؤمها في غالب الأمر، كما حكى في قصة داود
 وسليمان عليهما السلام حتى أنه قد يضيق على العبد رزقه بسبب ذنوبه وقد تسقط منزلته من القلوب ويستولي
 عليه أعداؤه، قال ﷺ: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنوب يصيبه»^(١) وقال ابن مسعود: إني لأحسب أن العبد
 يسي العلم بالذنوب يصيبه؛ وهو معنى قوله عليه السلام: «ومن قارف ذنباً فارق عقل لا يعود إليه أبدًا»^(٢) وقال
 بعض السلف: ليست اللعنة سواداً في الوجه وتقصاً في المال إنما اللعنة أن لا تخرج من ذنب إلا وقعت في مثله
 أو شر منه، وهو كما قال لأن اللعنة هي الطرد والإبعاد فإذا لم يوفق للخير ويسر له الشر فقد أبعد، والحرامان
 عن رزق التوفيق أعظم حرمان، وكل ذنب فإنه يدعو إلى ذنب آخر ويتضاعف فيحرم العبد به عن رزقه النافع
 من مجالسة العلماء المنكرين للذنوب ومن مجالسة الصالحين بل يحقته الله تعالى ليمقته الصالحون. وحكي عن
 بعض العارفين أنه كان يمشي في الوحل جامعاً ثيابه محترماً عن زلقة رجله حتى زلقت رجله وسقط، فقام وهو
 يمشي في وسط الوحل ويكي ويقول: هذا مثل العبد لا يزال يتوقى الذنوب ويحافظها حتى يقع في ذنب ودنين
 فمنداها ينجوس في الذنوب خوضاً. وهو إشارة إلى أن الذنوب تتعجل عقوبته بالإجرام إلى ذنب آخر، ولذلك
 قال الفضيل: ما أنكرت من تغير الزمان وبقاء الإخوان فذنوبك ورتك ذلك. وقال بعضهم إني لأعرف عقوبة
 ديني في سوء خلق حماري. وقال آخر: أهرق العقوبة حتى في فأر يتي. وقال بعض صوفية الشام: نظرت إلى
 غلام نصراني حسن الوجه، فوقفت أنظر إليه فمر بي ابن الجلاء الدمشقي فأخذ بيدي فاستحييت منه فقلت:
 يا أبا عبد الله سبحانه الله تعجبت من هذه الصورة الحسنه وهذه الصنعة المحكمه كيف خلقت النارا فمزمز

(١) حديث: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنوب يصيبه أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه إسناده واللفظ له إلا أنه قال «الرجل» بدل
 «العبد» من حديث توبان.

(٢) حديث: «من قارف ذنباً فارق عقل لا يعود إليه أبدًا تقدم».

يندي وقال: لتجدن عقوبتها بعد حين، قال: فمقربت بها بعد ثلاثين سنة. وقال أبو سليمان الداراني؛ الاحتلام عقوبة. وقال: لا يفوت أحدا صلاة جماعة إلا بذنب يلذبه. وفي الخبر: «ما أنكرتم من زمانكم فيها غيرتم من أعمالكم»^(١) وفي الخبر: ويقول الله تعالى إن أدنى ما أصنع بالعبد إذا أثر شهرته على طاعتي أن أحرمه لذيت مناجاتي»^(٢) وحكي عن أبي عمرو بن علقان - في قصة يطول ذكرها - قال فيها: كنت قائما ذات يوم أصلي ففخر قلبي هوى طوائفه بفتكوتي حتى تولد منه شهوة الرجال، فوقعت إلى الأرض واسود جسدي كله فاستترت في البيت فلم أخرج ثلاثة أيام، وكنت أعالج غسله في الحمام بالصابون فلا يزداد إلا سوداؤا حتى انكشف بعد ثلاث، فلفيت الجنب وكأن قد وجه إلي فأشخصني من الرقة، فلما ألبته قال لي: أما استحييت من الله تعالى كنت قائما بين يديه فسادرت نفسك بشهوة حتى استولت عليك برقة وأخرجتك من بين يدي الله تعالى فلولا أني دعوت الله لك وتبت إليه عتك للفيت الله بذلك اللون، قال فعجبت كيف علم بذلك وهو ينفذاد وأنا بالرقة؟.

واعلم أنه لا يذنب العبد ذنباً إلا ويسود وجه قلبه فإن كان سميذاً أظهر السواد على ظاهره ليتجر، وإن كان شقياً أخفى عنه حتى يهتك ويستوجب النار. والأخبار كثيرة في آفات الذنوب في الدنيا من الفقر والمرض وغيره. بل من شؤم الذنب في الدنيا على الجملة أن يكسب ما يبلده صفته، فإن ابتلي بشيء كان عقوبة له ويحرم جميل الرزق حتى يضاعف شقلاؤه، وإن أصابته نعمة كانت استراجاً له ويحرم جميل الشكر حتى يعاقب على كفرانه. وأما الطمع فمن بركة طاعته أن تكون كل نعمة في حقه جزاء على طاعته ويوفى لشكرها وكل بلية كفارة لذنويه وزيادة في دوجاته.

(النوع الرابع) ذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب كالخمر والزنا والسرقة والقتل والغيبة والكبر والحسد، وكل ذلك مما لا يمكن حصره، وذكره مع غير أهله وضع الدواء في غير موضعه، بل ينبغي أن يكون العالم كالطبيب الحافق فيستدل أولاً بالبيض والسحنة ووجود الحركات على الملل الباطنة ويشغل بملاجهها، فيستدل بقرائن الأحوال على خفايا الصفات ويتعرض لما وقف عليه اقتداء برسول الله ﷺ حيث قال له واحد أوصني يا رسول الله ولا تكثر علي قال: «لا تغضب»^(٣) وقال له آخر أوصني يا رسول الله فقال عليك السلام: «عليك باليسر مما في أيدي الناس فإن ذلك هو الغنى، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، وصل صلاة مودع، وإياك وما يعتذر منه»^(٤) وقال رجل لمحمد بن واسع: أوصني، فقال: أوصيك أن تكون ملكاً في الدنيا والآخرة قال: وكيف في بذلك؟ قال: الزم الزهد في الدنيا. فكانه ﷺ توسم في السائل الأول خيال الغضب فيها، ثم وفي السائل الآخر خيال الطمع في الناس وطول الأمل. وتحيل محمد بن واسع في السائل خيال الحرص على الدنيا. وقال رجل لمعاذ: أوصني، فقال: كن رحيماً أكن لك بالجنة زعيماً. فكانه تفرس فيه آثار الفظظة والغلظة. وقال رجل لإبراهيم بن أدهم: أوصني. فقال: إياك والناس وعليك بالناس ولا بد من الناس فإن الناس هم الناس وليس كل الناس بالناس ذهب الناس وبقي التناسل وما أراهم بالناس بل غموسا في ماء اليسر. فكانه تفرس فيه آفة المخالطة وأخبر عما كان هو الغالب على حاله في وقته، وكان الغالب آذاه بالناس. والكمال على قدر حال السائل أولى من أن يكون بحسب حال الغافل. وكتب معاوية رحمه الله إلى عائشة رضي الله عنها: أن اكتبي لي كتاباً توصيني فيه ولا تكثري، فكتبت إليه: من عائشة إلى معاوية سلام عليك أما بعد

(١) حديث: «ما أنكرتم من زمانكم فيها أنكرتم من أعمالكم» لخرجه البيهقي في الزهد من حديث أبي الدرداء وقال غريب تفرد به هكذا المعقل رحمه الله بن حازم. قلت: هو منهم بالكلية قال ابن أبي حاتم روى عن أبيه أحاديث يرواها.

(٢) حديث: «يقول الله إن أدنى ما أصنع بالعبد إذا أثر شهرته على طاعتي أن أحرمه الله مناجاتي» غريب لم أجده.

(٣) حديث: قال رجل لأبي بصير ولا تكثر علي قال: «لا تغضب» تقدم.

(٤) حديث: قال له آخر: أوصني قال: «عليك باليسر... الخليفة» لخرجه ابن ماجه والمحاكم وقد تقدم

فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس بسخط الله برضا الناس وكفه الله إلى الناس؛^(١) والسلام عليك. فانظر إلى فيها كيف تعرضت للآفة التي تكون الولاية بصددھا؟ وهي مراعاة الناس وطلب مرضاتهم. وكتبته إليه مرة أخرى، أما بعد، فأتيت الله فإنك إذا أتيت الله فكافك الناس، وإذا أتيت الناس لم يقنوا عنك من الله شيئاً والسلام.

(١) حديث عائشة «من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس... الخليفة» أخرجه الترمذي والحاكم وفي مسند الترمذي من لم يسم.

عقوبة ولما يجمع من لا عقل له وبها يغتر من لا علم عنده فكأن فيها يا أمير المؤمنين كالدواوي جرحه يصير على شدة الدواء لما يخاف من عقابه الداء. وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عدي بن أرطاة. أما بعد، فإن الدنيا عدوة أولياء الله وعدوة أعداء الله فالما أولياءه فمعتهم وأما أعداؤه فخرتهم. وكتب أيضاً إلى بعض عماله. أما بعد، فقد أمكنت القدرة من ظلم العباد فإذا هممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك، واعلم أنك لا تأتي إلى الناس شيئاً إلا كان زائلاً عنهم باقياً عليك، واعلم أن الله عز وجل أخذ للعظالمين من الظالمين والسلام.

هكذا ينبغي أن يكون وعظ العامة ووعظ من لا يلدي خصوص واقعة فهذه المواضع مثل الأغنية التي يشترك الكافة في الانتفاع بها. ولأجل فقد مثل هؤلاء الرعايا انحسم باب الامتعاض وغلبت المعاصي واستسرى الفساد، ويل الخلق بوعاظهم يحرفون أسجاعاً وينشدون أبياتاً ويتكلفون ذكر ما ليس في سعة علمهم ويتشبهون بحال غيرهم فسقط عن قلوب العامة وقارهم ولم يكن كلامهم صادراً من القلب ليصل إلى القلب، بل الغائل متصلف والمستمع متكلف وكل واحد منهما مدبر ومتخلف.

فإذا كان طلب الطبيب أول علاج المريض، وطلب العلماء أول علاج العاصين. فهذا أحد أركان العلاج وأصوله. (الأصل الثاني) الصبر: ووجه الحاجة إليه أن المريض إما يطول مرضه لتناوله ما يضره، وإما يتناول ذلك: إما لغلته عن مضرة، وإما لشدة غلبه شهوته؛ فله سببان فما ذكرناه هو علاج الغفلة. فيبقى علاج الشهوة - وطريق علاجها قد ذكرناه في كتاب رياضة النفس - وحاصله أن المريض إذا اشتدت ضررته تأكل مضر لطيفه أن يستشعر عظم ضرره ثم يقيب ذلك عن حينه فلا يحضره ثم يتسل عنه بما يقرب منه في صورته ولا يكثر ضرره ثم يصبر بقوة الخوف على الأمل الذي يتاله في تركه، فلا بد له من مرارة الصبر فتكذلك يبالغ الشهوة في المعاصي، كالشباب مثلاً إذا غلبته الشهوة فصار لا يقدر على حفظ حينه ولا حفظ قلبه أو حفظ جوارحه في السعي وراء شهوته فينبغي أن يستشعر ضرر ذنبه بأن يستعري المخلوقات التي جاءت فيه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله - ﷺ - فإذا اشتد خوفه تباعد من الأسباب المهيجة لشهوته. ومهيج الشهوة من خارج هو حضور المشتهى والنظر إليه، وعلاجه الحرب والعزلة. ومن داخل: تناول لذائذ الأطعمة، وعلاجه الجوع والصوم الدائم. وكل ذلك لا يتم إلا بصبر ولا يخاف إلا عن علم ولا يعلم إلا عن بصيرة وتفكير أو عن سماع وتقليد، فأول الأمر حضور مجالس الذكر ثم الاستماع من قلب مجرد عن سائر الشواغل مصروف إلى السماع ثم التكفر فيه لتمام الفهم، وينبت من ثماره لا محالة خوفه وإذا قوي الخوف تسر بمعونة الصبر وانبعثت الدواعي لطلب العلاج، وتوفيق الله وتيسيره من وراء ذلك. فمن أعطى من قلبه حسن الإصغاء واستشعر الخوف فأتقى وانتظر الثواب وصدق بالحسن فيسيره الله تعالى لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فيسيره الله للمعسرى فلا يخفي عنه ما اشتغل به من ملاذ الدنيا معها هلك وتردى. وما على الأنبياء إلا شرح طرق الهدى وإلما الله الآخرة والأولى.

فإن قلت: فقد رجع الأمر كله إلى الإيمان لأن ترك الذنب لا يمكن إلا بالصبر عنه والصبر لا يمكن إلا بمعونة الخوف، والخوف لا يكون إلا بالعلم والعلم لا يحصل إلا بالتصديق بعظم ضرر الذنوب، والتصديق بعظم ضرر الذنوب هو تصديق الله ورسوله وهو الإيمان؛ فكان من أصغر عمل الذنب لم يصبر عليه إلا لأنه غير مؤمن؟ فأعلم أن هذا لا يكون لقد الإيمان بل يكون لضعف الإيمان، إذ كل مؤمن مصدق بأن المعصية سبب البعد من الله تعالى وسبب العقاب في الآخرة. ولكن سبب وقوعه في الذنب أمور.

(أحدها) أن العقاب الموعود غيب ليس بحاضر، والنفس جبلت متأثرة بالحاضر، فتأثرها بالموعود ضعيف بالإضافة إلى تأثرها بالحاضر.

(الثاني) أن الشهوات الباطنة على الذنوب لذاتها ناجزة وهي في الحال آخفة بالمخفق وقد قوي ذلك واستولى عليها بسبب الاعتقاد والإلف - والعادة طبيعة خامسة - والتزوع عن العاجل لحوف الأجل شديد على نفس ولذلك قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتُنْهَوْنَ الْآخِرَةَ﴾ وقال عز وجل: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ وقد عبر عن شدة الأمر قول رسول الله ﷺ: «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»^(١) وقوله ﷺ: «وإن الله تعالى خلق النار فقال لجبريل عليه السلام: اذهب فانظر إليها، فنظر فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فدخلها! فحفظها بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إليها، فنظر فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها فخلق الجنة فقال لجبريل عليه السلام اذهب فانظر إليها، فنظر فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فحفظها بالمكاره ثم قال اذهب فانظر إليها، فنظر إليها فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد»^(٢) فإذا كون الشهوة مرهقة في الحال وكون العقاب متأخر إلى المال سببان ظاهريان في الاسترسال مع حصول أصل الإيمان فليس كل من يشرب في مرضه ماء الثلج لشدة عطشه مكذباً بأصل الطب ولا مكذباً بأن ذلك مضر في حقه ولكن الشهوة تغلبه وآلم الصبر عنه ناجز فيهبون عليه الآم المنتظر.

(الثالث) أنه ما من مذهب مؤمن إلا وهو الغالب عازم على التوبة وتكفير السيئات بالحسنات، وقد وعد بأن ذلك يجيره إلا أن طول الأمل غالب على الطباع فلا يزال يسوف التوبة والتكفير، فمن حيث رجاءه التوفيق للتوبة ربما يقدم عليه مع الإيمان.

(الرابع) أنه ما من مؤمن موقن إلا وهو معتقد أن الذنوب لا توجب العقوبة إيجاباً لا يمكن العفو عنها، فهو يذنب ويتنظر العفو عنها اتكالاً على فضل الله تعالى. فهذه أسباب أربعة موجبة للإصرار على الذنب مع بقاء أصل الإيمان.

نعم قد يقدم المذنب بسبب خامس يقدح في أصل إيمانه وهو كونه شاكاً في صدق الرسل وهذا هو الكفر، كالذي يحمده الطبيب عن تناول ما يضره في المرض فإن كان المحذور عن لا يعتقد فيه أنه عالم بالطب فيكذبه أو يشك فيه فلا يبالى به فهذا هو الكفر.

فإن قلت فما علاج الأسباب الخمسة؟ فأقول هو الفكر، وذلك بأن يقرر على نفسه في السبب الأول وهو تأخر العقاب، أن كل ما هو آت آت وأن غداً للناظرين قريب وأن الموت أقرب إلى كل أحد من شراك نعله فما يديره لحل الساعة قريب، والمتأخر إذا وقع صار ناجزاً ويذكر نفسه أنه أبداً في دنياه يتعب في الحال لحوف أمر في الاستقبال، إذ يربك الجوار ويقاسي الأسفار لأجل الريح الذي يظن أنه قد يحتاج إليه في ثاني الحال بل لو مرض فأخبره طبيب نصراني بأن شرب الماء البارد يضره ويسوقه إلى الموت وكان الماء البارد ألد الأشياء عنده تركه، مع أن الموت أله لحظة إذا لم يخف ما بعده، ومفارقة الدنيا لا بد منها، فكم نسبة وجوده في الدنيا إلى علمه أزلاً وأبداً؟ فلينظر كيف يبادر إلى ترك ملاده يقول ذمي لم تقم معجزة على طه فيقول: كيف يليق بعقلي أن يكون قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات عندي دون قول نصراني يدعي الطب لنفسه بلا معجزة على طه ولا يشهد له إلا عوام الخلق؟ وكيف يكون عذاب النار عندي أخف من عذاب المرض وكل يوم في الآخرة بمقدار حسين ألف سنة من أيام الدنيا؟ وبهذا التفكير يبينه يعالج اللغة الغالية عليه ويكلف نفسه تركها ويقول: إذا كنت لا أقدر على ترك لذاتي أيام العمر وهي أيام قلائل فكيف أقدر على ذلك أبد الأباد؟ وإذا كنت لا أطيق ألم الصبر فكيف أطيق ألم النار؟ وإذا كنت لا أصبر عن زخارف الدنيا مع كدوراني وتنقصها وامتزاج صفوها

(١) حديث. وحفت الجنة بالمكاره... الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة.
(٢) حديث: «وإن الله خلق النار فقال لجبريل اذهب فانظر إليها... الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة وقدم فيه ذكر الجنة.

بكردها فكيف أصبر عن نعيم الآخرة؟ وأما تسويق التوبة فيعاجله بالفكر في أن أكثر صيالح أهل النار من التسويق، لأن المسرف يبي الأمر على ما ليس إليه وهو البقاء فلعله لا يبقى وإن بقي فلا يقدر على الترك غداً كما لا يقدر عليه اليوم، فليت شعري هل عجز في الحال إلا لغلبة الشهوة والشهوة ليست تغفرك غداً بل تضاعف إذ تتأكد بالاعتقاد؛ فليست الشهوة التي أكدها الإنسان بالعادة كالتي لم يؤكدها. وعن هذا هلك المسوفون لأنهم يظنون الفرق بين المتماثلين ولا يظنون أن الأيام متشابهة في أن ترك الشهوات فيها أبداً شاق. وما مثلك المسوف إلا مثاله من احتياج إلى قلع شجرة فرأى ما قوية لا تتقلع إلا بمشقة شديدة فقال لوخرها سنة ثم أعود إليها، وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها، وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه، فلا حاقة في الدنيا أعظم من حماقة إذ عجز مع قوته عن مقاومة ضعيف فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه وقوي الضعيف.

وأما المعنى الرابع: وهو انتظار عفو الله تعالى. فعلاجه ما سبق وهو كمن يفتق جميع أمواله ويترك نفسه وعياله فقراء منتظرين من فضل الله تعالى أن يرزقه العثور على كنز في أرض غربة، فإن إمكان العفو عن الذنب مثل هذا الإمكان، وهو مثل من يترقب الذهب من الظلمة في بلده وترك ذخائر أمواله في حصن داره، وقدر على دفعها واعتفائها فلم يفعل، وقال: انتظر من فضل الله تعالى أن يسلب غفلة أو عقوبة على الظالم الناهب حتى لا يتفرغ إلى داري أو إذا انتهى إلى داري مات على باب الدار! فإن الموت يمكن والغفلة ممكنة! وقد حكى في الأسرار أن مثل ذلك وقع فانا أنتظر من فضل الله مثله. فمستظر هذا منتظر أمر ممكن ولكنه في غابة الحماقة والجھل، إذ قد لا يمكن ولا يكون.

وأما الحاسن وهو شك فهذا كفر، وعلاجه الأسباب التي تعرفه صدق الرسل وذلك بطول. ولكن يمكن أن يعالج يعلم قريب بلين يحد عقله، فيقال له: ما قاله الأنبياء المؤيدون بالمعجزات هل صدقه يمكن أو نقول أعلم أنه محال كما أعلم استحالة شخص واحد في مكانين في حالة واحدة؟ فإن قال: أعلم استحالة كذلك فهو أخرق محتوه وكأنه لا وجود لمثل هذا في العقلاء. وإن قال: أنا شاك فيه، فيقال: لو أعبرك شخص واحد مجهول عند تركك طعامك في البيت لحظة أنه ولغت فيه حية وألقت سمها فيه وجوزت صدقه فهل تأكله أو تتركه وإن كان ألد الأطمعة؟ فيقول: أتركه لا محالة لأنني أتوكل إن كذب فلا يفوتني إلا هذا الطعام، والصبر عنه وإن كان شديداً فهو قريب، وإن صدق فتزوني الحياة، والموت بالإضافة إلى ألم الصبر عن الطعام وإضاعته شديد. فيقال له: يا سبحان الله كيف تؤخر صدق الأنبياء كلهم مع ما ظهر لهم من المعجزات وصدق كافة الأولياء والعلماء والحكماء بل جميع أصناف العقلاء - ولست أعني جم جهال العوام بل ذوي الألباب - عن صدق رجل واحد مجهول لعل له غرضاً فيما يقول؟ فليس في العقلاء إلا من صدق باليوم الآخر وأثبت ثواباً وعقاباً وإن اختلّفوا في كفيته، فإن صدقوا فقد أشرفت على عذاب يبقى أبد الأبد، وإن كذبوا فلا يفوتك إلا بعض شهوات هذه الدنيا الفانية المكدرة فلا يبقى له توقف إن كان عاقلاً مع هذا الفكر إذ لا نسبة لمدة العمر إلى أبد الأبد، بل لو تدبرنا الدنيا معلومة باللدرة وقدرنا طائراً يلتقط في كل ألف سنة حبة واحدة منها لتفتت اللدرة ولم ينقص أبد الأبد شيئاً، فكيف يفتر رأي العاقل في الصبر عن الشهوات مائة سنة مثلاً لأجل سعادة تبقى أبد الأبد؟ ولذلك قال أبو الملاء أحمد بن سليمان التونسي المغربي:

قال النجم والطبيب كلامهما لا تبعث الأموات قلت إليكما
إن صح قولكما فليست بخاسر أو صح قولني فالحاسر عليكما

لذلك قال علي رضي الله عنه لبعض من فسر عقله عن فهم تحقيق الأمور وكان شاكاً: إن صح ما قلت فقد تخلصنا جميعاً وإلا فقد تخلصت وهلكنا أي العاقل يسلك طريق الأمن في جميع الأحوال.

فإن قلت: هذه الأمور جلية ولكنها ليست تنال إلا بالفكر فما بال القلوب هجرت الفكر فيها واستثقلت؟ وما علاج القلوب لرثها إلى الفكر لا سيما من آمن بأصل الشرع وتفصيله؟ فاعلم أن المنع من الفكر أمران (أحدهما) أن الفكر النافع هو الفكر في عقاب الآخرة وأموالها وشدائدها وحسرات العاصين في الحرمين عن النعيم المقيم، وهذا فكر لداع مؤلم للقلب فينزع القلب عنه ويتلذذ بالفكر في أمور الدنيا على سبيل التفرغ والاستراحة. (والثاني) أن الفكر شغل في الحال مانع من لذائذ الدنيا وقضاء الشهوات، وما من إنسان إلا وله في كل حالة من أحواله ونفس من أنفاسه شهوة قد تسلطت عليه واسترته فصار عقله مسخرًا لشهوته فهو مشغول بتدبير حيلته، وصارت لذته في طلب الحيلة فيه أو في مباشرة قضاء الشهوة والفكر يمنعه من ذلك.

أما علاج هذين المانعين: فهو أن يقول لقلبي ما أشد غيابتك في الاحتراز من الفكر في الموت وما بعده ثلماً بذكره مع استحقاق ألم مواعته، فكيف تصبر على مقاماته إذا وقع وأنت عاجز عن الصبر على تقدير الموت وما بعده ومتألم به؟ وأما الثاني وهو كون الفكر مفوتاً للذات الدنيا؛ فهو أن يتحقق أن فوات لذات الآخرة أشد وأعظم فإنها لا آخر لها ولا كدورة فيها، ولذات الدنيا سريعة الدور وهي مشوبة بالكدرات فيها لذة صافية عن كدر. وكيف وفي التوبة وعن المعاصي والإقبال على الطاعة تُلذذ بمنجاة الله تعالى واستراحة بمعرفته وطاعته وطول الأتس به؟ ولو لم يكن للمطيع جزاء على عمله إلا ما يجده من حلاوة الطاعة وروح الأتس بمنجاة الله تعالى لكان ذلك كافياً، فكيف بما ينضاف إليه من نعيم الآخرة؟ نعم هذه اللذة لا تكون في ابتداء التوبة ولكنها بعد ما يصبر عليها مدة مديدة وقد صار الحفير ديدناً كما كان الشر ديدناً، فالتغلب قابلية - ما عودتها تنعرد - والخير عادة والشر لجليلة.

فلئن هذه الأفكار هي المهيجة للخوف الموهج لقوة الصبر عن اللذات، ومهيج هذه الأفكار وعظ الوعاط وتنبهها تقع للقلب بأسباب تنفق لا تدخل في المحصر، فيصير الفكر موافقاً للطبع فيميل القلب إليه. ويحبر عن السبب الذي أوقع الموافقة بين الطبع والفكر الذي هو سبب التحير بالتوفيق، إذ التوفيق هو التآليف بين الإرادة وبين المعنى الذي هو طاعة نافعة في الآخرة. وقد روي في حديث طويل: أنه قام عمار بن ياسر فقال لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الفكر هل ماذا بني؟ فقال علي رضي الله عنه: بني على أربع دعائم: على الجفاء والعمى والغفلة والشك، فمن جفا احتقر الحق وجهر بالباطل ومقت العباد، ومن عمى نسي الذكر، ومن غفل حاد عن الرشد، ومن شك غرته الأمانى فأخذته الحسرة والتدامة وبدا له من الله ما لم يكن يحسب. فما ذكرته بيان لبعض آفات الغفلة عن التفكير وهذا القدر في التوبة كاف. وإذا كان الصبر ركناً من أركان دوام التوبة فلا بد من بيان الصبر فنذكره في كتاب مفرد إن شاء الله تعالى.

كتاب الصبر والشكر

وهو الكتاب الثاني من ربيع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله أهل الحمد والثناء، المنفرد برداء الكبرياء، المتوحد بصفات المجد والعلاء، المؤيد صفوة الأولياء بقوة الصبر على السراء والضراء والشكر على البلاء والنعماء، والصلاة على محمد سيد الأنبياء وعلى أصحابه سادة الأصفياء وعلى آله قادة البررة الأتقياء صلاة عروسة بالدوام عن الفناء: ومصونة بالتعاقب عن التصرم والانقضاء.

أما بعد: فإن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر^(١) كما وردت به الآثار وشهدت له الأخبار. وهما أيضاً وصفان من أوصاف الله تعالى وإسمان من أسمائه الحسنى إذ سمي نفسه صبوراً وشكوراً، فالجهل بحقيقة الصبر والشكر جهل بكلا شطري الإيمان ثم هو غفلة عن وصفين من أوصاف الرحمن ولا سبيل إلى الوصول إلى القرب من الله تعالى إلا بالإيمان، وكيف يتصور سلوك سبيل الإيمان دون معرفة ما به الإيمان وبين به الإيمان؟ والتقاعد عن معرفة الصبر والشكر تقاعد عن معرفة من به الإيمان وعن إدراك ما به الإيمان، فإأحوج كلا الشطرين إلى الإيضاح والبيان. ونحن نوضح كلا الشطرين في كتاب واحد لارتباط أحدهما بالآخر إن شاء الله تعالى. (الشرط الأول) في الصبر وفيه بيان فضيلة الصبر، وبيان حده وحقيقته، وبيان كونه نصف الإيمان وبيان اختلاف أساسيه باختلاف متعلقاته، وبيان أقسامه بحسب اختلاف القوة والضعف، وبيان مظان الحاجة إلى الصبر، وبيان دواء الصبر وما يستعان به عليه. فهي سبعة فصول تشتمل على جميع مقاصده إن شاء الله تعالى.

بيان فضيلة الصبر

وقد وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف وذكر الصبر في القرآن في نيف وسبعين موضعاً، وأضاف أكثر الدرجات والخيرات إلى الصبر وجعلها ثمرة له فقال عز من قائل: ﴿وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا﴾ وقال تعالى: ﴿وثبت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا﴾ وقال تعالى: ﴿ولنجزي الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون﴾ وقال تعالى: ﴿أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا﴾ وقال تعالى: ﴿إنما يؤذي الصابرون أجرهم بغير حساب﴾ فإ من قرأه إلى وأجرها يتقدير وحسب إلا الصبر، ولأجل كون الصوم من الصبر وأنه نصف الصبر قال الله تعالى: ﴿الصوم لي وأنا أجزي به﴾ فأضافه إلى نفسه من بين سائر العبادات ووجد الصابرين بأنه معهم فقال تعالى: ﴿واصبروا إن الله مع الصابرين﴾ وعلق النصره على الصبر فقال تعالى: ﴿ول إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين﴾ وجمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم فقال تعالى: ﴿أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون﴾ فالهدى والرحمة والصلوات مجموعة للصابرين. واستقصاء جميع الآيات في مقام الصبر يطول.

وأما الأخبار فقد قال ﷺ: «الصبر نصف الإيمان»^(٢) على ما سيأتي وجه كونه نصفاً وقال ﷺ: «من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر ومن أعطى حظاً منها لم يبال بما فاتته من قيام الليل وصيام النهار، ولأن تصبروا على ما أنتم عليه أحب إليّ من أن يوافيني كل أمرى منكم بمثل عمل جميعكم ولكني أخاف أن تفتح عليكم الدنيا بعدي فينكر بعضكم بعضاً ويتكركم أهل البقاء عند ذلك، فمن صبر واحتسب ظفر بكمال ثوابه» ثم قرأ قوله تعالى: ﴿وما عندكم ينفد وما عند الله بقاء﴾ ولنجزي الذين صبروا أجرهم^(٣) الآية وروى جابر أنه سئل عن الإيمان فقال: «الصبر والسماحة»^(٤) وقال أيضاً: «الصبر كنز من كنوز الجنة»^(٥) وسئل مرة: «وما

(١) حديث: «والإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر» أخرجه أبو منصور القليلي في مستدرك الفردوس من رواية يزيد الرقاشي عن أنس ويؤيد ضعيف.

(٢) حديث: «الصبر نصف الإيمان» أخرجه أبو نعيم والحطيب من حديث ابن مسعود وتقدم في الصوم.

(٣) حديث: «من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر...» الحديث بطوله تقدم في العلم مختصراً ولم أجده مكاناً بطوله.

(٤) حديث جابر: سئل عن الإيمان فقال: «الصبر والسماحة» أخرجه الطبراني في معارج الأخلاق وابن حبان في الضعفاء وفي يونس بن سعد بن الزكندر ضعيف ورواه الطبراني في الكبير من رواية عبد الله بن حبيب عن عمار بن أبيه عن جده.

(٥) حديث: «الصبر كنز من كنوز الجنة» أخرجه في صحيحه.

الإيمان؟ فقال: الصبر^(١) وهذا يشبه قوله ﷺ: والحب عرفة^(٢) معناه معظم الحب عرفة وقال أيضاً ﷺ: وأفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس^(٣) وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: تخلق بأخلاقى وإن من أخلاقى أنى أنا الصبور. وفي حديث عطاء عن ابن عباس: لما دخل رسول الله ﷺ على الأنصار فقال: «أؤمنون أنتم؟» فسكتوا، فقال عمر: نعم يا رسول الله قال: «وما علامة إيمانكم؟» قالوا: نشكر على الرخاء ونصبر على البلاء ونرضى بالقضاء، فقال ﷺ: «مؤمنون ورب الكعبة»^(٤) وقال ﷺ: «في الصبر على ما تكره خير كثير»^(٥) وقال المسيح عليه السلام: إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما تكرهون. وقال رسول الله ﷺ: «لو كان الصبر رجلاً لكان كريماً والله يحب الصابرين»^(٦) والأخبار في هذا لا تحصى.

وأما الآثار فقد وجد في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري عليك بالصبر وأعلم أن الصبر صبران أحدهما أفضل من الآخر. الصبر في المصائب حسن وأفضل منه الصبر عما حرم الله تعالى. وأعلم أن الصبر ملاك الإيمان وذلك بأن التقوى أفضل البر والتقوى بالصبر وقال علي كرم الله وجهه: بني الإيمان على أربع دعائم: اليقين والصبر والجهاد والعدل. وقال أيضاً: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا جسد لمن لا رأس له ولا إيمان لمن لا صبر له. وكان عمر رضي الله عنه يقول: نعم العبدان ونعمت العاقبة للصابرين، يعني بالعبدلين الصلاة والرحمة، وبالعاقبة الهدى. والعاقبة ما يعمل فوق العبدلين على الجبر وأشار به إلى قوله تعالى: ﴿أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون﴾ وكان حبيب بن أبي حبيب إذا قرأ هذه الآية: ﴿إنا وجنناه صابراً نعم العبد إنه أواب﴾ بكى وقال: واعجباه أعطى وأثنى أي هو المعطي للصبر وهو الله. وقال أبو الدرداء: ذروة الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر. وهذا بيان فضيلة الصبر من حيث النقل، وأما من حيث النظر بعين الاعتبار فلا تفهمه إلا بعد فهم حقيقة الصبر ومعناه، إذ معرفة الفضيلة والرتبة معرفة صفة فلا تحصل قبل معرفة الموصوف فلنذكر حقيقته ومعناه وبالله التوفيق.

بيان حقيقة الصبر ومعناه

إعلم أن الصبر مقام من مقامات الدين وميزل من منازل السالكين، وجميع مقامات الدين إنما تنتظم من ثلاثة أمور: معارف وأحوال وأعمال. فالمعارف هي الأصول وهي ثورث الأحوال والأحوال ثمر الأعمال فالمعارف كالأشجار والأحوال كالأغصان، والأعمال كالثمار. وهذا مطرد في جميع منازل السالكين إلى الله تعالى. واسم الإيمان تارة يختص بالمعارف وتارة يطلق على الكل - كما ذكرناه في اختلاف إسم الإيمان والإسلام في كتاب قواعد العقائد - وكذلك الصبر لا يتم إلا بمعرفة سابقة وبحالة قائمة. فالصبر على التحديق عبارة عنها والعمل هو الكثرة يصبر عنها، ولا يعرف هذا إلا بمعرفة كيفية الترتيب بين الملائكة والإنس والبهائم. فإن

(١) حديث: سئل مرة عن الإيمان فقال: والصبر أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ويؤيد ضعيف.

(٢) حديث: والحب عرفة تقدم في الجمع.

(٣) حديث: وأفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس لا أصل له مرفوعاً وإنما هو من قول عمر بن عبد العزيز هكذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب غصاة النفس.

(٤) حديث عطاء عن ابن عباس: دخل على الأنصار فقال: «أؤمنون أنتم؟» فسكتوا، فقال عمر: نعم يا رسول الله... الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط من رواية يوسف بن ميون وهو منكر الحديث عن عطاء.

(٥) حديث: «في الصبر على ما تكره خير كثير» أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس وقد تقدم.

(٦) حديث: «لو كان الصبر رجلاً لكان كريماً» أخرجه الطبراني من حديث عائشة وفيه صحيح بن دينار ضعفه المعلي.

الصبر خاصة الإنسان ولا يتصور ذلك في اليهائم والملائكة. أما في اليهائم فلنقتصر هنا. وأما في الملائكة فلنكلمها.

وبانه أن اليهائم سلطت عليها الشهوات وصارت مسخرة لها فلا باعث لها على الحركة والسكون إلا الشهوة، وليس فيها قوة تصادم الشهوة وتردها عن مقتضاها حتى يسمى ثبات تلك القوة في مقابلة مقتضى الشهوة صبراً.

وأما الملائكة عليهم السلام فإنهم جردوا للشوق إلى حضرة الربوبية والابتهاج بدرجة القرب منها ولم تسلط عليهم شهوة صارقة صادرة عنها حتى يحتاج إلى مصادمة ما يصرفها عن حضرة الجلال بجند آخر يغلب الصوارف.

وأما الإنسان فإنه خلق في ابتداء الصبا ناقصاً مثل البهيمة لم يخلق فيه إلا شهوة الخذاء الذي هو محتاج إليه، ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينة، ثم شهوة الكناح، على الترتيب، وليس له قوة الصبر البتة؛ إذ الصبر عبارة عن ثبات جند في مقابلة جند آخر قام القتال بينهما لتضاد مقتضياتها ومطالبها، وليس في الصبي إلا جند الهوى كما في اليهائم، ولكن الله تعالى بفضل وسعة جوده أكرم بني آدم ورفع درجاتهم عن درجة اليهائم فوكل به عند كمال شخصه بمقاربة البلوغ ملكين؛ أحدهما يهيئه، والآخر يقويه، وتميز بميزة الملكين عن اليهائم. واختص بصفتين: إحداهما معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله، ومعرفة المصالح المتعلقة بالمواقب وكل ذلك حاصل من الملك الذي إليه الهداية والتعريف. فالبهيمة لا معرفة لها ولا هداية إلى مصلحة العواقب بل إلى مقتضى شهواتها في الحال فقط، ولذلك لا تطلب إلا اللذيذ. وأما الدواب النافع مع كونه مضراً في الحال فلا تطلبه ولا تعرفه. فصار الإنسان بنور الهداية يعرف أن اتباع الشهوات له مغيات مكروهة في العاقبة، ولكن لم تكن هذه الهداية كافية ما لم تكن له قدرة على ترك ما هو مضر، فكم من مضر يعرفه الإنسان كالمرض النازل به مثلاً ولكن لا قدرة له على دفعه؛ فافتقر إلى قدرة وقوة يدفع بها في نحر الشهوات فيجاهدها بتلك القوة حتى يتطوع عداوتها عن نفسه، فوكل الله تعالى به ملكاً آخر يسدده ويؤيده ويقويه بجند لم تروها، وأمر هذا الجند بقتال جند الشهوة، فتارة يضعف هذا الجند وتارة يقوى ذلك بحسب إمداد الله تعالى عبده بالتأييد، كما أن نور الهداية أيضاً يختلف في الخلق اختلافاً لا ينحصر.

فلنسم هذه الصفة التي بها فارق الإنسان اليهائم في قمع الشهوات وقهرها: باعثاً دينياً، ولنسم مظالية الشهوات بمقتضياتها: باعث الهوى. وليفهم أن القتال قائم بين باعث الدين و باعث الهوى والحرب بينهما سجلال ومعرفة هذا القتال قلب العبد. ومدد باعث الدين من الملائكة الناصرين لحزب الله تعالى، ومدد باعث الشهوة من الشياطين الناصرين لأعداء الله تعالى. فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة. فإن ثبت حتى قهره واستمر على مخالفة الشهوة فقد نصر حزب الله والتحق بالصابرين، وإن تخاذل وضعف حتى غلبته الشهوة ولم يصبر في دفعها التحق بأتباع الشياطين.

فإن ترك الأفعال المشتهة عمل يسمه حال يسمى: الصبر، وهو ثبات باعث الدين الذي هو في مقابلة باعث الشهوة. وثبات باعث الدين حال تتمرها المعرفة بعداوة الشهوات ومضاداتها لأسباب السعادات في الدنيا والآخرة. فإذا قوي يقينه - أعني المعرفة التي تسمى إيماناً وهو اليقين بكون الشهوة عدواً قاطعاً لطريق الله تعالى - قوي ثبات باعث الدين، وإذا قوي ثباته تحت الأفعال على خلاف ما تقتضاه الشهوة، فلا يتم ترك الشهوة إلا بقوة باعث الدين المضاد لباعث الشهوة. وقوة المعرفة والإيمان تقبح مغبة الشهوات وسره عاقبتها وهذان المكان هما المتكفلان بهذين الجنتين بإذن الله تعالى وتسخيره لإيهما وهما من الكرام الكائنين وهما المكان المتكفلان بكل شخص من الأعميين. وإذا عرفت أن رتبة الملك الهادي أعلى من رتبة الملك المقوى لم يخف عليك

أَنْ جَانِبَ اليمينِ هو أشرف الجانبين من جنّتي السمّت، الذي ينبغي أَنْ يكون مسلماً له. فهو إذن صاحب اليمين والأخر صاحب الشمال.

وللمبد طوران في الغفلة والفكر وفي الاسترسال والمجاهدة. فهو بالغفلة معرض عن صاحب اليمين ومسيء إليه فيكتب أضراره سيئة، وبالفكر مقبل عليه ليستفيد منه الهداية فهو به محسن فيكتب إقباله له حسنة. وكذا بالاسترسال هو معرض عن صاحب اليسار تارك للاستعداد منه فهو به مسيء إليه فيثبت عليه سيئة، وبالمجاهدة مستمد من جنوده فيثبت له به حسنة. وإلما ثبتت هذه الحسنات والسيئات بإنشائها فلذلك سميا كراما كاتبين. أما الكرام فلإنشاع العبد بكرمها ولأن الملائكة كلهم كرام بررة، وأما الكاتبون فلإنشائها الحسنات والسيئات وإلما يكتبان في صحائف مطوية في سر القلب، ومطوية عن سر القلب حتى لا يطلع عليه في هذا العالم، فإنها ويكتبها وخطها وصحائفها وجملة ما تعلق بها من جملة عالم الغيب والملكوت لا من عالم الشهادة، وكل شيء من عالم الملكوت لا تدركه الأبصار في هذا العالم، ثم تنشر هذه الصحائف المطوية عنه مرتين: مرة في القيامة الصغرى ومرة في القيامة الكبرى، وأعني بالقيامة الصغرى حالة الموت، إذ قال ﷺ: ومن مات فقد قامت قيامته^(١) وفي هذه القيامة يكون العبد وحده وعندما يقال: ﴿ولقد جثمتونا وراى كما خلقناكم أول مرة﴾ وفيها يقال: ﴿كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً﴾ أما في القيامة الكبرى الجامعة لكافة المخلوقات فلا يكون وحده بل ربما يحاسب على ملا من الخلق، وفيها يساق المتقون إلى الجنة والمجرمون إلى النار زمراً لا أحماداً. والمحول الأول هو هول القيامة الصغرى، وجميع أهوال القيامة الكبرى نظير في القيامة الصغرى مثل زلزلة الأرض مثلاً فإن أروضك الخاصة بك تزلزل في الموت، فلذلك تعلم أن الزلزلة إذا نزلت ببلدة صدق أن يقال قد زلزلت أروضهم وإن لم تزلزل البلاد المحيطة بها، بل لو زلزل مسكن الإنسان وحده فقد حصلت الزلزلة في حقه، لأنه إلما يتضرر عند زلزلة جميع الأرض بزلزلة مسكنه لا بزلزلة مسكن غيره، فحصته من الزلزلة تورفت من غير نقصان. واعلم أنك أروض مخلوق من التراب، وحظك الخاص من التراب بدينك فقط، فأما بدن غيرك فليس بحظك. والأروض التي أنت جالس عليها بالإضافة إلى بدنك ظرف ومكان وإلما تخاف من زلزله أن يتزلزل بدنك بسببه، ولا فلهواه أبداً متزلزل وأنت لا تخشاه إذ ليس يتزلزل به بدنك، فحظك من زلزلة الأرض كلها زلزلة بدنك فقط، فهي أروضك وترابك الخاص بك، وعظامك جبال أروضك، ورأسك ساء أروضك، وقلبك شمس أروضك، وسمعك ومصرك وسائر خرواصك نجوم سمائك، ومفيض العرق من بدنك بحر أروضك، وشعورك نبات أروضك، وأطرافك أشجار أروضك، وهكذا إلى جميع أجزائك، فإذا انهدم بالموت أركان بدنك فقد زلزلت الأرض وزلزالها، فإذا انفصلت العظام من اللحم فقد حلت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فإذا رمت العظام فقد نسفت الجبال نسفاً، فإذا أظلم قلبك عند الموت فقد كورت الشمس تكويراً، فإذا بطل سميعك ومصرك وسائر حواسك فقد انكسرت النجوم انكداراً، فإذا انشقت دماغك فقد انشقت السماء انشقاقاً، فإذا انفجرت من هول الموت عرق جبينك فقد فجرت البحار تفجيراً، فإذا التفت إحدى سائلك بالأخرى وهما مطباتك فقد عطلت العشار تعطيلاً، فإذا فارقت الروح الجسد فقد حلت الأرض فمدت حتى ألقت ما فيها وتخلت، ولست أطول بجميع موازنة الأحوال والأهوال ولكني أقول بمجرد الموت تقوم عليك هذه القيامة الصغرى، ولا يفوتك من القيامة الكبرى شيء مما يحسبك بل ما يخص غيرك. فإن بقاه الكواكب في حق غيرك ماذا ينفعك وقد انتشرت حواسك التي بها تتنفع بالنظر إلى الكواكب، والأصم يستوى عنه الليل والنهار وكسوف الشمس وانجلاؤها لأنها قد كسفت في حقه دفعة واحدة، وهو حصته منها فالانجلاء بعد ذلك حصه غيره، ومن انشقت رأسه فقد انشقت سموله إذ السماء عبارة عما يلي جهة الرأس فمن لا رأس

(١) حديث: من مات فمات فقد قامت قيامته أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث أبي بصير ضعيف.

له لا سبيل له فمن أين يتفهم بقاء السبيل لغيره؟ فهذه هي القيامة الصغرى. والخوف بعد أسفل والموت بعد مؤخر وذلك إذا جاءت الطامة الكبرى وارتفع الخصوص وبطلت السموات والأرض ونسفت الجبال ونمت الأهرال.

واعلم أن هذه الصغرى وإن طولنا في وصفها فلنا لم نذكر عشر أوصافها وهي بالنسبة إلى القيامة الكبرى كالولادة الصغرى بالنسبة إلى الولادة الكبرى؛ فإن للإنسان ولادتين (إحداهما) الخروج من الصلب والترائب إلى مستودع الأرحام فهو في الرحم في قرار مكين إلى قدر معلوم، وله في سلوكه إلى الكمال منازل وأطوار من نظفة وعلاقة ومضغة وغيرها إلى أن يخرج من مضيق الرحم إلى فضاء العالم. فنسبة عموم القيامة الكبرى إلى خصوص القيامة الصغرى كنسبة سعة فضاء العالم إلى سعة فضاء الرحم، ونسبة سعة العالم الذي يقدم عليه العبد بالموت إلى سعة فضاء الدنيا كنسبة فضاء الدنيا أيضاً إلى الرحم، بل أوسع وأعظم. ففس الأخرى بالأولى فما خلفكم ولا يظلمكم إلا كنفس واحدة. وما النشأة الثانية إلا على قياس النشأة الأولى بل أعداد النشآت ليست محصورة في التثنية. وإلى الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَنَنشِئُكُمْ فِيهَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ فالفترة بالقيامة مؤمن بعالم الغيب والشهادة ومؤمن بالملك والملكوت. والفرق بالقيامة الصغرى دون الكبرى ناظر بالعين العوراء إلى أحد المائلين وذلك هو الجهل والضلال والافتقار بالأهوال الدجال.

فيا أعظم غفلتك يا مسكين - وكلنا ذلك المسكين - وبين يديك هذه الأهوال فإن كنت لا تؤمن بالقيامة الكبرى بالجهل والضلال أفلا تكفيك دلالة القيامة الصغرى؟ أوما سمعت قول سيد الأنبياء: «كفى بالموت واعظاً»^(١) أوما سمعت بكريه عليه السلام عند الموت حتى قال ﷺ: «واللهم هون على محمد سكرات الموت»^(٢) أوما تستحي من استيطانك هجوم الموت اقتداء برعاع الغافلين الذين لا ينظرون إلا صبيحة واحدة تأخذهم وهم يغمضون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون؟ فيأتيهم المرض نذيراً من الموت فلا ينجرون ويأتيهم الشيب رسولاً منه فما يفترون فيا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أفيظنون أنهم في الدنيا خالدون؟ ﴿ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أهدم إليهم لا يرجعون﴾ أم يحسبون أن الموقن سافروا من عندهم فهم معذومون كلا ﴿وإن كل لما جميع لدينا محضرون﴾ لكن ﴿ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين﴾ وذلك لانا ﴿جعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أآتوهم أم لم تنزلهم لا يؤمنون﴾.

ولنرجع إلى الغرض فإن هذه تلويحات تشير إلى أمور هي أعلى من علوم المعاملة فنقول: ظهر أن الصبر عبارة عن ثبات باحث الدين في مقاومة باحث الموى، وهذه المقاومة من خاصة الأديين لما وكل بهم من الكرام الكثيرين ولا يكتبان شيئاً عن الصبيان والمجانين، إذ قد ذكرنا أن الحسنة في الإقبال على الاستفادة منها والسنية في الإعراض عنها، وما للصبيان والمجانين سبيل إلى الاستفادة فلا يتصور منها إقبال وإعراض، وهما لا يكتبان إلا الإقبال والإعراض من الفادرين على الإقبال والإعراض. ولعمري إنه قد تظهر مبادئه إشراف نور الهداية عند سن التمييز وتنمو على التدريج إلى سن البلوغ كما يبدو نور الصباح إلى أن يطلع قرص الشمس، ولكنها هداية قاصرة لا ترشد إلى مضار الأخرى بل إلى مضار الدنيا، لذلك يضرب على ترك الصلوات ناجزاً ولا يعاقب على تركها في الآخرة، ولا يكتب عليه من الصحائف ما ينشر في الآخرة، بل على القيم العدل والولي

(١) حديث: «كفى بالموت واعظاً» أخرجه البيهقي في الشعب من حديث عائشة وفيه الريح بن بدر ضعيف ودواه الطبراني من حديث حبة بن عمر وهو معروف من قول الفضل بن عياض دواه البيهقي في الزهد.

(٢) حديث: «واللهم هون على محمد سكرات الموت» أخرجه الترمذي وقال غريب والتسلي في اليوم والليلة وابن ماجه من حديث عائشة بلفظ «واللهم أهني على سكرات الموت».

نُير الشَّمْع - إن كان من الأبرار وكان على سمت الكرام الكاتبين البررة الأخيار - أن يكتب على الصبي سيته وحسنته على صحيفة قلبه، فيكتبه عليه بالحفظ ثم ينشره عليه بالتعريف ثم يعذبه عليه بالضرب. فكل ولي هذا سمت في حق الصبي فقد ورث أخلاق الملائكة واستعملها في حق الصبي. فينال بها درجة القرب من رب العالمين كما نالت الملائكة فيكون مع النبيين والمقرئين والصديقين. وإليه الإشارة بقوله ﷺ. وأنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة^(١) وأشار إلى أصابعه الكريمين ﷺ.

بيان كون الصبر نصف الإيمان

إعلم أن الإيمان تارة يختص في إطلاقه بالتصديقات بأصول الدين وتارة يختص بالأعمال الصالحة الصادرة منها وتارة يطلق عليها جميعاً، وللمعارف أبواب وللأعمال أبواب، ولاشتمال لفظ الإيمان على جميعها كان الإيمان بدأً وسعيين بدأً. واختلاف هذه الإطلاقات ذكرناه في كتب قواعد العقائد من ربيع العبادات ولكن الصبر نصف الإيمان باعتبارين وعلى مقتضى إطلاقين.

أحدهما: أن يطلق على التصديقات والأعمال جميعاً. فيكون للإيمان ركنان (أحدهما) اليقين (والآخر) الصبر. والمراد باليقين المعارف القطعية الحاصلة بهداية الله تعالى عبده إلى أصول الدين. والمراد بالصبر: العمل بمقتضى اليقين إذ اليقين يعرفه أن المصيبة ضارة والطاعة نافعة، ولا يمكن ترك المصيبة والمواظبة على الطاعة إلا بالصبر وهو استعمال باعث الدين في فھر باعث الهوى والكسل. فيكون الصبر نصف الإيمان بهذا الاعتبار ولهذا جمع رسول الله ﷺ بينهما فقال: «من أثل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر». الحديث إلى آخره.

الاعتبار الثاني: أن يطلق على الأحوال المثمرة للأعمال لا على المعارف، وعند ذلك ينقسم جميع ما يلاقيه العبد إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة أو يضره فيها، وله بالإضافة إلى ما يضره حال الصبر، وبالإضافة إلى ما ينفعه حال الشكر. فيكون الشكر أحد شطري الإيمان بهذا الاعتبار كما أن اليقين أحد الشطرين بالإعتبار الأول. وبهذا النظر قال ابن مسعود رضي الله عنه: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، وقد يرتفع أيضاً إلى رسول الله ﷺ.

ولما كان الصبر صبراً عن باعث الهوى يثبات باعث الدين وكان باعث الهوى قسمين، باعث من جهة الشهوة، و باعث من جهة الغضب؛ فالشهوة لطلب اللذيق والغضب للهروب من المؤلم، وكان الصوم صبراً عن مقتضى الشهوة فقط وهي شهوة البطن والفرج دون مقتضى الغضب؛ قال ﷺ بهذا الاعتبار: «الصوم نصف الصبر» لأن كمال الصبر بالصبر عن دواحي الشهوة ودواحي الغضب جميعاً، فيكون الصوم بهذا الاعتبار ربع الإيمان. فهكذا ينبغي أن نفهم تفديرات الشرع بحلوله الأعمال والأحوال ونسبتها إلى الإيمان؛ والأصل فيه أن تعرف كثرة أبواب الإيمان فإن اسم الإيمان يطلق على وجوه مختلفة.

بيان الأسامي التي تتجدد

للصبر بالإضافة إلى ما عنه الصبر

إعلم أن الصبر ضربان؛ أحدهما: ضرب يثني، كتحمل المشاق بالبدن والثبات عليها. وهو إما بالفعل: كماطى الأعمال الشاقة إما من العبادات أو من غيرها. وإما بالاحتمال: كالصبر على الضرب الشديد والمرض العظيم والجراحات المائلة. وذلك قد يكون محموداً إذا وافق الشرع.

(١) حديث: وأنا وكافل اليتيم كهاتين؛ أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد وقدم.

ولكن المحمود التام هو الضرب الآخر: وهو الصبر النفسي عن مشتبهات الطبع ومقتضيات الهوى. ثم هذا الضرب إن كان صبراً على شهوة البطن والفرج سمي عفة، وإن كان على احتمال مكروه اختلفت أساميهِ عند الناس باختلاف المكروه الذي غلب عليه الصبر. فإن كان في مصيبة اقتصر على اسم الصبر. وتضاده حالة تسمى الجزع والملع وهو إطلاق داعي الهوى ليسترسل في رفع الصوت وضرب الخدود، وشق الجيوب وغيرهما. وإن كان في احتمال الغنى سمي ضبط النفس، وتضاده حالة تسمى البطر. وإن كان في حرب ومقاتلة سمي شجاعة ويضاده الجبن. وإن كان في كظم الغيظ والغضب سمي حلاً ويضاده التلعر. وإن كان في تأتبه من نوائب الزمان مضجرة سمي سعة الصدر ويضاده الضجر والتبرم وضيق الصدر. وإن كان في إخفاء كلام سمي كتمان السر وسعي صاحبه كتماناً. وإن كان عن فضول العيش سمي زهداً ويضاده الحرص. وإن كان صبراً على قدر يسير من المخطوط سمي قناعة ويضاده الشره فأكثر أخلاق الإيمان داخل في الصبر. ولذلك مثل عليه السلام مرة عن الإيمان قال: وهو الصبر لأنه أكثر أعماله وأعزها كما قال: «والحج عرفة»^(١) وقد جمع الله تعالى أقسام ذلك وسعي الكل صبراً فقال تعالى: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ﴾ أي المصيبة «وَالضَّرَاءِ» أي الفقر «وَحِينَ الْبَأْسِ» أي المحاربة «أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ» فإذاً هذه أقسام الصبر باختلاف متعلقاتها، ومن يأخذ المعاني من الأسامي يظن أن هذه الأحوال مختلفة في ذواتها وحقائقها من حيث رأي الأسامي مختلفة، والذي يسلك الطريق المستقيم وينظر بنور الله تعالى يلحظ المعاني أولاً فيطلع على حقائقها ثم يلاحظ الأسامي فإنها وضعت دالة على المعاني. فالمعاني هي الأصول والألفاظ هي التوابع. ومن يطلب الأصول من التوابع لا بد وأن يزل. وإلى الفريقين الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَأَمِنَ بِمَشِي مَكِباً عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمْسٍ يَمْشِي سَوِيّاً عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ فإن الكفار لم يخططوا فيها غلطوا فيه إلا بمثل هذه الانعكاسات، نسأل الله حسن التوفيق بكرمه ولطفه.

بيان أقسام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف

إعلم أن باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال، أحدها: أن يقهر داعي الهوى فلا تبقى له قوة المنازعة ويتوصل إليه بنوام الصبر، وعند هذا يقال من صبر ظفر. والواصلون إلى هذه الرتبة هم الأقلون فلا جرم هم الصديقون المرفيون ﴿الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ فهؤلاء لازموا الطريق المستقيم واستنوا على الصراط القويم واعلمائت نفوسهم على مقتضى باعث الدين. وإياهم ينادي المتادي: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَةِ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾.

الحالة الثانية: أن تغلب دواعي الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين فيسلم نفسه إلى جند الشياطين، ولا يجاهد ليأسه من المجاهدة، وهؤلاء هم الغافلون وهم الأكثرون، وهم الذين استرقتهم شهواتهم وغلبت عليهم شقوتهم فحكوا أعداء الله في قلوبهم التي هي سر من أسرار الله تعالى وأمر من أمور الله. وإليهم الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ﴾ وهؤلاء هم الذين اشتروا الحياة بالآخرة فخرت صفقتهم، وقيل لمن قصد إرشادهم «فأعرض عن نولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحيلة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم» وهذه الحالة علامتها اليأس والفتور والفرور بالأمانى وهو غاية الحقن كما قال ﷺ: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحق من أتبع نفسه هواها ونهى عن الله»^(٢) وصاحب هذه الحالة إذا وعظ قال: أنا مشتاق إلى التوبة ولكنني قد تعذرت

(١) حديث: «الحج عرفة أنجزه أصبحك الصن من حديث عبد الرحمن بن عمر ويقدم في الحج.

(٢) حديث: «الكيس من دان نفسه... لمحيثه تقدم في ثم الغرور.

عليّ فليست أطمع فيها، أولم يكن مشتتاً إلى التوبة ولكن قال: إن الله غفور رحيم كريم فلا حاجة به إلى توبتي. وهذا المسكين قد صار عقله رقيقاً لشهوته، فلا يستعمل عقله إلا في استنباط دقائق الحيل التي بها يتوصل إلى قضاء شهوته، فقد صار عقله في يد شهواته كعسلم أسير في أيدي الكفار فهم يستسخرونه في رعاية الخنازير وحفظ الخمور وحملها، وعله عند الله تعالى عمل من يهجر مسلماً ويسلم إلى الكفار ويعلمه أسيراً عندهم، لأنه يفاحش جثائه يشبه أنه سخر ما كان حقه أن لا يستسخر، وسلط ما حقه أن لا يتسلط عليه، وإنما استحق المسلم أن يكون متسلطاً لما فيه من معرفة الله وباعث الدين وإنما استحق الكافر أن يكون مسلطاً عليه لما فيه من الجهل بالدين وباعث الشياطين وحزق المسلم على نفسه أوجب من حق غيره عليه. فمهما سحر المعنى الشريف الذي هو من حزب الله وجند الملائكة للمعنى الخسيس الذي هو من حزب الشياطين المبعدين عن الله تعالى كان كمن أرق مسلماً لكافر، بل هو كمن قصد الملك المنعم عليه فاخذ أعز أولاده وسلمه إلى أبغض أعدائه، فانظر كيف يكون كفروته لنعمته واستجابته لنقمته! لأن الهوى أبغض إليه عبد في الأرض عند الله تعالى. والعقل أعز موجود خلق على وجه الأرض.

الحالة الثالثة: أن يكون الحرب سجلاً بين الجندين فتارة له اليد عليها وتارة لها عليه، وهذا من المجاهدين يعد مثله لا من الظافرين، وأهل هذه الحالة هم الذين «خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً» عسى الله أن يتوب عليهم. هذا باعتبار القوة والضعف. ويتطرق إليه أيضاً ثلاثة أحوال باعتبار عدد ما يصبر عنه: فإنه إما أن يغلب جميع الشهوات أو لا يغلب شيئاً منها، أو يغلب بعضها دون بعض. وتنزيل قوله تعالى: «خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً» على من عجز عن بعض الشهوات دون بعض أولى. والنازكون للمجاهدة مع الشهوات مطلقاً يشبهون بالأنعام بل هم أضل سبيلاً، إذ البهيمة لم تخلق لها المعرفة والقدرة التي بها تجاهد مقتضى الشهوات، وهذا قد خلق ذلك له وعطله فهو الناقص حقاً المذير يقيناً، ولذلك قيل:

ولم أر في عيوب الناس شيئاً كقصص القادرين على التمام

وينقسم الصبر أيضاً باعتبار اليسر والعسر إلى ما يشق على النفس فلا يمكن الدوام عليه إلا بجهد جهيد وتعبد شديد ويسمى ذلك تصبراً. وإلى ما يكون من غير شدة تعب بل يحصل بأذن تحامل على النفس ويخص ذلك باسم الصبر. وإذا دامت القوى وقوي التصديق بما في العاقبة من الحسن تيسر الصبر ولذلك قال تعالى: «فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى» ومثال هذه القسمة قدرة المصارع على غيره، فإن الرجل القوي يقدر على أن يصبر الضعيف بأذن حلة وإيسر قوة بحيث لا يلقاه في مصارعة إعياء ولا لنوب ولا تضطرب فيه نفسه ولا ينهز. ولا يقوى على أن يصبر الشديد إلا بتعب ومزيد جهد وعرق جبين فهكذا تكون المصارعة بين باعث الدين وباعث الهوى فإنه على التحقيق صراع بين جنود الملائكة وجنود الشياطين. ومهما أذعت الشهوات وانقضت وتسلط باعث الدين واستولى وتيسر الصبر بطول المواظبة أوردت ذلك مقام الرضا. كما سيأتي في كتاب الرضا. فالرضا أعلى من الصبر، ولذلك قال ﷺ: «وإعبد الله على الرضا فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره غير كثير»^(١)

وقال بعض العارفين: أهل الصبر على ثلاثة مقامات (أولها) ترك الشهوة هذه درجة التائبين. (وثانيها) الرضا بالظهور وهذه درجة الزاهدين. (وثالثها) المحبة لما يصنع به مولاة وهذه درجة الصديقين.

(١) حديث: «إعبد الله على الرضا فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره غير كثير» أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس وقد تقدم.

وسنين في كتاب المحبة أن مقام المحبة أعلى من الرضا، كما أن مقام الرضا أعلى من مقام الصبر. وكان هذا الانقسام يجري في صبر خاص وهو الصبر على المصائب والبلايا.

واعلم أن الصبر أيضاً يتقسم باعتبار حكمه إلى فرض ونقل ومكروه ومحرم. فالصبر عن المحظورات فرض. وعن المكروه نقل. والصبر على الأذى المحظور عطور كمن تقطع يده أو يد ولده وهو يصبر عليه سائماً. وكمن يقصد حرمة بشهوة عظورة فتتهج غيرته فيصبر عن إظهار الغيرة ويسكت على ما يجري على أهله فهذا الصبر محرم. والصبر للمكروه هو الصبر على أذى يناله بجهة مكروهة في الشرع فليكن الشرع يحك الصبر. فتكون الصبر نصف الإيمان لا ينبغي أن يخلل إليك أن جميعه محمود بل المراد به أنواع من الصبر خصوصاً.

بيان مظان الحاجة إلى الصبر

وأن العبد لا يستغنى عنه في حال من الأحوال

إعلم أن جميع ما يلقى العبد في هذه الحياة لا يخلو من نوعين (أحدهما) هو الذي يوافق هواه. (والآخر) هو الذي لا يوافق بل يكرهه. وهو يحتاج إلى الصبر في كل واحد منها وهو في جميع الأحوال لا يخلو من أحد هذين النوعين أو من كليهما. فهو إذن لا يستغنى قط عن الصبر.

(النوع الأول) ما يوافق الهوى: وهو الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشرة واتساع الأسباب وكثرة الأتياع والأنصار وجميع ملاذ الدنيا. وما أحوج العبد إلى الصبر على هذه الأمور فإنه إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال والركون إليها والانهمك في ملاذها المباحة منها أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان، فإن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى حتى قال بعض العارفين: البلاء يصبر عليه المؤمن، والعواي لا يصبر عليها إلا صديق. وقال سهل: الصبر على العافية أشد من الصبر على البلاء ولما فتحت أبواب الدنيا على الصحابة رضي الله عنهم قالوا ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر، ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال. والزوج والولد فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ وقال عز وجل: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ وقال ﷺ: «الولد مبغلة بمحنة محزنة»^(١). ولما نظر عليه السلام إلى ولده الحسن رضي الله عنه يتعثر في قميصه نزل عن المنبر واحتضنه ثم قال: «وصلق الله ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ إني لما رأيت إني يتعثر لم أملك نفسي أن أخذه»^(٢) ففي ذلك عبرة لأولي الأبصار.

فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية، ومعنى الصبر عليها أن لا يركن إليها ويعلم أن كل ذلك مستودع عنده وعسى أن يسترجع على القرب وأن لا يرسل نفسه في القرح بها ولا يهنك في التمتع واللذة واللهو واللعب، وأن يرى حقوق الله في ماله بالإتفاق وفي بدنه ببذل المعونة للخلق وفي لسانه ببذل الصدق، وكذلك في سائر ما أنعم الله به عليه وهذا الصبر متصل بالشكر فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر - كما سيأتي - وإنما كان الصبر على السراء أشد لأنه مفقود بالقدرة ومن المصمة أن لا تقدر، والصبر على الحاجة والفقد إذ تولاه غيرك أبسر من الصبر على فصدك نفسك وحجاستك نفسك، والجاتع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه إذا حضرته الأطعمة الطيبة اللذيذة وقدر عليها، فلهذا عظمت فتنة السراء.

(١) حديث: «الولد عينة مبغلة محزنة» أخرجه أبو يعلى الموصلي من حديث أبي سعيد وتقدم.
(٢) حديث فلما نظر إلى ابنه الحسن يتعثر في قميصه نزل عن المنبر... الحديث أخرجه أصحاب السنن من حديث بريدة وقالوا الحسن والحسين وقال الترمذي حسن غريب.

(النوع الثاني) ما لا يوافق المولى والطبع، وذلك لا يتخلو إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي، أو لا يرتبط باختياره كالمصائب والنواب. أو لا يرتبط باختياره ولكن له اختيار في إزالته كالتنفهي من المؤذي بالانتقام منه فهذه ثلاثة أقسام:

(القسم الأول) ما يرتبط باختياره وهو سائر أفعاله التي توصف بكونها طاعة أو معصية وهما ضربان:

(الضرب الأول) الطاعة، والعبد يحتاج إلى الصبر عليها، فالصبر على الطاعة شديد لأن النفس بطبيعتها تنمر عن العبودية وتشتهي الربوبية، ولذلك قال بعض المارفين: ما من نفس إلا وهي مضمرة ما أظهر فروع من قوله: ﴿أنا ربكم الأعلى﴾ ولكن فروعون وجد له مجالاً ويقولوا فاعلمه إذ استخف قومه فأطاعوه، وما من أحد إلا وهو يدعي ذلك مع عبده وخادمه وأتباعه وكل من هو تحت قهره وطاعته، وإن كان ممنعاً من إظهاره فإن استشاطته وغبطه عند تقصيرهم في خدمته واستعباده ذلك ليس يصدر إلا عن إضممار الكبر ومزاعة الربوبية في رداء الكبرياء.

فإذا كانت العبودية شاقة على النفس مطلقاً، ثم من العبادات ما يكره بسبب الكل كالصلاة. ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة. ومنها ما يكره بسببها جميعاً كالخج والجهاد. فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد.

ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال: الأولى قبل الطاعة، وذلك في تصحيح النية والإخلاص والصبر عن شوائب الرياء ودواعي الآفات وعقد العزم على الإخلاص والوفاء. وذلك من الصبر الشديد عند من يعرف حقيقة النية والإخلاص وآفات الرياء ومكايده النفس. وقد نبه عليه صلوات الله عليه إذ قال: وإنا الأعمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى^(١) وقال تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ وهذا قدم الله تعالى الصبر على العمل فقال تعالى: ﴿إلا الدين صبروا وعملوا الصالحات﴾.

الحالة الثانية: حالة العمل، كي لا يفشل عن الله في أثناء عمله ولا يتكاسل عن تحقيق آدابه وسنته ويدوم على شرط الأدب إلى آخر العمل الأخير فيلزم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ، وهذا أيضاً من شدائد الصبر ولعله المراد بقوله تعالى: ﴿نعم أجر العاملين الذين صبروا﴾ أي صبروا إلى تمام العمل.

الحالة الثالثة: بعد الفراغ من العمل، إذ يحتاج إلى الصبر عن إفشائه والتظاهر به للسمعة والرياء والصبر عن النظر إليه بعين الحجب وعن كل ما يبطل عمله ويحبط أثره كما قال تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ وكما قال تعالى: ﴿لا تبطلوا صدقاتكم بالأنثى﴾ فمن لا يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى فقد أبطل عمله.

والطاعات تنقسم إلى فرض ونقل وهو يحتاج إلى الصبر عليها جميعاً وقد جمعها الله تعالى في قوله: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى﴾ فالعدل هو الفرض، والإحسان هو النفل، وإيتاء ذي القربى هو المرومة وصلة الرحم. وكل ذلك يحتاج إلى صبر.

(الضرب الثاني) للمعاصي: فما أوجع العبد إلى الصبر عنها، وقد جمع الله تعالى أنواع المعاصي في قوله تعالى: ﴿ويهيئ من الفحشاء والمنكر والبغى﴾ وقال ﷺ: ﴿المهاجر من هجر السوء، والمجاهد من جاهد هواه^(٢)﴾ والمعاصي مقتضى باعث المولى.

وأشد أنواع الصبر: الصبر عن المعاصي التي صارت مألوقة بالعادة فإن العادة طبيعة خاسمة، فإذا

(١) حديث: وإنا الأعمال بالنيات متفق عليه من حديث عمر وقد تقدم.

(٢) حديث: والمهاجر من هجر السوء والمجاهد من جاهد هواه أخرجه ابن ماجه بالشرط الأول والنسائي في الكبرى بالشرط الثاني كلاهما من حديث فضالة بن عبيد الله يستأخين جيدين وقد تقدم.

امضافت العادة إلى الشهوة تظاهر جندان من جنود الشيطان على جند الله تعالى فلا يقوى باعث الدين على قمعها، ثم إن كان ذلك الفعل مما تسر فعله كان الصبر عنه أثقل على النفس، كالصبر عن معاصي اللسان من الغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضاً وتصريحاً. وأنواع المزح المؤذي للقلوب وصروب الكلمات التي يقصد بها الإزراء والاستحقار وذكر الموت والقدح فيهم وفي علومهم وسيرهم ومناصبهم، فإن ذلك في ظاهره عبث وفي باطنه ثناء على النفس، فملتقى فيه شهوتان: إحداهما نفى الغير والأخرى إثبات نفسه. وبها تتم له الربوبة التي هي في طبعه، وهي ضد ما أمر به من العبودية. والاجتماع الشهوتين وتيسر تحريك اللسان ومصير ذلك معتاداً في المحاورات يعسر الصبر عنها، وهي أكبر الموبقات حتى بطل استنكارها واستقبالها من القلوب لكثرة تكريرها وعموم الأوس بها، فترى الإنسان يلبس حريراً مثلاً فيستبعد غاية الاستعداد ويطلق لسانه طول النهار في أعراض الناس ولا يستنكر ذلك مع ما ورد في الحبر من أن الغيبة أشد من الزنا^(١) ومن لم يملك لسانه في المحاورات ولم يقدر على الصبر عن ذلك فيجب عليه العزلة والانفراد فلا ينجيته غيره، فالصبر على الانفراد أهون من الصبر على السكوت مع المخالطة.

وتختلف شدة الصبر في آحاد المعاصي باختلاف داعية تلك المعصية في قوتها وضعفها. وأيسر من حركة اللسان حركة الخواطر باختلاف الوسواس. فلا جرم يبقى حديث النفس في العزلة ولا يمكن الصبر عنه أصلاً إلا بأن يغلب على القلب هم آخر في الدين يستغرقه، كمن أصبح وهموه هم واحد، وإلا فإن لم يستعمل الفكر في شيء معين لم يتصور فتور الوسواس عنه.

(القسم الثاني) ما لا يرتبط هجومه باختياريه وله اختيار في دفعه، كما لو أودى بفعل أو قول وجنى عليه في نفسه أو ماله فالصبر على ذلك يترك المكافأة تارة يكون واجباً وتارة يكون فضيلة. قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: ما كنا نعد إيمان الرجل إيماناً إذا لم يصبر على الأذى. وقال تعالى: ﴿وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ وقسم رسول الله ﷺ فاحمرت وجنتاه ثم قال: «يرحم الله أخي موسى لقد أودى بأكثر من هذا فصبر»^(٢) وقال تعالى: ﴿وَوَدَّعِزُّهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ وقال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جليلاً﴾ وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَدَ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ الآية. وقال تعالى: ﴿وَلَنَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ آتَوْا الْكِتَابَ مِنْ بَيْنِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ أي تصبروا عن المكافأة. ولذلك مدح الله تعالى العائفين عن حقوقهم في القصاص وغيره فقال تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ وَلَنْ صَبِرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ الصَّابِرِينَ﴾ وقال ﷺ: «صل من قطعك وأعط من حرمك وأغف عن ظلمك»^(٣) ورأيت في الإنجيل: «وَأَنَا أَقُولُ لَكُمْ لَا تَقَاوَمُوا الشَّرَّ بِالشَّرِّ لَنْ يَضْرِبَ خَدَّكَ الْأَيْمَنَ فَحَوِّلْ إِلَيْهِ الْخَدَّ الْأَيْسَرَ وَمَنْ أَخَذَ رِدَاكَ فَاعْطَهُ إِزَارَكَ وَمَنْ سَخَّرَكَ لِنَسِيرٍ مَعَهُ مِثْلًا فَسِرْ مَعَهُ مِثْلَيْنِ». وكل ذلك أمر بالصبر على الأذى. فالصبر على أذى الناس من أعلى مراتب الصبر لأنه يتعاون فيه باعث الدين وباعث الشهوة والغضب جميعاً.

(القسم الثالث) ما لا يدخل تحت حصر الاختيار أوله وآخره: كالصائب: مثل موت الأزعة وهلاك

(١) حديث: «إِنَّ الْغَيْبَةَ أَشَدَّ مِنْ الزَّنا تَقْدِمُ فِي آفَاتِ اللِّسَانِ».

(٢) حديث: «قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَقُولُ بَعْضُ الْأَعْرَابِ: هَذِهِ قِسْمَةُ مَا أُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ... الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ إِبْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ».

(٣) حديث: «صَلِّ مَنْ قَطَعَكَ... الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ».

الأموال وزوال الصحة بالمرض وعمى العين وفساد الأعضاء. وبالجملة سائر أنواع البلاء، فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبر، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه: صبر على أداء فرائض الله تعالى فله ثلثمائة درجة، وصبر عن محارم الله تعالى فله ثمانمائة درجة، وصبر على المصيبة عند الصدفة الأولى فله تسعمائة درجة. وإنما فضلت هذه الرتبة مع أنها من الفضائل على ما قبلها وهي من الفرائض لأن كل مؤمن يقدر على الصبر عن المحارم.

فأما الصبر على بلاء الله تعالى فلا يقدر عليه إلا الأنبياء لأنه بضاعة الصديقين فإن ذلك شديد على النفس. ولذلك قال ﷺ: وأسألك من اليقين ما تهون عليّ به من مصائب الدنيا^(١) فهذا صبر مستند حسن اليقين.

وقال أبو سليمان: والله ما نصبر على ما نحب فكيف نصبر على ما نكره؟ وقال النبي ﷺ: وقال الله عز وجل: وإذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله وولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديواناً^(٢) وقال ﷺ: «انتظار الفرج بالصبر عبادة»^(٣) وقال ﷺ: وما من عبد مؤمن أصيب بمصيبة فقال كما أمر الله تعالى: «إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أوحرنى بمصيبي وأعقبني خيراً منها إلا فعل الله به ذلك^(٤) وقال أنس: حدثني رسول الله ﷺ: «إن الله عز وجل قال يا جبريل إلى وجهي»^(٥) وقال ﷺ: «يقول الله عز وجل إذا ابتليت عبدي ببلاء فصبر ولم يشكني إلى عواده أبدلته خيراً من لحمه وعضاً خيراً من دمه فإذا أبرأته أبرأته ولا ذنب له وإن توفيت غلام رحمتي»^(٦) وقال داود عليه السلام: يا رب ما جزاء الحزين الذي يصبر على المصائب ابتلاء مرضاتك؟ قال جزؤه أن ألبسه لباس الإيمان فلا تنزع عنه أبداً. وقال عمر بن العزيز رحمه الله في خطبته: ما أتمم الله على عبد نعمة فانتزعها منه وعوّضه منها الصبر إلا كان ما عوّضه منها أفضل مما انتزع منه وقرأ: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» وسئل فضيل عن الصبر فقال: هو الرضا بفضاء الله، قيل: وكيف ذلك؟ قال: الراضي لا يتمنى فوق منزلته. وقيل حبس الشئلي رحمه الله في المارستان فدخل عليه جماعة فقال: من أنتم؟ قالوا: أحباؤك جلاؤك وزائرين، فأخذ يرميهم بالحجارة فأخذوا يهرون فقال: لو كنتم أحبائي لصبرتم على بلائي. وكان بعض العارفين في جيبه رقعة يترجها كل ساعة ويظلمها وكان فيها: «واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا» ويقال إن امرأة فتح الموصل شرحت فانقطع

(١) حديث: وأسألك من اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم وصححه من حديث ابن عمر وحسن الترمذي وقد تقدم في الدعوات.

(٢) حديث: وقال الله إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده أو ماله ثم استقبل ذلك بصبر جميل... الحديث أخرجه ابن عدي من حديث أنس بسند ضعيف.

(٣) حديث: «انتظار الفرج بالصبر عبادة» أخرجه الفضائي في مستدشبه من حديث ابن عمر وابن عباس وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة من حديث علي بن دؤن قوله «والصبر» وكذلك رواه أبو سعيد اللخمي في مستدشبه من حديث ابن عمر وكلها ضعيفة وللترمذي من حديث ابن مسعود وأفضل العبادة انتظار الفرج» وتقدم في الدعوات.

(٤) حديث: وما من عبد أصيب بمصيبة فقال كما أمر الله «إنا لله وإنا إليه راجعون»... الحديث أخرجه مسلم من حديث أم سلمة.

(٥) حديث أنس: «إن الله قال يا جبريل ما جزاء من سلبت كرمته... الحديث» أخرجه الطبراني في الأوسط من رواية أبي ظلال القسبي وأحمد هلال أحد الضعفاء عن أنس ورواه البخاري بلفظ «إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيتي نصبر عوفته منها الجنة» رواه ابن عدي وأبو يعلى بلفظ «إذا أخذت كرمته عيني لم أرض له ثواباً دون الجنة» قلت يا رسول الله وإن كانت واحدة قال: «وإن كانت واحدة وفيه سبعين مسلم قال ابن عدي ضعيف.

(٦) حديث: «يقول الله إذا ابتليت عبدي ببلاء فصبر ولم يشكني إلى عواده أبدلته خيراً من لحمه... الحديث» أخرجه مالك في الموطأ من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد انتهى وصوابه كثير ضعيف ورواه البيهقي موقوفاً على أبي هريرة.

ظفرها فضحكت قتيلاً لها: أما تجدين الوجع؟ فقالت: إن لثة ثوباي أزالته عن قلبي مرارة وجعه. وقال داود لسلیمان عليها السلام: يستدل على تقوى المؤمن ثلاث: حسن التوكيل فيما لم يزل، وحسن الرضا فيما قد نال، وحسن الصبر فيما قد فلت. وقال نبينا ﷺ: «من إجلال الله ومعرفته حقاً أن لا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك»^(١) ويروي عن بعض الصالحين أنه خرج يوماً وفي كفه صرة فافتقدها فإذا هي قد أخذت من كفه فقال: بارك الله لي فيها لعله أحوج إليها مني. وروي عن بعضهم أنه قال: مرت على سالم مول أبي حديفة في القتل وبه رمق فقلت له: أسقيك ماء؟ فقال: جزي قليلاً إلى العدو واجعل الله في الترس فإني صائم فإن عشت إلى الليل شربته. فهكذا كان صبر سالكه طريق الآخرة على بلاء الله تعالى.

فإن قلت: فيبذا تال درجة الصبر في المصائب وليس الأمر إلى اختياره، فهو مضطرب شاء أم أبى، فإن كان المراد به أن لا تكون في نفسه كراهية المصيبة فذلك غير داخل في اختياره، فاعلم أنه إنما يخرج عن مقام الصابرين بالجزع وشن الجيوب وضرب الحدود والمبالغة في الشكوى وإظهار الكآبة وتغيير العادة في اللبس والمقرض والمطعم، وهذه الأمور داخلة تحت اختياره فينبغي أن يحتجب جميعها ويظهر الرضا بقضاء الله تعالى ويبقى مستمراً على عادته، ويعتقد أن ذلك كان وديعة فاسترجعت. كما روي عن الرميضاء أم سليم رحمها الله، أنها قالت: توفي ابن لي وزوجي أبو طلحة غائب فقمعت فسجيت في ناحية البيت فقدم أبو طلحة فقمعت فهيات له إظهاره فجعل يأكل، فقال: كيف الصبي؟ قلت: بأحسن حال بحمد الله ومنه فإنه لم يكن منذ اشتكى بأسكن منه الليلة، ثم صنعت له أحسن ما كنت أتصنع له قبل ذلك حتى أصاب مني حاجته، ثم قلت: ألا تعجب من جيراننا؟ قال: ما لهم؟ قلت: أعيروا عارية فلما طلبت منهم واسترجعت جزعوا، فقال: بش ما صنعوا! فقلت: هذا ابنك كان عارية من الله تعالى وإن الله قد قبضه إليه، محمد الله واسترجع ثم غدا على رسول الله ﷺ فأخبره، فقال: «اللهم بارك لها في ليلتها»^(٢) قال الراوي: فلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة كلهم قد قرأوا القرآن وروى جابر أنه عليه السلام قال: «رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميضاء امرأة أبي طلحة» وقد قيل: الصبر الجميل هو أن لا يعرف صاحب المصيبة من غيره، ولا يخرجها عن حد الصابرين توجع القلب ولا فيضان العين بالدمع، إذ يكون من جميع الحاضرين لأجل الموت سواء، ولأن البكاء توجع القلب على الميت فإن ذلك مقتضى البشرية ولا يفارق الإنسان إلى الموت ولذلك لما مات إبراهيم ولد النبي ﷺ فاضت عيناه فقيل له: أما نبيتنا عن هذا؟ فقال: إن هذه رحمة وإنا نرحم الله من عباده الرحما بن ذلك أيضاً لا يخرج عن مقام الرضا، فالقدم على الحجابة والفصد راض به وهو متألم بسببه لا بحالة وقد تفرص عينه إذا عظم ألمه - وسيأتي ذلك في كتاب الرضا إن شاء الله تعالى - وكتب ابن أبي نجيع يعزي بعض الخلفاء، إن أحق من عرف حق الله تعالى فيما أخذ منه من عظم حق الله تعالى عنده فيما أبغاه له: واعلم - الماضي قبلك هو الباقي لك والباقي بمدك هو المآجور فيك. واعلم أن أجر الصابرين به فيها يصالون به عظم من النعمة عليهم فيها يعافون منه.

فإن منها دفع الكرامة بالتفكر في نعمة الله تعالى عليه بالثواب نال درجة الصابرين. نعم من كمال الصبر كتمان المرض والفقر وسائر المصائب. وقد قيل: من كنوز البر كتمان المصائب والأوجاع والصدقة. فقد ظهر لك هذه التسييمات أن وجوب الصبر عام في جميع الأحوال والأفعال، فإن الذي كفى الشهوات كلها

(١) حديث: «من إجلال الله ومعرفته حقاً أن لا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك» لم أجده مرفوعاً وإنما رواه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات من رواية سفيان عن بعض الفقهاء قال: «من الصبر أن لا تتحدث بمصيبتك ولا بوجعك ولا تزكي نفسك».

(٢) حديث الرميضاء أم سليم: توفي ابن لي وزوجي أبو طلحة غائب فقمعت فسجيت في ناحية البيت... الحديث أخرجه الطبراني ومن طريقه أبو نعيم في الحلية والقصة في الصبيحين من حديث أنس مع اختلاف.

واعترل وحده لا يستغي عن الصبر على العزلة والإنفراد ظاهراً، وعن الصبر عن وساوس الشيطان باطناً. وإن اختلاج الحواس لا يسكن. وأكثر جولان الحواس إنما يكون في قاعة لا تدارك له أو في مستفل لا بد وإن يحصل منه ما هو مقدّر، فهو كيفاً كان تصبغ زمان. وآلة العبد قلبه وبضاعته عمره فإذا غفل القلب في نفس واحد عن ذكر يستفيد به أنساً بالله تعالى أو عن فكر يستفيد به معرفة بالله تعالى ليستفيد بالعلم به بحمد الله تعالى فهو مغبون، هذا إن كان فكره ووسوسه في المباحات مقصوداً عليه، ولا يكون ذلك عالياً، بل يتفكر في وجوه الحيل لقضاء الشهوات، إذ لا يزال يتنازع كل من تحرك على خلاف غرضه في جميع عمره، أو من سوجه أنه يتنازع ويخالف أمره أو غرضه بظهور إمامة له منه، بل يقدر المخالفة من أخلص الناس في حبه حتى في أهله وولده، ويتوهم مخالفتهم له ثم يتفكر في كيفية زجرهم وكيفية قهرهم وجوابهم عما يتعللون به في مخالفته، ولا يزال في شغل دائم، فللشيطان جندان: جند يطير وجند يسير، والوسواس عبارة عن حركة جنده الطيار، والشهوة عبارة عن حركة جنده السيار. وهذا لأن الشيطان خلق من النار وخلق الإنسان من صلصال كالفخار، والفخار قد اجتمع فيه مع النار الطين، والطين طبيعته السكون والنار طبيعتها الحركة، فلا يتصور نار مستقلة لا تتحرك بل لا تزال تتحرك بطبيعتها. وقد كلف للمؤمن المخلوق من النار أن يطمئن عن حركة ساحداً لما خلق الله من الطين فأبى واستكبر واستعصى وهو عن سبب استعصائه بأن قال: «خلقني من نار وخلقته من طين».

فلئن حيث لم يسجد للمؤمن لأبينا آدم صلوات الله عليه وسلامه فلا ينبغي أن يطعم في سجوده لأولاده. ومهما كف عن القلب وسوسه وعدوانه وطيرانه وجولانه فقد أظهر انقياده وإذعانه. وانقياده بالإدعاء سحود منه - فهو روح السجود - وإنما وضع الجبهة على الأرض قاله وعلامة الدالة عليه بالاصطلاح ولو حمل وضع الجبهة على الأرض علامة استخفاف بالاصطلاح لتصور ذلك، كما أن الانطباع بين يدي العظيم المحترم يرى استخفافاً بالعبادة، فلا ينبغي أن يدهشك صدف الجوهر عن الجوهر وقالب الروح عن الروح وقشر اللب عن اللب؛ فتكون عن قيده عالم الشهادة بالكالية عن عالم الغيب وتحقق أن الشيطان من المنظرين فلا يتوابع لك بالكف عن الوسواس إلى يوم الدين إلا أن تصبح وهو موكك هم واحد، فتشغل قلبك بالله وحده فلا يجد المؤمن مجالاً فيك، فعند ذلك تكون من عباد الله المخلصين الداخلين في الاستثناء عن سلطنة هذا اللعين.

ولا تظن أنه يخلو قلب فارغ بل هو سجال يجري من ابن آدم مجرى الدم، وسيلانه مثل الهواء في القدر فلأنك إن أردت أن يخلو القدر عن الهواء من غير أن تشغله بالماء أو بغيره فقد طمعت في غير مطعم، بل بقدر ما يخلو من الماء يدخل فيه الهواء لا محالة، فكذلك القلب المشغول بفكر مهم في الدين لا يخلو عن جولان الشيطان، وإلا فمن غفل عن الله تعالى ولو في لحظة فليس له في تلك اللحظة قرين إلا الشيطان. ولذلك قال تعالى: ﴿ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقبض له شيطاناً فهو له قرين﴾ وقال ﷺ: «إن الله تعالى يبخس الشاب الفارغ»^(١) وهذا لأن الشاب إذا تعطل عن عمل يشغل باطنه يباح يستعين به على ذنبه كان ظاهره فارغاً ولم يبق قلبه فارغاً، بل يعيش فيه الشيطان ويبيخ ويفرخ، ثم تزودج أفراده أيضاً ويتبيخ مرة أخرى وتفرخ، وهكذا يتوالد نسل الشيطان تتوالد أسرع من توالد سائر الحيوانات لأن طبعه من النار، وإذا وجد الحلقاء اليابسة كثر تولده، فلا يزال تتوالد النار من النار ولا تنقطع البتة لا تسري شيئاً شيئاً على الاتصال. فالشهوة في نفس الشاب للشيطان كالحلقاء اليابسة للنار، وكما لا يبقى النار إذا لم يبق لها قوت وهو الحطب فلا يبقى للشيطان مجال إذا لم تكن الشهوة، فلئن إذا تأملت علمت أن أعلى عدوك شهوتك وهي

(١) حديث: «إن الله يبخس الشاب الفارغ» لم أجده.

صفة نفسك، ولذلك قال الحبيب من منصور اخراج - حين كان يصلب وقد سأل عن التصوف ما هو؟ فقال: هي نفسك إن لم تشغلها شغلك.

فإن حقيقة الصبر وكماله: الصبر عن كل حركة مذمومة، وحركة الباطن أولى بالصبر عن ذلك، وهذا صبر دائم لا يقطعه إلا الموت. نسأل الله حسن التوفيق بحمده وكرمه.

بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه

إعلم أن الذي أزل الداء أزل الدواء ووعد الشفاء، فالصبر وإن كان شاقاً أو ممتعاً فتحصيله ممكن بمجون العلم والعمل. فاعلم والعمل هما الأخلاط التي منها تركب الأدوية لأمراض القلوب كلها، ولكن يحتاج كل مرض إلى علم آخر وعمل آخر، وكذا أن أقسام الصبر مختلفة فأقسام العلل المانعة منه مختلفة، وإذا اختلفت العلل اختلف العلاج إذ معنى العلاج مضادة العلة وقمعها. واستيفاء ذلك مما يطول ولكننا نعرف الطريق في بعض الأمثلة.

فنعول: وإذا افترق إلى الصبر عن شهوة الرقاق مثلاً وقد غلبت عليه الشهوة بحيث ليس يملك معها فرجه، أو يملك فرجه ولكن ليس يملك عينه، أو يملك عينه ولكن ليس يملك قلبه ونفسه، إذ لا تزال تحدهه بمقتضيات الشهوات ويصرفه ذلك عن المواظبة على الذكر والفكر والأعمال الصالحة فنقول: «قد قدما أن الصبر عبارة عن مصارعة باعث الدين مع باعث الهوى، وكل متصارعين أردنا أن يغلب أحدهما الآخر فلا طريق لنا فيه إلا تقوية من أردنا أن تكون له اليد العليا وتضعيف الآخر؛ فلزمنا هنا تقوية باعث الدين وتضعيف باعث الشهوة. فلما باعث الشهوة فسييل تضعيفه ثلاثة أمور.

(أحدها) أن ننظر إلى مائة قوتها وهي الأغذية الطيبة المحركة للشهوة - من حيث نوعها ومن حيث كثرتها - فلا بد من قطعها بالصوم الدائم مع الاقتصاد عند الإفطار على طعام قليل في نفسه ضعيف في جنسه، فيحترز عن اللحم والأطعمة المهيجة للشهوة.

(الثاني) قطع أسبابه المهيجة في الحال فإنه إنما يبيح بالنظر إلى مظان الشهوة، إذ النظر يحرك القلب والقلب يحرك الشهوة، وهذا يحصل بالمزلة والاحتراز عن مظان وقوع البصر على الصور المشتبهة والفرار منها بالكيفية، قال: «رسول الله ﷺ «النظرة سهم من سهام إبليس»^(١) وهو سهم يسدده للملعون ولا ترس يمنع منه إلا تغميض الأجفان أو الحرب من صوب رمية. فإنه إنما يرمي هذا السهم عن قوس الصور فإذا انقلبت عن صوب الصور لم يصيب سهمه.

(الثالث): تسلية النفس بالمباح من الجنس الذي تشتهي وذلك بالكناج، فإن كل ما يشتهي الطبع ففي المباحات من جنسه ما يغني عن المحظورات منه. وهذا هو العلاج الأنفع في حق الأكثر، فإن قطع الغذاء يضعف عن سائر الأعمال، ثم قد لا يقيم الشهوة في حق أكثر الرجال ولذلك قال ﷺ «عليكم بالياء فمن لم يستطع فعله بالصوم فإن صومه له وجه»^(٢).

فهذه ثلاثة أسباب، فالعلاج الأول وهو قطع الطعام: يضاهي قطع العلف عن البهيمة المجموع وعن الكلب الضاري ليضعف فتسقط قوته. الثاني: يضاهي تغيب اللحم عن الكلب وتغيب الشمر عن البهيمة حتى لا تتحرك بوواطها بسبب مشاهدتها. والثالث: يضاهي تسليتها بشيء قليل مما يميل إليه طبعها حتى يبقى معها من القوة ما يصبر به على التأديب.

(١) حديث: النظرة سهم سُموم من سهام إبليس. تقدم غير مرة.

(٢) حديث: «عليكم بالياء فمن لم يستطع فعله بالصوم... الملبث به تقدم في الكناج.

ولما تقوية باعث الدين فإنما تكون بطريقتين، أحدهما: إطماعه في فوائد المجاهدة وشرعها في الدين والدنيا وذلك بأن يكثر فكره في الأخبار التي أوردناها في فضل الصبر وفي حسن عواقبه في الدنيا والآخرة وروى الأثر إن ثواب الصبر على المصيبة أكثر مما غلت وإنه بسبب ذلك مغبوط بالمصيبة، إذ فاته ما لا يبقى معه إلا مدة الحياة وحصل له ما يبقى بعد موته أبد الدهر. ومن أسلم خسيباً في نفس فلا ينبغي أن يجزن لقوات الخسيس في الحال. وهذا من باب المعارف وهو من الإيمان فتارة يضعف وتارة يقوى، فإن قوي قوى باعث الدين وهيجه تهيجاً شديداً وإن ضعف ضعفه. وإنما قوة الإيمان يعبر عنها باليقين وهو المحرك لعزيمة الصبر، وأقل ما أوتي الناس اليقين وعزيمة الصبر.

والثاني: أن يعود هذا الباحث مصارعة باعث الهوى تدريجاً قليلاً قليلاً حتى يدرك لذة الظفر بها فيستجريه عليها وتقوى منه في مصارعتها، فإن الاعتياد والممارسة للأعمال الشاقة تؤكد القوى التي تصدر منها تلك الأعمال، ولذلك تزيد قوة الحمالين والفلاحين والمقاتلين. وبالجملة فقرة المحاربين للأعمال الشاقة تزيد على قوة الخياطين والمطارين والفقهاء والصالحين، وذلك لأن قواهم لم تتأكد بالممارسة.

فالعلاج الأول: يضاهي إطماع المصارح بالحلوة عند الغلبة ووعده بأنواع الكرامة كما وعد فرعون مسحوره عند إغرائه لإياهم بموسى حيث قال ﴿وَأَنْتُمْ إِذَا لُنَ الْمُفْرَيْنَ﴾.

والثاني: يضاهي تعويد الصبي الذي يراد منه المصارعة والمقاتلة بمباشرة أسباب ذلك منذ الصبا حتى يأبس به ويستجريه عليه وتقوى فيه منه. فمن ترك بالكلية المجاهدة بالصبر ضعف فيه باعث الدين ولا يقوى على الشهوة وإن ضعف، ومن عود نفسه مخالفة الهوى غلبها معها أراد.

فهذا منهج العلاج في جميع أنواع الصبر ولا يمكن استيفاءه، وإنما أشدّها كف الباطن عن حديث النفس، وإنما يشد ذلك على من تفرّع له بأن قمع الشهوات الظاهرة وآثر العزلة وجلس للمراقبة والذكر والفكر، فإن الوسواس لا يزال يجاذبه من جانب إلى جانب. وهذا لا علاج به البتة إلا قطع العلائق كلها ظاهراً وباطناً بالفرار عن الأهل والولد والمال والحياه والرفقاء والأصدقاء، ثم الاعتزال إلى زاوية بعد إحراز قدر يسير من القوة وبعد الفتاحة به، ثم كل ذلك لا يكفي ما لم تصر الموموماً واحداً وهو الله تعالى. ثم إذا غلب ذلك على القلب فلا يكفي ذلك ما لم يكن له مجال في الفكر وسير الباطن في ملكوت السموات والأرض وعجائب صنع الله تعالى وسائر أبواب معرفة الله تعالى، حتى إذا استولى ذلك على قلبه دفع اشتغاله بذلك بمجاذبة الشيطان ووساوسه وإن لم يكن له سير الباطن فلا ينجيهِ إلا الأوراد المتواصلة المترتبة في كل لحظة: من القراءة والأذكار والصلوات، ويحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الحضور فإن الفكر بالباطن هو الذي يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرة، ثم إذا فعل ذلك كله لم يسلم له من الأوقات إلا بعضها، إذ لا يخلو في جميع أوقاته عن حوادث تتجدد فتشغله عن الفكر والذكر من مرض وخوف وإلهاء من إنسان وطغيان من مخالط، إذ لا يستغني عن مخالطة من يمينه في بعض أسباب الميعة. فهذا أحد الأنواع الشاغلة.

وأما النوع الثاني: فهو ضروري أشد ضرورة من الأول وهو اشتغاله بالمطعم والملبس وأسباب المعاش، فإن تهيت ذلك أيضاً تنحج إلى شغل إن تولاها بنفسه، وإن تولاها غيره فلا يخلو عن شغل قلب بمن يتولاها. ولكن بعد قطع العلائق كلها يسلم له أكثر الأوقات إن لم تهجم به ملمة أو واقعة، وفي تلك الأوقات يصفو القلب ويتيسر له الفكر، وينكشف فيه من أسرار الله تعالى في ملكوت السموات والأرض ما لا يقدر على عشر عشره في زمان طويل لو كان مشغول القلب بالعلائق، والانتباه إلى هذا هو أقصى القامات التي يمكن أن تنال بالاكساب والجهد، فاما مقادير ما يتكشف مبالغ ما يرد من لطف الله تعالى في الأحوال والأصناف فذلك يجري مجرى الصيد وهو بحسب الرزق. فقد يقل الجهد ويقل الصيد وقد يطول الجهد ويقل الحظ، والمعمل وراء هذا الاجتهاد على جذبة من جذبات الرحمن فإنما توازي أعمال الثقلين وليس ذلك باختيار العبد. نعم اختيار العبد

في أن يتعرّض لتلك الجذبة بأن يقطع عن قلبه جوانب الدنيا، فإنَّ المجذوب إلى أسفل سافلين لا يجذب إلى أهل عليين. وكل مهوم بالدنيا فهو منجذب إليها، فقطع الملائق الجاذبة هو المراد بقوله ﷺ، وإن لربكم في أيام دهركم فتحات ألا فتعرّضوا لها، وذلك لأن تلك الفتحات والجذبات لها أسباب سماوية إذ قال الله تعالى ﴿وَفِي السَّاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ وهذا من أهل أنواع الرزق. والأمور السماوية غالبة عنا فلا ندري متى يسير الله تعالى أسباب الرزق. فما علينا إلا تفريغ المحل والانتظار لتزول الرحمة ويلوِّغ الكتاب أجله كالذي يصلح الأرض وينقيها من الحشيش ويث البئر فيها، وكل ذلك لا يضعه إلا بمطر ولا يندري متى يقدّر الله أسباب المطر، إلا أنه يثق بفضل الله تعالى ورحمته أنه لا يخلّ سنة عن مطر، فكذلك فلما تجلوسه وشهر ويوم من جذبة من الجذبات ونفحة من الفتحات: فينبغي أن يكون العبد قد طهر القلب عن حشيش الشهوات ويذر فيه بلر الإرادة والإخلاص وعرضه لمهاب رياح الرحمة، وكما يقوى انتظار الأمطار في أوقات الربيع وعند ظهور الغيم فيقوى انتظار تلك النضجات في الأوقات الشريفة وعند اجتماع الغمم وتساعد القلوب كما في يوم عرفة ويوم الجمعة وأيام رمضان، فإن الغمم والأنفاس أسباب. بحكم تقدير الله تعالى لاستدوار رحمة حتى تستدّر بها الأمطار في أوقات الاستسقاء، وهي لاستدوار أمطار المكاشفات ولطائف المعارف من خزائن الملكوت أشد مناسبة منها لاستدوار قطرات الماء واستدوار الغيوم من أقطار الجبال والبحار، بل الأحوال والمكاشفات حاضرة معك في قلبك، وإنما أنت مشغول عنها بملاتك وشهواتك فصار ذلك حجاباً بينك وبينها، فلا تحتاج إلا إلى أن تنكسر الشهوة ويرفع الحجاب فتشرق أنوار المعارف من باطن القلب. وإظهار ماء الأرض بحفر الفقى أسهل وأقرب من الاسترسال إليها من مكان بعيد منخفض عنها. ولكونه حاضراً في القلب ومنسباً بالمثل عن سمي الله تعالى جميع معارف الإيمان تذكراً، فقال تعالى ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَلْيَتَذَكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسْرِنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ﴾ فهذا هو علاج الصبر عن الوسوس والشواغل وهو آخر درجات الصبر وإنما الصبر عن الملائق كلها: مقدّم على الصبر عن الخواطر.

قال الجنيد رحمه الله: السير من الدنيا إلى الآخرة سهل على المؤمن وهجران الخلق في حب الحق شديد، والسير من النفس إلى الله تعالى صعب شديد والصبر مع الله أشد فذكر شدّة الصبر عن شواغل القلب ثم شدّة هجران الخلق.

وأشد الملائق على النفس علاقة الخلق بحب الجاه. فإنّ لذة الرياسة والغلبة الاستعلاء والاستيعاب أغلب الملكات في الدنيا على نفوس العقلاء، وكيف لا تكون أغلب الملكات ومطلوبها صفة من صفات الله تعالى وهي الربوبية؟ والربوبية محبوبة ومطلوبة بالطبع للقلب لما فيه من المناسبة لأمور الربوبية، وعنه العجالة بقوله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ وليس القلب مذموماً على حبه ذلك وإنما هو مملوم على غلط وقع له بسبب تغريب الشيطان للعين المبدع عن عالم الأمر إذ حسده على كونه من عالم الأمر. فاضله وأفواه، وكيف يكون مذموماً عليه وهو يطلب سعادة الآخرة؟ فليس يطلب إلا بقاء لا فناء فيه. وعزاً لا ذل فيه وأماناً لا خوف فيه وغنى لا فقر فيه وكما لا نقصان فيه؟ وهذه كلها من أوصاف الربوبية. وليس مذموماً على طلب ذلك، بل حق كل عبد أن يطلب ملكاً عظيماً لا آخر له. وطالب الملك طالب للعز والكمال لا عالة. ولكن الملك ملكان: ملك مشوب بأنواع الآلام وملحوق بسرعة الانصرام ولكنه عاجل وهو في الدنيا وملك غلد دائم لا يشوبه كدر ولا ألم ولا يقطعه قاطع ولكنه أجل... وقد خلق الإنسان عجباً رافياً في العجلة فجاه الشيطان وتوسل إليه بواسطة العجلة - التي في طبعه - فاستغواه بالعاجلة وزين له الحاضرة، وتوسل إليه بواسطة الحق فوعده بالآخرة في الآخرة ومناه مع ملك الدنيا ملك الآخرة كما قال: ﷺ «والأحق من أتبع نفسه هواها وتقى على الله الأمان» فانتخدع المخدول بفروره واشتغل بطلب عز الدنيا وملكيها على قدر إمكانيته. ولم يتل الموفق بحبل غروره إذ

علم مدخل مكره فأعرض عن العاجلة. فعبر عن المخدولين بقوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ وقال تعالى: ﴿فَأَعْرَضَ عَنْهُ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾.

ولما استطاع مكر الشيطان في كافة الخلق أرسل الله الملائكة إلى الرسل وأوحوا إليهم ما تم على الخلق من إهلاك العدو وإغوائه، فاشتغلوا بدعوة الخلق إلى الملك الحقيقي عن الملك المجازي الذي لا أصل له إن سلم ولا دوام له أصلاً فنادوا فيهم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اتَّقُوا اللَّهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُمْ تُؤْتُونَهُ لَكُمْ عَزْماً وَإِنَّكُمْ إِذَا تُدْعَوْنَ لِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَأَنْتُمْ خَالِفُونَ﴾.

فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف موسى وإبراهيم وكل كتاب منزل ما أنزل إلا لدعوة الخلق إلى الملك الدائم المخلد، والمراد منهم أن يكونوا ملوكاً في الدنيا ملوكاً في الآخرة. أما ملك الدنيا: فالزهد فيها والقناعة باليسير منها. وأما ملك الآخرة: فيالقرب من الله تعالى بترك بقائه في دنياه وعزاً لا ذل فيه وقوة عين أخفيت في هذا العالم لا تعلمها نفس من الغفوس.

والشيطان يدعوهن إلى ملك الدنيا لعلنه بأن ملك الآخرة يفوت به إذ الدنيا والآخرة ضربتان، ولعلمه بأن الدنيا لا تسلم أيضاً ولو كانت تسلم له لكان يحسده أيضاً، ولكن ملك الدنيا لا يتخلو عن المازعات والمكدرات وطول الميموم في التغيرات وكذا سائر أسباب الجاه. ثم مهياً تسلم وتتم الأسباب يتفشي العمر ﴿حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَطَرَءَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ بَارُكًا فَجَعَلْنَاهَا حَمِيدًا كَأَن لَّمْ تَكُنْ بِالْأَسْرِ﴾ فضرب الله تعالى لها مثلاً فقال تعالى ﴿وَأَضْرِبْ لَمْثًا لِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَفَ فِي نَبَاتِ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ شَيْئًا تَذَرُهُ الرِّيَاحُ﴾ والزهد في الدنيا لما أن كان ملكاً حاضراً حسبه الشيطان عليه قصده عنه.

ومعنى الزهد أن يملك العبد شهوته وغضبه فيتفادان لباحت الدين وإشارة الإيمان، وهذا ملك بالاستحقاق إذ به يصير صاحبه حراً. وباستيلاء الشهوة عليه يصير عبداً لفرجه ويطنه وسائر أفراسه، فيكون مسخراً مثل البهيمة مملوكاً يستجره زمام الشهوة أخذاً يمتخفه إلى حيث يريد ويهوى. فما أعظم اغترار الإنسان إذ ظن أنه ينال الملك بأنه يصير مملوكاً وينال الربوبية بأن يصير عبداً! ومثل هذا هل يكون إلا معكوساً في الدنيا معكوساً في الآخرة؟ ولهذا قال بعض الملوك لبعض الزهاد هل من حاجة؟ قال كيف أطلب منك حاجة وملكي أعظم من ملكك؟ فقال كيف؟ قال: من أنت عبده فهو عبد لي! فقال كيف ذلك؟ قال: أنت عبد

شهوتك وغضبك وفرجك ويطنك، وقد ملكت هؤلاء كلهم فهم عبيد لي. فهذا إذن هو الملك في الدنيا وهو الذي يسوق إلى الملك في الآخرة. فاللخودعون بغرور الشيطان خسروا الدنيا والآخرة جميعاً، والذين وفقوا للاشتداد على الصراط المستقيم فازوا بالدنيا والآخرة جميعاً.

فإذا عرفت الآن معنى الملك والربوبية ومعنى التسخير والعبودية ومدخل الغلط في ذلك وكيفية تعمية الشيطان وتلبسه بسهولة عليك التزوع عن الملك وإجابه والإعراض عنه والصبر عند فواته؛ إذ تصبر بتركه ملكاً في الحال وترجو به ملكاً في الآخرة.

ومن كوشف بهذه الأمور بعد أن ألف الجاه وأأس به ورسخت فيه بالعادة مباشرة أسبابه فلا يكفيه في العلاج مجرد العلم والكشف؛ بل لا بد وأن يضيف إليه العمل. وعمله في ثلاثة أمور (أحدها) أن يهرب عن موضع الجاه كي لا يشاهد أسبابه فيفسر عليه الصبر مع الأسباب كما يهرب من غلبته الشهوة من مشاهدته الصور المحرمة ومن لم يفعل هذا فقد كفر نعمة الله في سمع الأرض إذ قال تعالى: ﴿إِلَّا تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجَرُوا فِيهَا﴾ (الثاني) أن يكلف نفسه في أعماله أفعالاً تخالف ما اعتاده، فيبدل التكلف بالتبذل وزر الحشمة بزي التواضع، وكذلك كل هيئة وحال وفعل: في مسكن ومبلى ومطعم وقوام وقعود كان يمتنقه وقاء

بمقتضى جاهه، فينبغي أن يبدلها بتقاضها حتى يرسخ باعتياد ذلك ضد ما رسخ فيه من قبل باعتياد ضده. فلا معنى للمعالجة إلا المضادة (الثالث) أن يراعى في ذلك التلطف والتدرج فلا يتقل دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من التبدل، فإن الطبع نفور ولا يمكن نقله عن أخلاقه إلا بالتدرج فلا يتقل دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من التبدل، فإن الطبع نفور. ولا يمكن نقله عن أخلاقه إلا بالتدرج، فترك البعض ويسلي نفسه بالبعض، ثم إذا اقتنت نفسه بذلك البعض ابتداء بترك البعض من ذلك البعض، إلى أن يقنع بالبقية. وهكذا يفعل شيئاً فشيئاً إلى أن يقنع تلك الصفات التي رسخت فيه. وإلى هذا التدرج الإشارة بقوله ﷺ «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فإن المنيب لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى»^(١)، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام «لا تشادوا هذا الدين فإن من يشاهده يظلمه»^(٢).

لذلك ما ذكرناه من علاج الصبر عن الوسواس وعن الشهوة وعن الجاه أضفه إلى ما ذكرناه من قوانين طرق المجاهدة في كتاب رياضة النفس من ربيع المهلكات، فاتخذة دستورك لتعرف به علاج الصبر في جميع الأقسام التي فصلناها من قبل، فإن تفصيل الأحاد يطول. ومن راعى التدرج ترقى به الصبر إلى حال يشق عليه الصبر دونه كما كان يشق عليه الصبر معه، فتعكس أموره فيصير ما كان محبباً عنده ممقوتاً وما كان مكروهاً عنده مشرباً هنئاً لا يصبر عنه. وهذا لا يعرف إلا بالتجربة والذوق وله نظير في العادات، فإن الصبي يحمل حل التعلم في الابتداء قهراً. فيشق عليه الصبر عن اللعب والصبر مع العلم، حتى إذا انفتحت بصيرته وأنس بالعلم انقلب الأمر فصار يشق عليه الصبر عن العلم والصبر على اللعب. وإلى هذا يشير ما حكى عن بعض العارفين أنه سأل الشبلي عن الصبر أيه أشد؟ فقال: الصبر في الله تعالى، فقال: لا، فقال الصبر لله، فقال: لا، فقال: الصبر مع الله، فقال: لا، فقال: فأيش؟ قال: الصبر عن الله؛ فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تلتف. وقد قيل في معنى قوله تعالى: ﴿اصبروا وصابروا ورابطوا﴾ اصبروا في الله وصابروا بالله ورابطوا مع الله. وقيل الصبر لله غناء والصبر بالله بقاء والصبر مع الله وفاء والصبر عن الله جفاء. وقد قيل في معناه:

والصبر عنك فملوم عواقبه والصبر في سائر الأشياء محمود وقيل أيضاً:

الصبر يعمل في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يعمل هذا آخر ما أردنا شرحه من علوم الصبر وأسراره.

الشطر الثاني من الكتاب في الشكر

وله ثلاثة أركان: (الأول) في فضيلة الشكر وحقيقته وأقسامه وأحكامه (الثاني) في حقيقة النعمة وأقسامها الخاصة والعامة (الثالث) في بيان الأفضل من الشكر والصبر.

الركن الأول: في نفس الشكر

بيان فضيلة الشكر

اعلم أن الله تعالى قرن الشكر بالذكر في كتابه مع أنه قال: ﴿ولذكر الله أكبر﴾ فقال تعالى: ﴿فأذكركم واشكروا لي ولا تكفرون﴾ وقال تعالى: ﴿وما يفعل الله بعبادكم إن شكرتم وآمنتم﴾ وقال تعالى:

(١) حديث وإن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق الحديث أخرجه أحمد من حديث أنس والبيهقي من حديث جابر وتقدم في الأوراد.

(٢) حديث: «لا تشادوا هذا الدين فإنه من ضلعه يظلمه» تقدم فيه.

﴿وسنجري الشاكرين﴾ وقال عز وجل إخباراً عن إبليس اللعين ﴿لأعذبنّ لهم صراطك المستقيم﴾ قبل هو طريق الشكر، ولعلّ رتبة الشكر طعن اللعين في الخلق فقال: ولا نعبأ أكثرهم شاكرين. وقال تعالى: ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾ وقد قطع الله تعالى بالزبد مع الشكر ولم يستثن فقال تعالى: ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم﴾ واستثنى في خمسة أشياء في الإغناء والإجابة والرزق والمغفرة والثوبة فقال تعالى: ﴿فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء﴾ وقال: ﴿فيكشف ما تدعون إليه إن شاء﴾ وقال: ﴿يزق من يشاء بغير حساب﴾ وقال: ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ وقال: ﴿ويؤتينا الله على من يشاء﴾ وهو خلق من أخلاق الربوبية إذ قال تعالى: ﴿والله شكور حلِيم﴾ وقد جعل الله الشكر مفتاح كلام أهل الجنة فقال تعالى: ﴿وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده﴾ وقال: ﴿وأخبر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين﴾.

وأما الأخبار فقد قال رسول الله ﷺ «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر»^(١) وروى عن عطاء أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله ﷺ فبكت وقالت: وأي شأنه لم يكن عجيباً؟ أتاني ليلة فدخل معي في فراشي أو قالت في لحافي حتى مسّ جلدي جلده ثم قال: «يا ابنة أبي بكر ذريتي أتعبد لربي» فقالت: قلت إني أحب قربك لكني أوتر هوالك فأذنت له، فقام إلى قرية ماء فتوضأ فلم يكثر صب الماء، ثم قام يصلي فبكي حتى سالت دموعه على صدره ثم ركع فبكي ثم سجد فبكي ثم رفع رأسه فبكي فلم يزل كذلك يبكي حتى جاء بلال فلأذنه بالصلاة، فقلت يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟ ولم لا أفعل ذلك وقد أنزل الله تعالى على ﴿إن في خلق السموات والأرض﴾ الآية»^(٢) وهذا يدل على أنّ البكاء ينبغي أن لا ينقطع أبداً. وإلى هذا السريش ما روي أنه مر بعض الأنبياء بحجر صغير يخرج منه ماء كثير فنصب منه فائطه الله تعالى فقال: منذ سمعت قوله تعالى: ﴿وقودها الناس والحجارة﴾ فأتانا أبكي من خوفه، فسألنا ابن عبيدة عن النار فأجابه، ثم رآه بعد مدة على مثل ذلك فقال: لم تبكي الآن؟ فقال: ذاك بكاء الخوف وهذا بكاء الشكر والسرور وقلب العبد كالخجارة أو أشد قسوة ولا تزول قسوته إلا بالبكاء في حال الخوف والشكر جميعاً. وروى عنه ﷺ أنه قال: «ينادي يوم القيامة ليقيم الحمادون فتقرم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة» قيل: ومن الحمادون؟ قال: «الذين يشكرون الله تعالى على كل حال»^(٣) وفي لفظ آخر «الذين يشكرون الله على السراء والضراء» وقال ﷺ «والحمد رداء الرحمن»^(٤) وأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام: إني رضيت بالشكر مكافأة من أوليائي على كلام طويل وأوحى الله تعالى إليه أيضاً في صفة الصابرين: أن دارهم دار السلام إذا دخلوها ألهمتهم الشكر وهو خير الكلام، وعند الشكر استزيدهم، وبالنظر إلى أزيدهم. ولما نزل في الكنوز ما نزل؛ قال عمر رضي الله عنه: أي المال تتخذ؟ فقال عليه السلام ولتتخذ أحدكم لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً»^(٥)، فأمر باقتناء القلب الشاكر بدلاً عن المال. وقال ابن مسعود: الشكر نصف الإيمان.

- (١) حديث: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر» علقه البخاري وأسنده الترمذي وحسنه إبن ماجه وإبن حبان من حديث أبي هريرة ورواه إبن ماجه من حديث سنن بن سنة وفي إسناده اختلاف.
- (٢) حديث عطاء: دخلت على عائشة فقلت لها: أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله ﷺ فبكت وقالت: وأي أمر لم يكن عجيباً... الحديث في بكائه في صلاة الليل. أخرجه أبو الشيخ إبن حبان في كتاب أخلاق رسول الله ﷺ ومن طريقه إبن الجوزي في الوفا وفيه أبو حنبل وإسمه يحيى بن أبي حبة ضمه الجمهور ورواه إبن حبان في صحيحه من رواية عبد الملك إبن أبي سليمان عن عطاء دون قولها: وأي أمر لم يكن عجيباً. وهو عند مسلم من رواية عروة عن عائشة مقتصر على آخر الحديث.
- (٣) حديث: ينادي يوم القيامة ليقيم الحمادون... الحديث وفيه تيسير في الرّيح ضمه الجمهور.
- (٤) حديث: والحمد رداء الرحمن... له أبجد له أصلاً وفي الصحيح من حديث أبي هريرة والكبير ورواه... الحديث وتقدم في العلم.
- (٥) حديث عمر: ليتخذ أحدكم لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً... الحديث تقدم في النكاح.

بيان حدّ الشكر وحقيقته

اعلم أن الشكر من جملة مقامات السالكين، وهو أيضاً ينتظم من علم وحال وعمل، فالعلم هو الأصل فيورث الحال والحال يورث العمل فاما العلم فهو معرفة النعمة من النعم، والحال هو الفرح الحاصل بإنعامه، والعمل هو القيام بما هو مقصود النعم وعييره. ويتعلق ذلك العمل بالقلب والجوارح وباللسان ولا بد من بيان جميع ذلك ليحصل بمجموعه الإحاطة بحقيقة الشكر فإن كل ما قيل في حد الشكر قاصر عن الإحاطة بكمال معانيه.

(فالأصل الأول) العلم: وهو علم بثلاثة أمور؛ بعين النعمة، ووجه كونها نعمة في حقه، وبذات النعم وجود صفاته التي بها يتم الإنعام ويصلر الإنعام منه عليه. فإنه لا بد من: نعمة، ومنعم عليه، تصل إليه النعمة من النعم بقصد وإرادة، فهذه الأمور لا بد من معرفتها. هذا في حق غير الله تعالى فاما في حق الله تعالى فلا يتم إلا بأن يعرف أن النعم كلها من الله وهو النعم، والوسائط مسخرون من جهته.

وهذه المعرفة وراء التوحيد والتقدس إذ دخل التقديس والتوحيد فيها. بل الرتبة الأولى في معارف الإيمان: التقديس. ثم إذا عرف ذاتا مقدسة فيعرف أنه لا مقدس إلا واحد وما عداه غير مقدس: وهو التوحيد. ثم يعلم أن كل ما في العالم فهو موجود من ذلك الواحد فقط، فالكل نعمة منه، فنقع هذه المعرفة في الرتبة الثالثة، إذ ينطوي فيها مع التقديس والتوحيد: كمال القدرة والأفراد بالفعل. وعن هذا عبر رسول الله ﷺ حيث قال: «ومن قال سبحان الله فله عشر حسنات ومن قال لا إله إلا الله فله عشرون حسنة ومن قال الحمد لله فله ثلاثون حسنة»^(١). وقال ﷺ «وأفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله»^(٢). وقال: «وليس شيء من الأذكار يضاعف ما يضاعف الحمد لله»^(٣) ولا تظن أن هذه الحسنات يبرزها تحريك اللسان بهذه الكلمات من غير حصول معانيها في القلب، «فيسبحان الله» كلمة تدل على التقديس و«لا إله إلا الله» كلمة تدل على التوحيد و«الحمد لله» كلمة تدل على النعمة من الواحد الحق. فالحسنات يبرزها هذه المعارف التي هي من أبواب الإيمان واليقين.

واعلم أن تمام هذه المعرفة ينفي الشرك في الأفعال، فمن أنعم عليه ملك من الملوك بشيء فإن رأى لوزيره أو وكيله دخلا في تيسير ذلك وإيصاله إليه فهو إشراك به في النعمة، فلا يرى النعمة من الملك من كل وجه، بل منه بوجه ومن غيره بوجه، فيتوزع فرحه عليها فلا يكون موحداً في حق الملك. نعم لا يفسد من توحده في حق الملك وكمال شكره أن يرى النعمة الواصلة إليه بتوقيعه الذي كتب بقلمه وبالكافد الذي كتبه عليه، فإنه لا يفرح بقلمه والكافد ولا يشكرهما، لأنه لا يثبت لها دخلاً من حيث هما موجودان بأنفسهما بل من حيث هما مسخران تحت قدرة الملك. وقد يعلم أن الوكيل الموصل والحازن أيضاً مضطربان من جهة الملك في الإيصال، وأنه لو رد الأمر إليه ولم يكن من جهة الملك إرهاباً وأمر جزم يخالف علاقته لما سلم إليه شيئاً، فإذا عرف ذلك كان نظره إلى الحازن الموصل تنظره إلى القلم والكافد، فلا يورث ذلك شركاً في توحده من إضافة النعمة إلى الملك.

وكذلك من الكتاب وإن الحيوانات التي لها اختيار مسخرات في نفس اختيارها، فإن الله تعالى هو المسلط

(١) حديث: «ومن قال سبحان الله فله عشر حسنات... الحديث تقدم في الدعوات».

(٢) حديث: «وأفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله». أخرجه الترمذي وسنه والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه وابن حبان من حديث جابر.

(٣) حديث: «ليس شيء من الأذكار يضاعف ما يضاعف الحمد لله» لم أجده مرفوعاً وإنما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر عن إبراهيم النخعي. يقال إن الحمد أكثر الكلام تضييقاً.

للدواعي عليها لتفعل - شأئت أم أبت - كالحائز المضطر الذي لا يجد سبيلاً إلى مخالفة الملك ولو دخل وعسبه د أعطاك ذرة ما في يده. فكل من وصل إليك نعمة من الله تعالى على يده فهو مضطر إذ سلب الله عليه الإرادة وهيج عليه الدواعي! والقي في نفسه أن خيره في الدنيا والآخرة أن يعطيك ما أعطاك، وأن غرضه المقصود عنده في الحال والمآل لا يحصل إلا به. ويعد أن خلق الله له هذا الاعتقاد لا يجد سبيلاً إلى تركه، فهو إذن إنما يعطيك لغرض نفسه لا لغرضك ولو لم يكن غرضه في المعطاء لما أعطاك، ولو لم يعلم أن منعت في منعتك لما نعتك فهو إذن إنما يطلب نفع نفسه بنفعك فليس منعمًا عليك بل اتخذك وسيلة إلى نعمة أخرى وهو يرجوها. وإنما الذي أنعم عليك هو الذي سخره لك وألقى في قلبه من الاعتقادات والإرادات ما صار به مضطراً إلى الإقبال إليك. فإن عرفت الأمور كذلك فقد عرفت الله تعالى وعرفت فعله، وكنت موحداً وقدرت على شكره، بل كنت بهذه المعرفة بمجردها شاكراً.

ولذلك قال موسى عليه السلام في مناجاته إلهي خلقت آدم بيدك وفعلت وفعلت فكيف شكرك؟ فقال الله عز وجل: علم أن كل ذلك مني فكانت معرفته شكراً. فإذا لا تشكر إلا بأن تعرف أن الكل منه، فإن خابك ريب في هذا لم تكن عارفاً لا بالنعمة ولا بالمتنعم، فلا تفرح بالنعمة وحده بل وبغيره، فبنتقصان معرفتك بتنص حالك في الفرح وببنتقصان فرحك بتنقص عملك: فهذا بيان هذا الأصل.

(الأصل الثاني) الحال المستمدة من أصل المعرفة: وهو الفرح بالمتنعم مع هيئة الخضوع والتواضع، وهو أيضاً في نفسه شكر على مجرده كما أن المعرفة شكر ولكن إنما يكون شكراً إذ كان حاوياً لشرطه، وشرطه أن يكون فرحك بالمتنعم لا بالنعمة ولا بالإتيان، ولعل هذا يتصور عليك فهمه فنضرب لك مثلاً فنقول: الملك الذي يريد الخروج إلى سفره قائم بفارس على إنسان يتصور أن يفرح بالمتنعم عليه بالفارس من ثلاثة أوجه (أحدها) أن يخرج بالفارس من حيث إنه فارس وإنه مال يتنفع به ومركوب يوافق غرضه وإنه جواد نفيس، وهذا فرح من لاحظ له في الملك بل غرضه الفرس فقط ولو وجدته في صحراء فأخذته لكان فرحه مثل ذلك الفرح (الوجه الثاني) أن يفرح به لا من حيث إنه فارس بل من حيث تستدل به على عناية الملك به وشفقته عليه واعتناؤه بجانيه، لو وجد هذا الفرس في صحراء أو أعطاه غير الملك لكان لا يفرح به أصلاً لاستغناؤه عن الفرس أصلاً أو استحضاره له بالإضافة إلى مطلوبه من نيل المحل في قلب الملك (الوجه الثالث) أن يفرح به ليركبه يخرج في خدمة الملك ويتحمل مشقة السفر لينال بخدمته القرب منه، وربما يرتقي إلى درجة الوزارة من حيث إنه ليس بقنع بأن يكون محله في قلب الملك أن يعطيه فرساً ويعتني به هذا القدر من العناية، بل هو طالب لأن لا ينعم الملك بشيء من ماله على أحد إلا بواسطته، ثم إنه ليس يريد من الوزارة الوزارة بل يريد مشاهدة الملك والقرب منه، حتى لو خير بين القرب منه دون الوزارة وبين الوزارة دون القرب لاختار القرب، فهذه ثلاث درجات، فالأولى لا يدخل فيها معنى الشكر أصلاً لأن نظر صاحبها مقصود على الفرس ففرحه بالفارس لا بالمعطي، وهذا حال كل من فرح بنعمة من حيث إنها للذينة وموافقة لغرضه فهو بعيد عن معنى الشكر، والثانية داخلة في معنى الشكر من حيث إنه فرح بالمتنعم ولكن لا من حيث ذاته بل من حيث معرفة عناية التي تستحق على الإتيان في المستقبل، وهذا حال الصالحين الذين يمدون الله ويشكرونه خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه، وإنما الشكر التام في الفرح الثالث، وهو أن يكون فرح العبد بنعمة الله تعالى من حيث إنه يقدر بها على التوصل إلى القرب منه تعالى والتزول في جواره والنظر إلى وجهه على الدوام، فهذا هو الرتبة العليا، وأما أنه لا يفرح من الدنيا إلا بما هو مزرعة للآخرة ويعتبه عليها ويمزج بكل نعمة تلهيه عن ذكر الله تعالى وتصده عن سبيله، لأنه ليس يريد النعمة لأنها للذينة كما يريد صاحب الفرس الفرس لأنه جواد مهملج بل من حيث إنه يحمله في صحبة الملك حتى تلوم مشاهدته له وقربه منه، ولذلك قال الشبلي رحمه

الله: الشكر رؤية النعم لا رؤية النعمة وقال الخواص رحمه الله: شكر العامة على المطعم والملبس والمشرب وشكر الخاصة على واردات القلوب، وهذه رتبة لا يدركها كل من انحصرت عنده اللذات في البطن والفرج ومدركات الخواص من الألوان والأصوات وخلا من لغة القلب، فإن القلب لا يلتذ في حال الصحة إلا بذكر الله تعالى ومعرفته ولقائه، وإنما يلتذ بغيره إذا مرض بسوء العادات كما يلتذ بعض الناس بأكل الطين ركاماً يستنتج بعض المرضى الأشياء الحلوة ويستحلي الأشياء المرة، كما قيل:

ومن يملك ذا غم مر مريض يحسد مسرّاً به الماء السزلاً

فإن هذا شرط الفرح بنعمة الله تعالى، فإن لم تكن إبل فمعمري، فإن لم يكن هذا فالدرجة الثانية، أما الأولى فخارجة عن كل حساب، فكم من فرق بين من يريد الملك للفرس ومن يريد الفرس للملك، وكم من فرق بين من يريد الله ليتعم عليه وبين من يريد نعم الله ليصل بها إليه.

الأصل الثالث: العمل بموجب الفرح الحاصل من معرفة النعم. وهذا العمل يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، أما بالقلب فقصد الخير واضماره لكافة الخلق. وأما باللسان فإظهار الشكر لله تعالى بالتحديدات الدالة عليه، وأما بالجوارح؛ فاستعمال نعم الله تعالى في طاعته والتوقى من الاستعانة بها على معصيته، حتى إن شكر العيتين: أن تستر كل عيب تراه لحلم، وشكر الأذنين: أن تستر كل عيب تسمعه فيه؛ فيدخل هذا في جملة شكر نعم الله تعالى بهذه الأعضاء والشكر باللسان: لإظهار الرضا عن الله تعالى وهو مأثور به؛ فقد قال ﷺ: «كيف أصبحت؟» قال بخير، فأعاد السؤال حتى قال في الثالثة: بخير أحمد الله وأشكره، فقال ﷺ: وهذا الذي أردت منك^(١)، وكان السلف يتساءلون وينتهم استخراجه الشكر لله تعالى ليكون الشاكر مطيعاً والمستطاع له به مطيعاً وما كان قصدهم الرياء بإظهار الشوق، وكل عبد مثل عن حال فهو بين أن يشكر أو يشكو أو يسكت؛ فالشكر طاعة والشكوى معصية قبيحة من أهل الدين، وكيف لا تقبح الشكوى من ملك الملوك ويبدد كل شيء إلى عبد مملوك لا يقدر على شيء؛ فالأحرى بالمعبد إن لم يحسن الصبر على البلاء والقضاء وأفضى به الضعف إلى الشكوى أن تكون شكواه إلى الله تعالى، فهو الجلي والقادر على إزالة البلاء. وذل العبد لولاه عز، والشكوى إلى غيره ذل؛ وإظهار الذل للمعبد مع كونه عبداً مثله ذل فيج. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾ وقال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَاداً أُمْلَأُوا كُفْرًا﴾ فالشكر باللسان من جملة الشكر. وقد روي أن وفداً قدموا على عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقام شاب ليتكلم، فقال عمر: الكبير الكبر! فقال: يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالنس لكأن في المسلمين من هو أسن منك! فقال: تكلم، فقال: لسا وفد الرغبة ولا وفد الزهية، أما الرغبة فقد أوصلها إلينا فضلك، وأما الزهية فقد أمتنا منها عدلك، وإنما نحن وفد الشكر جئتكم تشكروا باللسان ونشكر. فلهذه هي أصول معاني الشكر المحيطة بمجموع حقيقته.

فأما قول من قال إن الشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخفض فهو نظر إلى فعل اللسان مع بعض أحوال القلب. وقول من قال إن الشكر هو الثناء على المحسن يذكر إحسانه نظر إلى مجرد عمل اللسان. وقول الغافل: إن الشكر هو الاعتكاف على بساط الشهود بإدامة حفظ الحزمة: جامع لأكثر معاني الشكر لا يشذ منه إلا عمل اللسان. وقول حمدون القصار شكر النعمة: أن ترى نفسك في الشكر طافلياً، إشارة إلى أن

(١) حديث: قال: ﷺ: «كيف أصبحت؟» قال: بخير، فأعاد السؤال حتى قال في الثالثة: بخير أحمد الله وأشكره، فقال: وهذا الذي أردت منك أخرجه الطبراني في المعجم من رواية الفضيل بن عمرو مرفوعاً نحوه، قال في الثالثة: أحمد الله. وهذا معضل، ورواه في المعجم الكثير من حديث عبد الله بن عمرو ليس فيه تكرار السؤال وقال: أحمد الله إليك، وفيه راشد بن سعد شعبة الجمهور لسوء حفظه، ورواه مالك في الموطأ مرفوعاً على عمر بإسناد صحيح.

معنى المعرفة من معاني الشكر فقط وقول الجنيـد الشكر: أن لا ترى نفسك أهلاً للنعمة: إشارة إلى حال من أحوال القلب على الخصوص وهؤلاء أقوالهم تعرب على أحوالهم؛ فلذلك تختلف أجوبتهم ولا تنفخ، ثم قد يختلف جواب كل واحد في حالتين لأنهم لا يتكلمون إلا عن حالتهم الرائعة الغالبة عليهم اشتغالاً بما يسمهم عما لا يسمهم، أو يتكلمون بما يرونه لانتفاء بحالة السائل، اقتصاراً على ذكر القدر الذي يحتاج إليه، وإعراضاً عما لا يحتاج إليه؛ فلا ينبغي أن نظن أن ما ذكرناه طعن عليهم وأنه لو عرض عليهم جميع المعاني التي شرحتها كانوا يتكبرونها، بل لا يظن ذلك بمقابل أصلاً إلا أن تعرض منازعة من حيث اللفظ في أن اسم الشكر في وضع اللسان هل يشمل جميع المعاني، أم يتناول بعضها مقصوداً وبقية المعاني تكون من توابعه ولوازمه؛ ولنا نقصد في هذا الكتاب شرح موضوعات اللغات فليس ذلك من علم طريق الآخرة في شيء، والله الموفق برحمته.

بيان طريق كشف الخطاء عن الشكر في حق الله تعالى

لعلك يحظر ببالك أنَّ الشكر إنما يفعل في حق منعم هو صاحب حظ في الشكر، فإننا نشكر الملوك إما بالثناء ليزيد محبتهم في القلوب ويظهر كرمهم عند الناس فيزيد به صيتهم وجاههم، أو بالخدمة التي هي إغاة لهم على بعض أغراضهم أو بالثول بين أيديهم في صورة الخدم، وذلك تكثير لسوادهم وسبب لزيادة جاههم، فلا يكونون شاكرين لهم إلا بشيء من ذلك، وهذا محال في حق الله تعالى من وجهين: (أحدهما) أن الله تعالى منزّه عن الحظوظ والأغراض، مقدس عن الحاجة إلى الخدمة والإعانة، وعن نشر الجاه والخشمة بالثناء والإطراء، وعن تكثير سواد الخدم بالثول بين يديه ركباً سجيّداً؛ فشكرنا إياه بما لاحظ فيه يضاهي شكرنا الملك المنعم علينا بأن نام في بيوتنا أو تسجد أو نركع، إذ لاحظ للملك فيه وهو غائب لاعلم له، ولاحظ لله تعالى في أفعالنا كلها (الوجه الثاني) أن كل ما نتعامل باختيارنا فهو نعمة أخرى من نعم الله علينا، إذ جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا وداعيتنا وسائر الأمور التي هي أسباب حركتنا ونفس حركتنا من خلق الله تعالى ونعمته فكيف بشكر نعمة بنعمة، ولو أعطانا الملك مراكباً فأخذنا مراكباً آخر له وركبناه، أو أعطانا الملك مراكباً آخر لم يكن الثاني شكر للأول منا بل كان الثاني يحتاج إلى شكر كما يحتاج الأول، ثم لا يمكن شكر الشكر إلا بنعمة أخرى فيؤدي إلى أن يكون الشكر محالاً في حق الله تعالى من هذين الوجهين. ولنا نشك في الأمرين جميعاً، والشرع قد ورد به فكيف السبيل إلى الجمع؟ فأعلم أن هذا الخطر قد خطر لداود عليه السلام، وكذلك لموسى عليه السلام فقال: يارب كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك؟ وفي لفظ آخر: وشكري لك نعمة أخرى منك توجب على الشكر لك؟ فأوحى الله تعالى إليه؛ إذا عرفت هذا فقد شكرتني. وفي خير آخر: إذا عرّس، أنَّ النعمة مني رخصت منك بذلك شكراً.

فإن قلت: فقد فهمت السؤال وفهمي قاصر عن إدراك معنى ما أوحى إليهم؛ فإني أعلم استحالة الشكر لله تعالى، فإما كون العلم باستحالة الشكر شكراً فلا أفهمه، فإنَّ هذا العلم أيضاً نعمة منه فكيف صار شكراً؟ وكأنَّ الحاصل يرجع إلى أنَّ من لم يشكر فقد شكر، وأنَّ قول الخليفة الثانية من الملك شكر للخليفة الأول، والفهم قاصر عن درك السر فيه فإنَّ أمكن تعريف ذلك بمثال فهو مهم في نفسه؛ فأعلم أن هذا فرع باب من المعارف وهي أعلى من علوم المعاملة، ولكننا نشير منها إلى ملاحق ونقول: ههنا نظران: فنظر بعين التوحيد المحض وهذا النظر يعرفك قطعاً أنه الشاكر وأنه المشكور وأنه المحب وأنه المحبوب، وهذا نظر من الغير هو الذي يتصور أن يكون له بنفسه قوام، ومثل هذا الغير لا وجود له بل هو محال أن يوجد، إذ الموجود المحقق هو القائم بنفسه، وما ليس له بنفسه قوام فليس له بنفسه وجود بل هو قائم بغيره فهو موجود بغيره؛ فإن اعتبر ذاته ولم يلتفت إلى غيره لم يكن له وجود البتة، وإنما الموجود هو القائم بنفسه والقائم بنفسه هو

الذي لو قدر عدم غيره بقي موجوداً فإن كان مع قيامه بنفسه يقوم بوجوده وجود دهر فهو قيوم، ولا قيوم إلا واحد، ولا يتصور أن يكون غير ذلك؛ فإذاً ليس في الوجود غير الحي القيوم وهو الواحد الصمد؛ فإذا نظرت من هذا المقام عرفت أن الكل منه مصدره وإليه مرجعه، فهو الشاكر وهو المنكسر، وهو المحب وهو المحبوب، ومن هنا نظر حبيب بن أبي حبيب حيث قرأ ﴿إنا وجدناه صابراً﴾ نعم العبد إنه أواب ﴿فقال وأعجابه أعطى وأثنى إشارة إلى أنه إذا أثنى على إعطائه فعل نفسه أثنى، فهو المثنى وهو المثنى عليه، ومن هنا نظر الشيخ أبو سعيد البهني حيث قرأه بين يديه ﴿يحبهم ويعينهم﴾ فقال: لعمري يحبهم ودعه يحبهم فيحب يحبهم لأنه إذا أحب نفسه، أشار به إلى أنه المحب وأنه المحبوب، وهذه رتبة عالية لا تفهمها إلا بمثال على حد عقلك، فلا يخفى عليك أن المصنف إذا أحب تصنيفه لقد أحب نفسه، والصانع إذا أحب صنعه فقد أحب نفسه، والوالد إذا أحب ولده من حيث إنه ولده فقد أحب نفسه، وكل ما في الوجود سوى الله تعالى فهو تصنيف الله تعالى وصنعه؛ فإن أحبه فما أحب إلا نفسه، وإذا لم يحب إلا نفسه فيحب أحب ما أحب؛ وهذا كله نظر بعين التوحيد، وتعبير الصوفية عن هذه الحالة بقاء النفس أي فني عن نفسه وعن غير الله فلم ير إلا الله تعالى، فمن لم يفهم هذا ينكر عليهم ويقول: كيف فني وطول ظله أربعة أذرع ولعله يأكل في كل يوم أرطالاً من الخبز، فيضحك عليهم الجهال لجهلهم بمعاني كلامهم، وضرورة قول العارفين أن يكونوا ضحكة للجاهلين، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ • وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَنْغَامِزُونَ • وَإِذَا أَبْطَلُوا إِلَىٰ أَلْهَمٍ اانْقَلَبُوا فُكَهَيْنَ • وَإِذْ رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ • وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ • ثُمَّ بَيَّنَّ أَنَّ ضِحْكَ الْعَارِفِينَ عَلَيْهِمْ غَدَاً أَعْظَمَ، إِذْ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ • عَلَى الْأَرَاكِ يَنْظُرُونَ﴾ وكذلك أمة نوح عليه السلام كانوا يضحكون عليه عند اشتغاله بعمل السفينة قال ﴿إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ فهذا أحد النظرين. النظر الثاني: نظر من لم يبلغ إلى مقام الفناء عن نفسه وهؤلاء قسماً: قسم لم يثبتوا إلا وجود أنفسهم وأنكروا أن يكون لهم رب بعيد وهؤلاء هم العميان المنكوسون وعصاهم قسماً: قسم لم يثبتوا إلا وجود أنفسهم وأنكروا أن يكون لهم رب بعيد وهؤلاء هم العميان المنكوسون وعصاهم في كلتا العينين لأنهم نفوا ما هو الثابت تحقيقاً وهو القيوم الذي هو قائم بنفسه وقائم على كل نفس بما كسبت وكل قائم فقائم به، ولم يقتصر على هذا حتى أثبتوا أنفسهم، ولو عرفوا لعلمو أنهم من حيث هم هم لا ثبت لهم ولا وجود لهم، وإنما وجودهم من حيث أوجدوا لا من حيث وجدوا، وفرق بين الموجود وبين الموجد، وليس في الوجود إلا موجود واحد وموجد، فالموجود حق والموجد باطل من حيث هو هو، والموجود قائم وقيوم والموجد هالك وفان، وإذا كان كل من عليها فان، فلا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الفريق الثاني: ليس بهم عصى ولكن بهم عود، لأنهم يسيرون بإحدى العينين ووجد الموجد الحق فلا يتكبرونه، والعين الأخرى إن تم عملها لم يبصر بها فناء غير الموجود الحق؛ فأثبت موجوداً آخر مع الله تعالى وهذا مشرك تحقيقاً كما أن الذي قبله جاحد تحقيقاً؛ فإن جاوز حد العمى إلى العمش أدرك تفاوتاً بين الموجودين، فأثبت عبداً ورباً فهذا القدر من إثبات التفاوت والنقص من الموجود الآخر دخل في حد التوحيد، ثم إن كحل بعصره بما يزيد في أنواره فيقل عشمه ويقدر ما يزيد في بصره يظهر له نقصان ما أثبتته سوى الله تعالى؛ فإن بقي في سلوكه كذلك فلا يزال يفضي به النقصان إلى المعص، فيمنحني عن رؤية ماسوى الله فلا يرى إلا الله، ليكون قد بلغ كمال التوحيد، وحيث أدرك نقصاً في وجود ما سوى الله تعالى دخل في أوائل التوحيد، وبينها درجات لا تحصى، فهذا تفاوت درجات الموحدين، وكتب الله المنزلة على السنة رسله هي الكحل الذي به يحصل أنوار الأبصار، والأنباء هم الكحالون، وقد جعلوا داعين إلى التوحيد المحض، وترجمت قول: ولا إله إلا الله ومعناه أن لا يرى إلا الواحد الحق، والواصلون إلى كمال التوحيد هم الأقلون، والباحسون والمشترون أيضاً قليلون، وهم على الطرف الأقصى المقابل لطرف التوحيد، إذ عبدة الأوثان قالوا: ﴿ما نعبدكم إلا لئلا نربونا إلى الله زلفى﴾ فكانوا داخلين في أوائل أبواب التوحيد دخولاً ضعيفاً، والمضطرون هم

الأكثرون، وفيهم من تفتح بصيرته في بعض الأحوال فتلوح له حقائق التوحيد ولكن كالبرق الخاطف لا يثبت، وفيهم من يلوح له ذلك ويثبت زماناً ولكن لا يديم والدوام فيه عزيز.

لكل إلى شأو العلا حركات ولكن عزيز في الرجال ثبات

ولما أمر الله تعالى نبيه ﷺ بطلب القرب قيل له ﴿واسجدواقرب﴾ قال في سجوده «أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»^(١) فقله ﷺ «أعوذ بعفوك من عقابك» كلام عن مشاهدة فعل الله فقط، فكأنه لم ير إلا الله وأفعاله، فاستعاض بفعله من فعله «ثم اقرب ففني عن مشاهدة الأفعال، وترقى إلى مصادر الأفعال وهي الصفات فقال «أعوذ برضاك من سخطك» وهما صفتان، ثم رأى ذلك نقصاناً في التوحيد فاقتررب ورتقي من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة الذات فقال «وأعوذ بك منك» وهذا فرار منه إليه من غير رؤية فعل وصفة، ولكنه رأى نفسه فاراً منه إليه ومستعجلاً ومثنيًا، ففني عن مشاهدة نفسه إذ رأى ذلك نقصاناً واقتررب فقال «ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فقله ﷺ «ولا أحصي» خبر عن فناء نفسه وخروج عن مشاهدتها، وقوله «أنت كما أثنيت على نفسك» بيان أنه المثني والمثلى عليه وأن الكل منه بدا وإليه يعود وأن كل شيء هالك إلا وجهه؛ فكان أول مقاماته نهاية مقامات المحسين وهو أن لا يرى إلا الله تمل أفعاله، فيستعبد بفعل من فعل؛ فانظر إلى ماذا انتهت نهايته إذا انتهى إلى الواحد الحق حتى ارتفع من نظره ومشاهدته سوى الذات الحق، ولقد كان ﷺ لا يرقى من رتبة إلى أخرى إلا ويرى الأولى بعداً بالإضافة إلى الثانية، فكان يستغفر الله من الأولى ويرى ذلك نقصاً في سلوكه وتقصيراً في مقامه، وإليه الإشارة بقوله ﷺ «أنه ليغان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم والليل سبعين مرة»^(٢)، فكان ذلك لترقيته إلى سبعين مقاماً بعضها فوق البعض: أولها وإن كان عابزاً أنصص غابات الخلق ولكن كان نقصاناً بالإضافة إلى آخرها، فكان استغفره لذلك. ولما قالت عائشة رضي الله عنها: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فما هذا البكاء في السجود وما هذا الجهد الشديد؟ قال: وأفلا أكون عبداً شكوراً^(٣)، معناه. أفلا أكون طالباً المزيد من المقامات. فإن الشكر سبب الزيادة حيث قال تعالى: ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم﴾.

وإذا قلنا قلنا في بحار المكاشفة فلنقبض العنان، ولنرجع إلى ما يليق بعلوم المعاملة: فنقول الأنبياء عليهم السلام بعثوا لدعوة الحق إلى كمال التوحيد الذي وصفناه، ولكن بينهم وبين الوصول إليه مسافة بعيدة وعقبات شديدة وإغما الشرح كله تعريف طريق سلوك تلك المسافة وقطع تلك العقبات وعند ذلك يكون النظر عن مشاهدة أخرى ومقام آخر فيظهر في ذلك المقام بالإضافة إلى تلك المشاهدة الشكر والشاكر والشكور، ولا يعرف ذلك إلا بمثال فنقول: يمكن أن تفهم أن ملكاً من الملوك أرسل إلى عبد قد بعد منه مكرهاً ومليوساً ونقداً لأجل زاده في الطريق حتى يقطع به مسافة البعد ويقرب من حضرة الملك، ثم يكون له حالان: (إحداهما) أن يكون قصده من وصول العبد إلى حضرته أن يقوم ببعض مهجاته ويكون له عناية في خدمته (والثانية) أن لا يكون

(١) حديث: قال في سجوده «أعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برضاك من سخطك... الحديث أخرجه مسلم من حديث عائشة: أعوذ برضاك من سخطك وعقابك من حقوبتك... الحديث.

(٢) حديث: «أنه ليغان على قلبي... الحديث» تقدم في التوبة، وقيل في الدعوات.

(٣) حديث عائشة لما قالت له: «غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فما هذا البكاء... الحديث». رواه أبو الشيخ وهو بقية حديث طهارة عنها التقدم قبل هذا بتسعة أحاديث، وهو عند مسلم من رواية عروة عنها مختصراً وكذلك وهو في الصحيحين مختصراً من حديث المنيرة بن شعبة.

للملك حظ في العبد ولا حاجة به إليه، بل حضوره لا يزيد في ملكه لأنه لا يقوى على القيام بخدمة تغني فيه غناه، وغنيته لا تنقص من ملكه؛ فيكون قصد من الإتيان عليه بالركوب والزاد أن يعطي العبد بالقرب منه وينال مسعاة حضرته ليتنعم هو في نفسه لا ليتنعم للملك به وبانتفاعه، فتمتزل العباد من الله تعالى في المنزلة الثانية لا في المنزلة الأولى فإن الأولى محال على الله تعالى، والثانية غير محال. ثم اعلم أن العبد لا يكون شاكراً في الحالة الأولى بمجرد الركوب والوصول إلى حضرته ما لم يقسم بخدمته التي أرادها الملك منه. وأما في الحالة الثانية فلا يحتاج إلى الخدمة أصلاً، ومع ذلك يتصور أن يكون شاكراً وكافراً ويكون شكره بأن يستعمل ما أنقذه إليه مولاة فيما أحبه لأجله لا لأجل نفسه، وكفاره أن لا يستعمل ذلك فيه بأن يعطله أو يستعمله فيما يزيد في بعده منه؛ فغنيا ليس العبد الثوب وركب القرس ولم ينتفع الزاد إلا في الطريق فقد شكره مولاة إذا استعمل نعمته في محبة: أي فيما أحبه لعبد لا لنفسه، وإن ركب واستدبر حضرته وأخذ يعد منه فقد شكر نعمته: أي استعملها فيما كرهه مولاة لعبد لا لنفسه، وإن جلس ولم يركب لا في طلب القرب ولا في طلب البعد فقد كفر أيضاً نعمته إذا أهملها وعطلها، وإن كان هذا دون ما لو بعد منه، فكل ذلك خلق الله سبحانه الخلق وهم في ابتداء فطرتهم يحتاجون إلى استعمال الشهوات لتكمل بها أبدانهم فيمدون بها عن حضرته، وإنما سعادتهم في القرب منه فأعد لهم من النعم ما يقدرون على استعماله. في نيل درجة القرب، وعن بعدهم وقربهم عبر الله تعالى إذ قال: ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾ ثم رددناه أسفل سافلين ﴿إلا الذين آمنوا﴾ الآية، فإذا نعم الله تعالى آلات يترقى العبد بها عن أسفل السافلين، خلطها الله تعالى لأجل العبد حتى ينال بها سعادة القرب، والله تعالى غني عنه قرب أم بعد، والعبد فيها بين أن يستعملها في الطاعة فيكون قد شكر لموافقة محبة مولاة وبين أن يستعملها في معصية فقد كفر لاقحامه ما يكرهه مولاة ولا يرضاه له؛ فإن الله لا يرضى لعباده الكفر والمعصية، وإن عطلها ولم يستعملها في طاعة ولا معصية فهو أيضاً كفسران للنعمة بالتضييع، وكل ما خلق في الدنيا إما خلق آلة للعبد ليتوصل به إلى سعادة الآخرة ونيل القرب من الله تعالى؛ فكل مطيع فهو يفتقر طاعته شاكراً نعمة الله في الأسباب التي استعمالها في الطاعة، وكل كسلان ترك الاستعمال أو عاص استعملها في طريق البعد فهو كافر جار في غير محبة الله تعالى؛ فالمعصية والطاعة تشملهما المشيئة ولكن لا تشملهما المحبة والكراهة، بل رب مراد محبوب وحب مراد مكروه. ووراء بيان هذه الدقيقة سر القدر الذي منع من إفشائه، وقد انحل هذا الإشكال الأول: وهو أنه إذا لم يكن للمشكور حظ فكيف يكون الشكر؛ وبهذا أيضاً ينحل الثاني؛ فإننا لم نمن بالشكر إلا انصراف نعمة الله في جهة محبة الله فإذا انصرفت النعمة في جهة المحبة بفعل الله فقد حصل المراد، وفعلك عطاه من الله تعالى، ومن حيث أنت عمله فقد أثني عليك، وتلوه نعمة أخرى منه إليك؛ فهو الذي أعطى وهو الذي أثني وصار أجده فعله سبباً لانصراف فعله الثاني إلى جهة محبة، فله الشكر على كل حال، وأنت موصوف بأنك شاكراً بمعنى أنك عمل المعنى الذي الشكر عبارة عنه لا بمعنى أنك موجب له، كما أنك موصوف بأنك عارف وعامل لا بمعنى أنك خالق للعلم وموجده، ولكن بمعنى أنك عمل له، وقد وجد بالقدرة الأزلية فيك؛ فوصفك بأنك شاكراً إثبات شئيه لك وأنت شيء، إذ جعلك خالق الأشياء شيئاً وإما أنت لا شيء إذ كنت أنت خالقاً لنفسك شيئاً من ذلك، فأما باعتبار النظر إلى الذي جعل الأشياء شيئاً فأنت شيء إذ جعلك شيئاً؛ فإن قطع النظر عن جعله كنت لا شيء تحقيقاً، وإلى هذا أشار ﷺ حيث قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»^(١)، لما قيل له: يا رسول الله فقيم العمل إذا كانت الأشياء قد فرغ منها من قبل؟ فتبين أن الخلق يجري قدرة الله تعالى ويحل أفعاله وإن كانوا هم أيضاً من أفعاله ولكن بعض أفعاله محل للبعض. وقوله: «واعملوا» وإن كان جارياً على لسان الرسول ﷺ فهو فعل من أفعاله، وهو سبب لعلم الخلق أن العمل نافع، وعلمهم فعل من أفعاله الله تعالى، والعلم سبب لإتيان داعية جازمة إلى

(١) حديث: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» من حديث علي وعمران بن حصين.

الحركة والطاعة، وانبعاث الداعية أيضاً من أفعال الله تعالى، وهو سبب لحركة الأعضاء وهي أيضاً من أفعال الله تعالى، ولكن بعض أفعاله سبب للبعض أي الأول شرط الثاني كما كان خلق الجسم سبباً لخلق العرّض إذ لا يخلق العرّض قبله، وخلق الحياة شرط لخلق العلم وخلق العلم شرط لخلق الإرادة والكل من أفعال الله تعالى وبعضها سبب للبعض: أي هو شرط، ومعنى كونه شرطاً أنه لا يستعدّ لقبول فعل الحياة إلا جوهر ولا يستعدّ لقبول العلم إلا ذو حياة ولا لقبول الإرادة إلا ذو علم، فيكون بعض أفعاله سبباً للبعض بهذا المعنى لا بمعنى أنّ بعض أفعاله موجد لغيره بل عهد شرط الحصول لغيره، وهذا إذا حقق ارتقى إلى درجة التوحيد الذي ذكرناه. فإن قلت؛ فلم قال الله تعالى اعملوا وإلا فأتتم معاقبون ملمومون على العصيان، وما إلينا شيء فكيف نلّم وإلّا الكل إلى الله تعالى؟ فاعلم أنّ هذا القول من الله تعالى سبب لحصول اعتقاد فيتا، واعتقاد سبب لمهيجان الخوف، ومهيجان الخوف سبب لترك الشهوات والتجاني عن دار الغرور، وذلك سبب للوصول إلى حوار الله، والله تعالى مسبب الأسباب مرتبها، فمن سبق له في الأزل السعادة بسر له هذه الأسباب حتى يقوده بسلسلتها إلى الجنة، ويحير عن مثله بأن كلا ميسر لما خلق له، ومن لم يسبق له من الله الحسن بعد عن سماع كلام الله تعالى وكلام رسول الله ﷺ وكلام العلماء؛ فإذا لم يسمع لم يعلم وإذا لم يعلم لم يحفّ، وإذا لم يحفّ لم يترك الركون إلى الدنيا، وإذا لم يترك الركون إلى الدنيا بقي في حزب الشيطان، وإن جهنم لموعدهم أجمعين؛ فإذا عرفت هذا تمجيت من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل؛ فما من أسد إلا وهو مقود إلى الجنة بسلاسل الأسباب، وهو تسليط العلم والخوف عليه، وما من غنّول إلا وهو مقود إلى النار بالسلاسل وهو تسليط الغفلة والأمن والغرور عليه. فالتقوى يساقون إلى الجنة قهراً، والمجرمون يقادون إلى النار قهراً، ولا قاهر إلا الله الواحد القهار، ولا قادر إلا الملك الجبار، وإذا انكشف الغطاء عن أعين الغافلين فشاهدوا الأمر كذلك سمعوا عند ذلك نداء المنادي ﴿إلى الملك اليمّ الله الواحد القهار﴾ ولقد كان الملك الله الواحد القهار كل يوم لا كشف اليوم على المحصوص، ولكن الغافلين لا يسمعون هذا النداء إلا ذلك اليوم، فهو ربّما عما يتجدد للغافلين من كشف الأحوال حيث لا يتفهم الكشف؛ فنعمو بالله الحليم الكريم من الجهل والعمى فإنه أصل أسباب الهلاك.

بيان تمييز ما يجهه الله تعالى عما يكرهه

إعلم أنّ فعل الشكر وترك الكفر لا يتم إلا بمعرفة ما يجهه الله تعالى عما يكرهه، إذ معنى الشكر استعمال نعمه تعالى في غناه، ومعنى الكفر نقيض ذلك إما بترك الاستعمال أو باستعمالها في مكارهه. ولتمييز ما يجهه الله تعالى عما يكرهه مدركان (أحدهما) السمع، ومستنده الآيات والأخبار (والثاني) بصيرة القلب، وهو النظر بعين الاعتبار، وهذا الأخير عسير، وهو لأجل ذلك عزيز، فلذلك أرسل الله تعالى الرسل وسهل بهم الطريق على الخلق، ومعرفة ذلك تنبئ على معرفة جميع أحكام الشرع في أفعال العباد، فمن لا يطلع على أحكام الشرع في جميع أفعاله لم يمكنه القيام بحسن الشكر أصلاً. وأما الثاني وهو النظر بعين الاعتبار فهو إدراك حكمة الله تعالى في كل موجود خلقه، إذ ما خلق شيئاً في العالم إلا وفيه حكمة ونحت الحكمة مقصود وذلك المقصود هو المحبوب، وتلك الحكمة منقسمة إلى جليلة وخفية. أما الجليلة فكالمعلم بأن الحكمة في خلق الشمس أن يحصل بها الفرق بين الليل والنهار، فيكون النهار معاشاً والليل لباساً فتتيسر الحركة عند الإبصار، والسكون عند الاستتار، فهذا من جملة حكم الشمس لا كل الحكم فيها بل فيها حكم أخرى كثيرة دقيقة، وكذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول الأمطار وذلك لانشقاق الأرض بأنواع النبات مطعماً للخلق ومرعى للأنعام، وقد انطوى القرآن على جملة من الحكم الجليلة التي تحتلها أفهام الخلق دون الدقيق الذي يقصرون عن فهمه، إذ قال تعالى: ﴿إنا صببنا الماء صبا لم شققنا الأرض شققاً فأنبتنا فيها حيا وعنباً﴾ الآية. وأما الحكمة في سائر الكواكب السيارة منها والثوابت فضيحة لا يطلع عليها كافة الخلق، والقدر الذي يحتمله فهم الخلق أنها زينة

للساء لتستلذ العين بالنظر إليها، وأشار إليه قوله تعالى: ﴿إِنَّا زَيْنَا السَّاءَ الدُّنْيَا زَيْنَةَ الْكُوكَبِ﴾ جميع آحزاء العالم سماؤه وكواكبه ورباحه ويبحاره ومعادنه وبياته وحيواناته وأعضاء حيواناته لا تخلو ذرة من ذرّاته عن حكم كثيرة من حكمه واحدة إلى عشرة إلى ألف إلى عشرة آلاف، وكذا أعضاء الحيوان تنقسم إلا ما يعرف حكمتها كالعلم بأن العين للإبصار لا للبش، واليد للبش لا للمشي، والرجل للمشي لا للشم، فاما الأعضاء الباطنة من الأمعاء والمرارة والكبد والكلية وآحاد العروق والأعصاب والعضلات وما فيها من التجاويف والالتصاف والاشتراك والانحراف والدقة والغلط وسائر الصفات فلا يعرف الحكمة فيها سائر الناس، والذين يعرفونها لا يعرفون منها إلا قدرأ يسيراً بالإضافة إلى ما في علم الله تعالى ﴿وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ فإذا كل من استعمل شيئاً في جهة غير الجهة التي خلق لها ولا على الوجه الذي أريد به فقد كفر فيه نعمة الله تعالى، فمن ضرب غيره بيده فقد كفر نعمة اليد إذ خلقت له اليد ليدفع بها عن نفسه ما يهلكه ويأخذ ما ينفعه لا ليهلك بها غيره، ومن نظر إلى وجه غير المحرم فقد كفر نعمة العين ونعمة الشمس، إذ الإبصار يتم بها، وإنما خلقتنا ليصير بها ما ينفعه في دينه ودنياه ويتقي بها ما يفسده فيها، فقد استعملها في غير ما أريدت به، وهذا لأن المراد من خلق المخلوق وخلق الدنيا وأسبابها أن يستعين المخلوق بها على الوصول إلى الله تعالى ولا وصول إليه إلا بمحبة والانس به في الدنيا والتجاني عن غرور الدنيا، ولا أنس إلا بدوام الذكر ولا عبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر، ولا يمكن الدوام على الذكر والفكر إلا بدوام البدن، ولا يبقى البدن إلا بالغذاء، ولا يتم الغذاء إلا بالأرض والماء والهواء، ولا يتم ذلك إلا بخلق الساء والأرض وخلق سائر الأعضاء ظاهراً وباطناً، فكل ذلك لأجل البدن والبدن مطية النفس، والراجع إلى الله تعالى هي النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة، فلذلك قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ما أريد منهم من رزق ﴿الآية﴾ فكل من استعمل شيئاً في غير طاعة الله فقد كفر نعمة الله في جميع الأسباب التي لا بدّ منها لإقامته على تلك المعصية. ولتذكر مثلاً واحداً للحكم الخفية التي ليست في غاية الخفاء حتى تعتبر بها وتعلم طريقة الشكر والكفران على النعم فتقول: من نعم الله تعالى خلق الدرهم والدنانير وبها قوام الدنيا وهما حجران لا منفعة في أعيانها ولكن يضطر المخلوق إليهما من حيث إن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته، وقد يجهزها يحتاج إليه ويملك ما يستغني عنه. كمن يملك الزعفران مثلاً وهو محتاج إلى جل يركبه ومن يملك الجمل ربما يستغني عنه ويحتاج إلى الزعفران، فلا بدّ بينهما من معاوضة ولا بدّ في مقدار الم عوض من تقدير، إذ لا يئذل صاحب الجمل جملة بكل مقدار من الزعفران، ولا مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يقال يعطى منه مثله في الوزن أو الصورة. وكذا من يشتري داراً بثياب أو عبداً بخف أو دقيقاً بحمار فهذه الأشياء لا تتناسب فيها، فلا يدري أن الجمل كم يسوى بالزعفران فتعلم المعاملات جذاً، فافترقت هذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسط بينها يحكم بينهما بحكم حدل فيعرف من كل واحد رتبته ومزنته حتى إذا تقررت المنازل وترتب الترتب علم بعد ذلك المساوى من غير المساوى، فخلق الله تعالى الدنانير والدرهم حاكماً ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بها، فيقال: هذا الجمل يسوى مائة دينار وهذا القدر من الزعفران يسوى مائة، فهما من حيث إنهما مساويان بشيء واحد إذن متساويان، وإنما أمكن التعديل بالتقدير إذ لا غرض في أعيانها ولو كان في حيث إنهما مساويان ربما اقتضى خصوص ذلك الغرض في حق صاحب الغرض ترجيحاً ولم يفتض ذلك في حق من لا غرض له فلا يتنظم الأمر، فإذا خلقتها الله تعالى لتداولها الأيدي ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل والحكمة أخرى وهي التوصل بها إلى سائر الأشياء لأنها عزيزان في أنفسهما ولا غرض في أعيانها ونسبتهما إلى سائر الأحوال نسبة واحدة فكان ملكها فكان ملك كل شيء، لا كمن ملك ثوباً فإنه لم يملك إلا الثوب، فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب لأن غرضه في دابة مثلاً صاحب ثوب إلى شيء وهو في صورته كأنه ليس بشيء وهو في معناه كأنه كل الأشياء، والشيء إنما تستوي نسبته إلى

المختلفات إذا لم تكن له صورة خاصة يفيدها بخصوصها، كالمراة لا لون لها، وتحكي كل لون فذلك التدك لا عرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض، وكالحرف لا معنى له نفسه وتظهر به المعاني في غيره، فهذه هي الحكمة الثانية، وفيها أيضاً حكم يطول ذكرها فكل من عمل فيها عملاً لا يليق بالحكم بل يخالف الغرض المقصود بالحكم فقد كفر بعمة الله تعالى فيها، فإذا من كثرهما فقد ظلمهما وأبطل الحكمة فيها وكان كمن جس حاكم المسلمين في سجن يتمتع عليه الحكم بسببه. لأنه إذا كثر فقد ضيع الحكم ولا يحصل الغرض المقصود به، وما خلقت الدرهم والدنانير لزيد خاصة ولا لعمرو خاصة إذ لا غرض للأحاد في أعيانها فإنها حجران، وإنما خلقتا لتداولها الأيدي فيكونا حاكمين بين الناس وعلامة معرفة المقادير مقومة للمراتب، فأخبر الله تعالى الذين يمعجون عن قراءة الأسطر الإلهية المكتوبة في صفحات الموجودات بخط إلهي لا حرف فيه ولا صوت الذي لا يدرك بعين البصر بل بعين البصيرة - أخبر هؤلاء العاجزين بكلام سمعوه من رسوله ﷺ حتى وصل إليهم بواسطة الحرف والصوت المعنى الذي عجزوا عن إدراكه، فقال تعالى: ﴿والذين يكتزون الذهب والنفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيشرهم بعذاب اليم﴾ وكل من اتخذ من الدرهم والدنانير آية من ذهب أو فضة فقد كفر النعمة وكان أسوأ حالاً من كثر لأن مثال هذا مثال من استسخر حاكم البلد في الحياكة والمكس والأعمال التي يقوم بها أعضاء الناس، والحبس أهون منه، وذلك أن الحزف والحديد والرماس والنحاس تنوب مثاب الذهب والنفضة في حفظ الممتلكات عن أن تنبتد، وإنما الألوان لحفظ الممتلكات، ولا يكفي الحزف والحديد في المقصود الذي أريد به التقود فمن لم ينكشف له هذا انكشف له بالترجمة الإلهية وقيل له: من شرب في آية من ذهب أو فضة فكأنما يجرى في بطنه نار جهنم^(١)، وكل من عامل معاملة الربا على الدرهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم لأنها خلقت لغيرها لا لنفسها إذ لا غرض في عيبتها، فإذا اجر في عيبتها فقد اتلفها مقصوداً على خلاف وضع الحكمة، إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلم ومن معه ثوب ولا يقدر على أن يشتري به طعاماً ودابة، إذ ربما لا يباع الطعام والدابة بالثوب، فهو معذور في بيعه بقدر آخر ليحصل النقد فيتوصل به إلى مقصوده فانها وسيلتان إلى الغير لا غرض في أعيانها، وموقعها في الأموال كموقع الحرف من الكلام، كما قال النحويون: إن الحرف هو الذي جاء لمعنى في غيره، وموقع المرآة من الألوان؛ فاما من معه نقد فلر جاز له أن يبيعه بالنقد فينخذ التعامل على النقد غاية عمله فيبقى النقد مقيداً عنده وينزل منزلة المكتوز، وتقيد الحاكم والبريد الموصول إلى الغير ظلم، كما أن حبسه ظلم، فلا معنى لبيع النقد بالنقد إلا اتخاذ النقد مقصوداً للاختار وهو ظلم.

فإن قلت فلم جاز بيع أحد التقيدين بالآخر؛ ولم جاز بيع الدرهم بمثله؟ فاعلم أن أحد التقيدين يخالف الآخر في مقصود التوصل، إذ قد يتيسر التوصل بأحدهما من حيث كثرته كالدراهم تنفرق في الحاجات قليلا قليلا، ففي المنع منه ما يشترش للمقصود الخاص به؛ وهو تيسر التوصل به إلى غيره: وأما بيع الدرهم بدرهم بمائته فجاز من حيث إن ذلك لا يرغب فيه عاقل مهيا تسولوا ولا يشتغل به تاجر فإنه عيب يجري بدمر الدرهم على الأرض وأخذ بهيته، ونحن لا نخاف حل المقلد أن يصرفوا أوقافهم إلى وضع الدرهم على الأرض وأخذ بهيته، فلا تمنع مما لا تشوق النفوس إليه إلا أن يكون أحدهما أجود من الآخر، وذلك أيضاً لا يتصور جريانه؛ إذ صاحب الجيد لا يرضى بمثله من الرديء فلا ينتظم العقد؛ وإن طلب زيادة في الرديء، فذلك ما قد يفصده فلا جرم تمنعه منه ونحكم بأن جيدها وردبها أسوء، لأن الجودة والردامة يتبين أن ينظر إليها فيما يقصد في عيته، وما لا غرض في عيته فلا ينبغي أن ينظر إلا مضافات دقيقة في صفاته، وإنما الذي ظلم هو الذي ضرب التقود مختلفة في الجودة والردامة حتى صارت مقصودة في أعيانها وحققها أن لا تقصد. وأما إذا باع درهماً بدرهم مثله نسبة فلما لم يميز

(١) حديث: «من شرب في آية من ذهب أو فضة فكأنما يجرى في بطنه نار جهنم متفق عليه من حديث أم سلمة، ولم يصرح المصنف بكونه حديثاً.

ذلك لأنه لا يقدم عل هذا إلا مسامح فاسد الإحسان في القرض وهو مكرومة مندوحة عنه لتبقى صورة المسامحة فيكون له حد وأجر. والمعوضة لا حد فيها ولا أجر، فهو أيضاً ظلم لأنه إضاعة خصوص المسامحة وإخراجها في معرض المعارضة، وكذلك الأطعمة خلقت ليتغذى بها أو يتداوى بها فلا ينبغي أن تصرف على جهتها فإن فتح باب المعاملة فيها يوجب تقييدها في الأيدي ويؤخر عنها الأكل الذي أريدت له، فما خلق الله الطعام إلا ليؤكل والحاجة إلى الأطعمة شديدة فينبغي أن تخرج عن يد المستغني عنها إلى المحتاج ولا يعامل على الأطعمة إلا مستغن عنها؛ إذ من معه طعام فلم لا يأكله إن كان محتاجاً ولم يجعله بضاعة تجارية، وإن جعله بضاعة تجارة فليعه من يطليه بعوض غير الطعام يكون محتاجاً إليه، فاما من يطليه بعين ذلك الطعام فهو أيضاً مستغن عنه، ولهذا ورد في الشرع لمن المحتكر، وورد فيه من التشديدات ما ذكرناه في كتاب آداب الكسب؛ نعم بائع البر بالتمر معلور، إذ أحدهما لا يسد مسد الآخر في الغرض ويأتع صاع من البر بصاع منه غير معذور ولكنه عايب فلا يحتاج إلى منع لأن القوس لا تسمح به إلا عند الثاوت في الجفرة؛ ومقابلة الجيد بمثل من الرديء لا يرضى بها صاحب الجيد وأما جيد برديين فقد بقصد، ولكن لما كانت الأطعمة من الضروريات «الجيد يساوي الرديء في أصل الفائدة ويغالبه في وجوه التمتع أسقط الشرع غرض التمتع فيها هو الغوام، فهذه حكمة الشرع في تحريم الربا، وقد اكتشف لنا هذا بعد الإعراض عن فن الفقه فلنتحقق هذا بشئ التقييدات فإنه أوى من جميع ما أوردناه في الخلافات، وهذا يتضح رجحان مذهب الشافعي رحمه الله في التخصيص بالأطعمة دون المكيلات، إذ لو دخل المحض فيه لكانت الثياب والدواب أولى بالدخول؛ ولولا الملح لكان مذهب مالك رحمه الله أقوم المذاهب فيه إذ خصصه بالأوقات، ولكن كل معنى يراه الشرع فلا بد أن يقبض بحد ويحدد هذا كان ممكناً بالقوت وكان ممكناً بالمطعم ورأى الشرع التحديد بنجس المطعم أحرى لكل ما هو ضرورة البقاء، وتحديدات الشرع قد تحيط بأطراف لا يقوى فيها أصل المعنى الباعث على الحكم؛ ولكن التحديد يقع كذلك بالضرورة ولو لم يحد لتعير الخلق في اتباع جوهر المعنى مع اختلافه بالأحوال والأشخاص. فعين المعنى بكمال قوته يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فيكون الحد ضرورياً، فلذلك قال الله تعالى: ﴿ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ ولأن أصول هذه المعاني لا تختلف فيها الشرائع وإنما تختلف في وجوه التحديد، كما يحد شرع عيسى بن مريم عليه السلام تحريم الخمر بالسكر، وقد حده شرعنا بكونه من جنس المسكر؛ لأن قليله يدعو إلى كثير، والدخل في الحدود داخل في التحريم بحكم الجنس كما دخل أصل المعنى بالجملة الأصلية، فهذا مثال واحد لحكمة خفية من حكم التقنين، فينبغي أن يعتبر شكر النعمة وكفرانها بهذا المثال فكل ما خلق الحكمة فينبغي أن يصرف عنها، ولا يعرف هذا إلا من قد عرف الحكمة «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» ولكن لا تصادف جواهر الحكم في قلوب هي مزايل الشهوات وملاهب الشياطين، بل لا يتذكر إلا أول الألياب ولذلك قال ﷺ «ولولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء»^(١) وإذا عرفت هذا المثال نفس عليه حركتك وسكونك ونطقك وسكونك، وكل فعل صادر منك فإنه إما شكر وإما كفر إذ لا يتصور أن ينك عنها، وبعض ذلك نصفه في لسان الفقه الذي تناطح به عوام الناس بالكراهة وبعضه بالخطر وكل ذلك عند أرباب القلوب موصوف بالخطر فأقول مثلاً: لو استنجيت باليحيى فقد كفرت نعمة الدين، إذ خلق الله لك الدين وجعل إحداها أقوى من الأخرى، فاستحق الأقوى بمزيد رجحانه في الغالب الشريف والتخفيف، وتفضيل الناقص عدول عن العدل، والله لا يأمر بالعدل، ثم أسويك من أعطاك الدين إلى أعمال؛ بعضها شريف كأخذ المصحف، وبعضها خسيس كإزالة النجاسة، فإذا أخذت المصحف باليسار وأزلت النجاسة باليمين فقد خصصت الشريف بما هو خسيس ففضضت من حقه وظلمته وعدلت عن العدل، وكذلك إذ بصفت مثلاً في جهة القبة أو استقبلتها في قضاء الحاجة فقد كفرت نعمة الله

(١) حديث: «ولولا أن الشياطين يحومون على بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء» تقدم في الصرم.

تعالى في خلق الجهات وخلق سعة العالم لأنه خلق الجهات لتكون متمسكة في حركتك وقسم الجهات إلى ما لم يشرفها وإلى ما شرفها بأن وضع فيها بيتاً أضافه إلى نفسه استمالة لقلبك إليه ليتبدى به قلبك فينقذ بسببه بذلك في تلك الجهة على هيئة الثبات والوقار إذا عبثت ريك، وكذلك انقسمت أفعالك إلى ما هي شريفة كالطاعات وإلى ما هي خسيسة كقتضاء الحاجة ورمي البصلق، فإذا رمت بصافك إلى جهة القبلة فقد ظلمتها وكفرت نعمة الله تعالى عليك بوضع القبلة التي بوضعها كمال عبادتك، وكذلك إذا ليست خلفك فابتدأت باليسرى فقد ظلمت؛ لأن الخلف وقاية للرجل، فللرجل فيه حظ، والبداءة في المخطوط يتنهي أن تكون بالأشرف فهو العدل والوفاء بالحكمة، ونقيضه ظلم وكفران لنعمة الخلف والرجل، وهذا عند العارفين كبيرة وإن سماه الفقيه مكروها، حتى إن بعضهم كان قد جمع أكراراً من الخنطة وكان يتصدق بها، فنال عن سببه فقال: لبست المداس مرة فابتدأت بالرجل اليسرى سهواً فأريد أن أكفره بالصلقة، نعم الفقيه لا يقدر على تفخيم الأمر في هذه الأمور لأنه مسكين، بل بإصلاح العوام الذين تقرب درجتهم من درجة الإنعام وهم مغموسون في ظلمات أطم وأهطم من أن تظهر أمثال هذه الظلمات بالإضافة إليها؛ فقيح أن يقال: الذي شرب الخمر وأخذ الفدح بيساره قد تعدى من وجهين: أحدهما الشرب والآخر الأخذ باليسار، ومن باع خراً في وقت النداء يوم الجمعة فقيح أن يقال خان من وجهين (أحدهما) بيع الخمر، والآخر البيع في وقت النداء. ومن قضى حاجته في عراب المسجد مستدير القبلة فقيح أن يذكر تركه الأدب في قضاء الحاجة من حيث إنه لم يجعل القبلة عن يمينه، فالعاصي كلها ظلمات بعضها فوق بعض، فيمنحوق بعضها في جنب البعض، فالسيد قد يعاقب عبده إذا استعمل سكنبه بغير إذنه، ولكن لو قتل بتلك السكنين أعز أولاده لم يتن لاستعمال السكنين بغير إذنه حكم وتكافة في نفسه، فكل ما راعاه الأنبياء والأولياء من الآداب ونسأحها فيه في الفقه مع العوام فسيبه هذه الضرورة، وإلا فكل هذه المكافرة عدول عن العدل وكفران للنعمة ونقصان عن الدرجة المبلغه للعبد إلى درجات القرب، بعضها يؤثر في العبد بنقصان القرب وانحطاط المنزل وبعضها يخرج بالكليّة عن حدود القرب إلى عالم البعد الذي هو مستقرّ الشياطين، وكذلك من كسر غصناً من شجرة من غير حاجة ناجزة مهمة ومن غير حاجة غرض صحيح فقد كفر نعمة الله تعالى في خلق الأشجار وخلق اليد أما اليد فإنها لم تخلق للمعش بل للطاعة والأعمال للمعينة على الطاعة. وأما الشجر فإنه خلقه الله تعالى وخلق له العروق وساق إلى الماء وخلق فيه قوة الاختداء والنماء ليلعب منتهى نشوه يشتهي به عباده، فكسره قبل منتهى نشوه لا على وجه يستفيع به عباده مخالفة لمقصود الحكمة وعدول عن العدل، فإن كان له غرض صحيح فله ذلك، إذ الشجر والحجران جعلاً فداء لأغراض الإنسان، فإنها جميعاً فائتان هالكان، فإنما الأخس في بقاء الأشرف مدّة ما أقرب إلى العدل من تضييعها جميعاً وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه﴾ نعم إذا كسر ذلك من ملك غيره فهو ظالم أيضاً وإن كان محتاجاً، لأن كل شجرة بعينها لا تفي بحاجات عباد الله كلهم بل تفي بحاجة واحدة، ولو خصص واحد بها من غير رجحان واختصاص كان ظلم، فصاحب الاختصاص هو الذي حصل البذر ووضعه في الأرض وساق إلى الماء وقام بالتمهيد فهو أولى به من غيره فيرجع جانباً بذلك، فإن ثبت ذلك في موات الأرض لا يسمى آدمي اختص بمفرسه أو بفرسه، فلا بدّ من طلب اختصاص آخر وهو السبق إلى أخذه، فللسابق خاصية السبق، فالعدل هو أن يكون أولى به وغير الفقراء عن هذا الترجيح بالملك، وهو مجاز محض، إذ لا ملك إلا للملك الملوك الذي له ما في السموات والأرض، وكيف يكون العبد مالكاً وهو في نفسه ليس يملك نفسه بل هو ملك غيره، نعم الخلق عباد الله والأرض ماثلة الله وقد أذن لهم في الأكل من ماثله بقدر حاجتهم، كالملك ينصب ماثلة لعيده، فمن أخذ لقمة يمينه واحتوت عليها براحه فجاء عبد آخر وأراد انتزاعها من يده لم يمكن منه لا لأن اللقمة صارت ملكاً له بالأخذ باليد - فإن اليد وصاحب اليد أيضاً مملوك - ولكن إذا كانت كل لقمة بعينها لا تفي بحاجة كل العبيد فالعدل في

التخصيص عند حصول ضرب من الترجيح والاختصاص والأخذ اختصاص ينفر به العبد فممنع من لا بدلي بذلك الاختصاص عن مزاحته، فهكذا ينبغي أن تفهم أمر الله في عباده، ولذلك نقول: من أخذ من أموال الدنيا أكثر من حاجته وكثره وأسكه وفي عباد الله من يحتاج إليه فهو ظالم، وهو من الذين يكتزون الذهب والفضة ولا يتفهموا في سبيل الله، وإنما سبيل الله طاعته وزاد الخلق في طاعته أموال الدنيا، إذ بها تندفع ضرورهم وترتفع حاجاتهم، نعم لا يدخل هذا في حد فتاوى الفقه لأن مقادير الحاجات خفية والنفس في استعمار الفقر في الاستقبال مختلفة، وأواخر الأعمار غير معلومة، فتكليف العوام ذلك يجري مجرى تكليف الصبيان الوقار والنفقة والسكوت عن كلام غير مهم، وهو بحكم نقصانهم لا يطبقونه، فتركنا الاعتراض عليهم في اللعب واللهو وإباحتنا ذلك لإيهم لا يدل على أن اللهو واللعب حق، فكذلك إباحتنا للعوام حفظ الأموال والالتصاف في الإنفاق على قدر الزكاة لضرورة ما جلبوا عليه من البخل لا يدل على أنه غاية الحق وقد أشار القرآن إليه، إذ قال تعالى: ﴿إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا﴾ بل الحق الذي لا كدورة فيه والعدل الذي لا ظلم فيه أن لا يأخذ أحد من عباد الله من مال الله إلا بقدر زاد الراتب، فكل عباد الله ركاب لطلب الأبدان إلى حضرة الملك الدنيان، فمن أخذ زيادة عليه ثم منعه عن راتب آخر يحتاج إليه فهو ظالم تارك للعدل وخارج عن مقصود الحكمة وكافر نعمة الله تعالى عليه بالقرآن والرسول والعقل وسائر الأسباب التي بها عرف أن ما سوى زاد الراتب ويال عليه في الدنيا والآخرة فمن فهم حكمة الله تعالى في جميع أنواع الموجودات قدر على القيام بوظيفة الشكر، واستقصاء ذلك يحتاج إلى مجلدات ثم لا تفي إلا بالقليل، وإنما أوردنا هذا القدر ليحلم علة الصدق في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِمَنِ الشُّكْرُ﴾ وفرح إبليس لئله الله يقول: ﴿وَلَا تُجِدْ كُتْرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ فلا يعرف معنى هذه الآية من لم يعرف معنى هذا كله وأموراً أخرى وراء ذلك تنقضي الأعمار دون استقصاء مبادئها، فاما تفسير الآية ومعنى لفظها فيعرفه كل من يعرف اللغة، وبهذا يتبين لك الفرق بين المعنى والتفسير.

• فإن قلت؛ فقد رجع حاصل هذا الكلام إلى أن الله تعالى حكمة في كل شيء، وأنه جعل بعض أفعال العباد سبباً لتمام الحكمة ويلوغها غاية المراد منها وجعل بعض أفعالها مانعاً من تمام الحكمة، فكل فعل وافق مقتضى الحكمة حتى انسلت الحكمة إلى غايتها فهو شكر وكل ما خالف ومنع الأسباب من أن تنساق إلى الغاية المرادة بها فهو كفران، وهذا كله مفهوم، ولكن الإشكال باق: وهو أن فعل العبد المنقسم إلى ما يتم الحكمة وإلى ما يرفها هو أيضاً من فعل الله تعالى، فإين العبد في البين حتى يكون شاكرًا مرة وكافرًا أخرى؟ فاعلم أن تمام التحقيق في هذا يستمد من تبار بحر عظيم من علوم المكاشفات، وقد رمزنا فيها سبق إلى تلويحات بمبادئها، ونحن الآن نعبّر بعبارة وجيزة عن آخرها وغانيتها يفهمها من عرف منطق الطير وبيحدها من عجز عن الإيضاح في السير فضلاً عن أن يحول في جو الملكوت جولان الطير فنقول: إن الله عز وجل في جلاله وكبرياته صفة عنها يصدر الخلق والاختراع وتلك الصفة أصل وأجل من أن تلحمها عين واضع اللغة حتى يعبر عنها بعبارة تدل على كنه جلالها وتنبص حقيقتها، فلم يكن لها في العالم عبارة لعلو شأنها وانقطاع رتبة واضعي اللغات عن أن يمتد طرف فهمهم إلى مبادئ إشراقها، فانتفضت عن ذروتها أبصارهم كما تنخفض أبصار الخفافيش عن نور الشمس، لا لغموض في نور الشمس ولكن لضعف في أبصار الخفافيش، فاضطر الذين فتحت أبصارهم للاسطة جلالها إلى أن يستعيروا من حضيض عالم المتناظرين بالبلغات عبارة تفهم من مبادئ حقائقها شيئاً ضعيفاً جداً، فاستعاروا لها اسم القدرة فتجاسرتا بسبب استعارتهم على النطق فقلنا لله تعالى صفة هي القدرة عنها يصدر الخلق والاختراع، ثم الخلق ينقسم في الوجود إلى أقسام وخصوص صفات، ومصدر انقسام هذه الأقسام واختصاصها بخصوص صفاتها صفة أخرى استعير لها بمثل الضرورة التي سبقت عبارة المشيئة، فهي توهم منها أمراً عملاً عند المتناظرين باللغات التي هي حروف وأصوات المتظاهرين بها،

وقصور لفظ المشيئة عن الدلالة على كنه تلك الصفة وحقيقتها كقصور لفظ القدر ثم انقسمت الأفعال الصادرة من القدرة إلى ما ينساق إلى المنتهى الذي هو غاية حكمتها وإلى ما يقف دون الغاية، وكان لكل واحد نسبة إلى صفة المشيئة لرجوعها إلى الاختصاصات التي بها تتم القسمة والاختلافات، فاستعير لنسبة البالغ غايته عبارة المحبة، واستعير لنسبة الواقف دون غايته عبارة الكراهة، وقيل؛ إنها جميعاً داخلان في وصف المشيئة، ولكن لكل واحد خاصية أخرى في النسبة بوجه لفظ المحبة والكراهة، منها أمراً جملأً عند طالبي الفهم من الألفاظ والمفاهيم، ثم انقسم عباده الذين هم أيضاً من خلفه واختراعه إلى من سبقت له المشيئة الأزلية أن يستعمله لاستيقاف حكمته دون غايتها، ويكون ذلك فهراً في حقه بسلط الدواعي والبواعث عليهم وإلى من سبقت لهم في الأزل أن يستعملهم لسياقة حكمته إلى غايتها في بعض الأمور، فكان لكل واحد من الفريقين نسبة إلى المشيئة خاصة، فاستعير لنسبة المستعملين في إنجام الحكمة بهم عبارة الرضا، واستعير للذين استوقف بهم أسباب الحكمة دون غايتها عبارة الغضب، فظهر على من غضب عليه في الأزل فعل وقفت الحكمة به دون غايتها، فاستعير له الكفران، وأردف ذلك بنقمة اللعن والمذمة زيادة في النكال، وظهر على من ارتضاه في الأزل فعل انساق بسببه الحكمة إلى غايتها، فاستعير له عبارة الشكر وأردف بخلمة الثناء والإطراء زيادة في الرضا والقبول والإقبال فكان الحاصل أنه تعالى أعطى الجمال ثم أثني، وأعطى النكال ثم قبح وأردى، وكان مثاله أن ينظف الملك عبده الوسخ عن أوساخه ثم يلبسه من عحاسن ثيابه، فإذا تم زينه قال يا جميل ما أجلك وأجل ثيابك وأنظف وجهك، فيكون بالحقيقة هو الجميل وهو المثلث على الجمال فهو المثلث عليه بكل حال، وكأنه لم يثن من حيث المعنى إلا على نفسه، وإنما العبد هدف الثناء من حيث الظاهر والصورة، فهكذا كانت الأمور في الأزل، وهكذا تتسلسل الأسباب والمسببات بتقدير رب الأرباب ومسبب الأسباب، ولم يكن ذلك على اتفاق ويبحث بل عن إرادة وحكمة وحكم حق وأمر جزم استعير له لفظ القضاء، وقيل إنه كلفه بالبصر أو هو أقرب، لفاضت بحار المقادير بحكم ذلك القضاء الجزم بما سبق به التقدير، فاستعير لترتيب آحاد القدرات بعضها على بعض لفظ القدر فكان لفظ القضاء يؤول الأمر الواحد الكل، ولفظ القدر يؤول التفصيل المتبادي إلى غير نهاية. وقيل: إن شيئاً من ذلك ليس خارجاً عن القضاء والقدر، فخطر لبعض العباد أن القسمة لماذا اتضت هذا التفصيل، وكيف انتظم العدل مع هذا التفاوت والتفضيل؟ وكان بعضهم لقصور لا يطبق ملاحظة كنه هذا الأمر والاحتواء على مجامعه، فألجموا عما لم يطبقوا خوفاً غمرته بلجام المنع وقيل لم استكنوا فيها لهذا خلقتم ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾ وامتلأت مشكته بعضهم نوراً مقتبساً من نور الله تعالى في السموات والأرض، وكان زيتهم أولاً صافياً يكاد يضيء ولو لم تمسه نار، فمسته نار فاشتعل نوراً على نور، فأشرقت أقطار الملوكوت بين أيديهم بنور ربها فأدركوا الأمور كلها كما هي عليه فقيل لهم: تأدبوا بأداب الله تعالى واستكنوا، وإذا ذكر القدر مأمسكوا^(١) فإذن للحيطان أذاناً وحواليكم ضفء الأيصار، فسيروا بسير أضغفك ولا تكشفوا حجاب الشمس لأبصار الخفافيش فيكون ذلك سبب هلاكهم، فتخلفوا بأخلاق الله تعالى واتزلوا إلى ساء الدنيا من منتهى علوكم ليأنس بكم الضعفاء ويقتسوا من بقايا أنواركم المشتقة من وراء حجابكم ثانياً يقتبس الخفافيش من بقايا نور الشمس والكواكب في جنح الليل، فيحيا به حياة يشتملها شخصه وحاله وإن كان لا يحيا به حياة المترددين في كمال نور الشمس، وكونوا كمن قبل فهم:

شربنا شراباً طيباً عند طيب كذلك شراب السطين يطيّب
شربنا وأهرقنا على الأرض فضله وللأرض من كأس الكرام نصيب

فهكذا كان أول هذا الأمر وآخره، ولا تفهمه إلا إذا كنت أهلاً له، وإذا كنت أهلاً له فتحت العين

(١) حديث: «إذا ذكر القدر لمسكوا» رواه الطبراني من حديث ابن مسعود، وقد تقدم في العلم، ولم يصرح المصنف بكونه حديثاً.

وأبصرت فلا تحتاج إلى قائد يقودك، والأعمى يمكن أن يقاد ولكن إلى حدّ ما؛ فإذا ضلّ الطريق وصار أحد من السيف وأدق من الشعر قدر الطائر على أن يطير عليه ولم يقدر على أن يستجّر وراءه أعمى، وإذا دق المجال ولطف لطف الماء مثلاً ولم يكن العبور إلا بالسباحة، فقد يقدر الماهر بصنعته السباحة أن يعبر بنفسه وربما لم يقدر على أن يستجّر وراءه آخر؛ فهذه أمور نسبة السير عليها إلى السير على ما هو مجال جماهير الخلق كنسبة المشي على الماء إلى المشي على الأرض، والسباحة يمكن أن تتعلم؛ فأما المشي على الماء فلا يكتبس بالتعليم بل يتأهل بقوة اليقين؛ ولذلك قيل للنبى ﷺ: «إن عيسى عليه السلام يقال إنه مشى على الماء» فقال ﷺ: «ولو ازداد يقيناً لمشى على الهواء»^(١)، فهذه رموز وإشارات إلى معنى الكرامة والمحبة والرضا والغضب والشكر والكفران، لا يليق بعلم المعاملة أكثر منها، وقد ضرب الله تعالى مثلاً لذلك تقريباً إلى إلهام الخلق إذ عرّف أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه، فكانت عبادتهم غاية الحكمة في حقهم، ثم أخبر أن له عبيدين يحب أحدهما واسمه جبريل وروح القدس والأمين، وهو عنده محبوب مطاع أمين مكنون: ويضض الآخر واسمه إبليس وهو اللعين المنظر إلى يوم الدين، ثم أحال الإرشاد إلى جبريل فقال تعالى: «قل نزل روح القدس من ربك بالحق» وقال تعالى: «يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده» وأحال انهواء على إبليس فقال تعالى: «يلبس على سبيله» والإغواء هو استيقاف العباد دون بلوغ غاية الحكمة، فانظر كيف نسبة إلى العبد الذي غضب عليه، والإرشاد سبيله لهم إلى الغاية فانظر كيف نسبة إلى العبد الذي أحبه، وعندك في العادة له مثال، فالمثل إذا كان عتياً إلى من يسقيه الشراب وإلى من يجمعه وينظف فناء منزله من الفانورات وكان له عبيدان فلا يعين للحجامة والتنظيف إلا أتبعها وأخسها ولا يفوض حمل الشراب والطيب إلا إلى أحسنها وأكملها وأحبها إليه ولا ينبغي أن تقول: «هذا فعل، ولم يكون فعله دون فعل؟» فإنك انحطت إذ أضفت ذلك إلى نفسك، بل هو الذي صرف داعيتك لتخصيص الفعل المكروه بالشخص المكروه والفعل المحبوب بالشخص المحبوب إتماماً للعدل، فإن عدله تارة يتم بأمور لا تدخل لك فيها، وتارة يتم فيك فإنك أيضاً من أفعاله، فداعيتك وقدرتك علمك وعملك وسائر أسباب حركاتك في التعبير هو فعله الذي رتب به بالعمل ترتيباً تصدر منه الأفعال المتعددة، إلا أنك لا ترى إلا نفسك فتظن أنّ ما يظهر عليك في عالم الشهادة ليس له سبب من عالم الغيب والممكنات، فلذلك تضيغه إلى نفسك، وإلّا أنت مثل الصبي الذي ينظر ليلاً إلى لعب المشعب الذي يخرج صوراً من وراء حجاب ترقص وترنم وتقوم وتقعده وهي مؤلفة من خرق لا تتحرك بأنفسها وإلّا تحركها خيوط شعرية دقيقة لا تظهر في ظلام الليل ورؤسها في يد المشعب وهو محتجب عن أبصار الصبيان، فيفرحون ويتعجبون لظنهم أن تلك الحرق ترقص وتلعب وتقوم وتقعده. وأما العقلاء فإنهم يعلمون أن ذلك تحريك وليس بتحرك، ولكنهم ربما لا يعلمون كيف تفصيله، والذي يعلم بعض تفصيله لا يعلمه كما يعلمه المشعب الذي الأمر إليه والجاذبة بيده، فكذلك صبيان أهل الدنيا والخلق كلهم صبيان بالنسبة إلى العلماء، ينظرون إلى هذه الأشخاص فيظنون أنها المتحركة فيحلقون عليها، والعلماء يعلمون أنهم محركون إلا أنهم لا يعرفون كيفية التحريك وهم الأكثرون، إلا المعارفون والعلماء الراسخون فإنهم أدركوا بحدّة أبصارهم خيوطاً دقيقة عتيقية بل أدق منها بكثير معلقة من السماء متشعبة الأطراف بأشخاص أهل الأرض لا تدرّك تلك الخيوط لثقلها بهذه الأبصار الظاهرة، ثم شاهدوا رؤوس تلك الخيوط في مناطات لها هي معلقة بها، وشاهدوا تلك المناطات مقابض هي في أيدي الملائكة المحركين للسموات، وشاهدوا أيضاً ملائكة السموات مصروفة إلى حلة العرش ينظرون منهم ما ينزل عليهم من الأمر من حضرة الربوبية كي لا يعصوا الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وعبر عن هذه

(١) حديث قيل له: يقال إن عيسى مشى على الماء قال: ولو ازداد يقيناً لمشى على الهواء. هذا حديث منكّر لا يعرف مكاناً، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين من قول بكر بن عبد الله المزني قال: فقد الحواريون نبههم فظن لهم توجه نحو البحر فانطلقوا بطريقه، فلما انتهوا إلى البحر إذا هو قد أقبل بمشي على الماء، فذكر حديثاً فيه أن عيسى قال: لو أن لابن آدم من البين شمرة مشى على الماء. وروى أبو منصور الدقلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف من حديث معاذ بن جبل: «ولو عرفته الله حق معرفته لشميت على البحور وزالت بهماكم الجبال».

المشاهدات في القرآن وقيل: وفي الساء رزقكم وما توعدون وعبر عن انتظار ملائكة السموات بما ينزل إليهم من القدر والامر قبيل ﴿خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن مثلن ينزل الأمر بينن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً﴾ وهذه أمور لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم. وعبر ابن عباس رضي الله عنهما عن اختصاص الراسخين في العلم بعلوم لا تحتملها أفهام الخلق حيث قرأ قوله تعالى: ﴿ينزل الأمر بينن﴾ فقال: ولو ذكرت ما أعرفه من معنى هذه الآية لرجعتي، وفي لفظ آخر: لقلتم إنه كافٍ،

ولتقتصر على هذا القدر فقد خرج عنان الكلام عن قبضة الاختيار وامتنع بعلم المعاملة ما ليس منه، فلنرجع إلى مقاصد الشكر فنقول:

إذا رجع حقيقفة الشكر إلى كون العبد مستعملاً في إتمام حكمة الله تعالى، فأشكر العباد أحبهم إلى الله وأقربهم إليه وأقربهم إلى الله للملائكة ولهم أيضاً ترتيب، وما منهم إلا وله مقام معلوم، وأعلامهم في رتبة القرب ملك اسمه إسرائيل عليه السلام، وإنما علو درجتهم لأنهم في أنفسهم كرام بررة، وقد أصلح الله تعالى بهم الأنبياء عليهم السلام، وإنما علو درجتهم لأنهم في أنفسهم كرام بررة، وقد أصلح الله تعالى بهم الأنبياء عليهم السلام، وهم أشرف مخلوق على وجه الأرض، وعلى درجتهم درجة الأنبياء فإنهم في أنفسهم أخيار، وقد هدى الله بهم سائر الخلق وتقم بهم حكمته، وأعلامهم رتبة نبيينا ﷺ وعليهم، إذا أكمل الله به الدين ويختتم به النبيين، ويليهام العلماء الذين هم رتبة الأنبياء فإنهم في أنفسهم صالحون، وقد أصلح الله بهم سائر الخلق، ودرجة كل واحد منهم بقدر ما أصلح من نفسه ومن غيره، ثم يليهم السلاطين بالعدل لأنهم أصلحوا دنيا الخلق كما أصلح العلماء دينهم، ولأجل اجتماع الدين والملك والسلطة لنبينا محمد ﷺ كان أفضل من سائر الأنبياء فإنه أكمل الله به صلاح دينهم وديناهم ولم يكن السيف والملك لغيره من الأنبياء، ثم يلي العلماء والسلاطين الصالحون الذين أصلحوا دينهم ونفوسهم فقط، فلم تتم حكمة الله بهم بل فيهم، ومن عدا هؤلاء فهمج رعا.

وأعلم أن السلطان به قوام الدين فلا ينبغي أن يستحق وإن كان ظالماً فاسقاً. قال عمرو بن العاص رحمه الله: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. وقال النبي ﷺ وسيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتكرهون، ويفسدون وما يصلح الله بهم أكثر، فإن أحسنوا فلهم الأجر وعليكم الشكر، وإن أسوأوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر^(١). وقال سهل: من أنكر إمامة السلطان فهو زنديق، ومن دعاه السلطان فلم يجب فهو مبتدع، ومن أتاه من غير دعوة فهو جاهل. وبمثل: أي الناس خير؟ فقال: السلطان، فقيل: كنا نرى أن شر الناس السلطان! فقال مهلاً، إن الله تعالى له كل يوم نظرتين: نظرة إلى سلامة أموال المسلمين، ونظرة إلى سلامة أبدانهم، فيطلع في صحتها فيفخر له جميع ذنبه، وكان يقول: الخشب السود الملقطة على أبوابهم خير من سبعين قاصاً يقصون.

الركن الثاني من أركان الشكر: ما عليه الشكر.

وهو النعمة، فلنذكر فيه حقيقة النعمة وأقسامها ودرجاتها وأصنافها وجماعها فيما يخص ونعم فإن إحصاء

(١) حديث: وسيكون عليكم أمراء يفسدون وما يصلح الله بهم أكثر... الحديث أخرجه مسلم من حديث أم سلمة ويستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتكرهون، ورواه الترمذي بإلفظ: سيكون عليكم أمراء وقال حسن صحيح، والبرزبار بسند ضعيف من حديث ابن عمر «السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإن عدل كان له الأجر وكان على الرعية الشكر، وإن جار أو جاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر» ولما قوله وما يصلح الله بهم أكثر فلم أجده بهذا اللفظ، إلا أنه يوجد من حديث ابن سعد حين فرغ إليه الناس لما أنكروا سيرة الوليد بن عتبة فقال عبد الله: إسرأوا فإن جور إمامكم خمسين سنة خير من هرج شهر، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: فلنكر حديثاً فيه وإلمارة الفاجرة خير من المخرج رواء البراني في الكبير يستند لا بأس به.

نعم الله على عباده خارج عن مقدور البشر، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَدَّوْا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصَوْهَا﴾ فنقدم أموراً كلية تجريجى القوانين في معرفة النعم، ثم نشغل بذكر الأحاد، والله الموفق للصواب.

بيان حقيقة النعمة وأقسامها

اعلم أن كل خير ولذة وسعادة بل كل مطلوب ومؤثر فإنه يسمى نعمة، ولكن النعمة بالحقيقة هي السعادة الأخروية، وتسمية ما سواها نعمة وسعادة إما غلط وإما مجاز، كتسمية السعادة الدنيوية التي لا تعين على الآخرة نعمة فإن ذلك غلط محض، وقد يكون اسم النعمة للشيء صدقاً ولكن يكون إطلاقه على السعادة الأخروية أصح؛ فكل سبب يوصل إلى سعادة الآخرة ويعين عليها إما بواسطة واحدة أو بوسائل فإن تسميته نعمة صحيحة وصدق لأجل أنه يفضي إلى النعمة الحقيقية. والأسباب المعينة واللذات المسماة نعمة نشرحها بتقسيمات:

(القسم الأول) أن الأمور كلها بالإضافة إليها تنقسم إلى ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعاً: كالعلم وحسن الخلق وإلى ما هو ضار فيها جميعاً كالجهل وسوء الخلق، وإلى ما ينفع في الحال ويضر في المال: كاللذات باتباع الشهوة، وإلى ما يضر في الحال ويؤلم ولكن ينفع في المال: كقمع الشهوات ومخالفة النفس، فالنافع في الحال والمال هو النعمة الحقيقية كالعلم وحسن الخلق والضرر فيها هو البلاء الحقيقي وهو ضدهما والنافع في الحال المضر في المال بلاء محض عند ذوي البصائر وتلك الجهال نعمة ومثاله الجائع إذا وجد عسلاً فيه سم فإنه يعتد نعمة إن كان جاهلاً، وإذا علمه علم أن ذلك بلاء سيق إليه. والضرر في الحال نافع في المال نعمة عند ذوي الألباب بلاء عند الجهال: ومثاله الدواء البشع في: الحال مذاقه إلا أنه شاف من الأمراض والأقسام وجانب للصحة والسلامة، فالصبي الجاهل إذا كلف شربه ظنه بلاء والمعالل يعتد نعمة ويتقصد اللذة بمن يهديه إليه ويفرجه منه ويحييه له أسبابه، فلذلك تمتع الأم ولدتها من الحجابة والأب يذعره إليها، فإن الأب لكامل عقله يلجس العاقبة، والأم لا تفرط فيها وتقصورها تلاحظ الحال، والصبي لجهله يتقصد منه من أمه دون أبيه ويأمن إليها وإلى شفقتها ويقدّر الأب عدواً له؛ ولو عقل لعلم أن الأم عدواً باطناً في سورة صديق، لأن منها إياه من الحجابة يسوقه إلى أمراض وآلام أشد من الحجابة، ولكن الصديق الجاهل شر من العدو العاقل، وكل إنسان فإنه صديق نفسه ولكنه صديق جاهل، فلذلك تعمل به ما لا يعمل به العدو.

(قسمة ثانية) اعلم أن الأسباب الدنيوية غمططة قد امتزج خيرها بشرها، فقلنا يصفو خيرها كالمال والأهل والولد والأقارب وإجله وسائر الأسباب، ولكن تنقسم إلى ما نفعه أكثر من ضره كقدر الكفاية من المال وإجله وسائر الأسباب، وإلى ما ضره أكثر من نفعه في حق أكثر الأشخاص كالمال الكثير وإجله الواسع، وإلى ما يكافئه ضرره نفعه وهذه أمور تختلف بالأشخاص؛ فرب إنسان صالح يتنعم بالمال الصالح وإن كثر فينفقه في سبيل الله ويصرفه إلى الخيرات، فهو مع هذه التوفيق نعمة في حقه، ورب إنسان يستنصر بالقليل أيضاً إذ لا يزال مستغنياً له شاكياً من ربه طالباً للزيادة عليه، فيكون ذلك مع هذا الخللان بلاء في حقه.

(قسمة ثالثة) اعلم أن الخيرات باعتبار آخر تنقسم إلى ما هو مؤثر لذاته لا لغيره، وإلى مؤثر لغيره مؤثر لذاته ولغيره، فالأول: ما يؤثر لذاته لا لغيره: كاللذة النظر إلى وجه الله تعالى وسعادة لقاءه، وبالجملعة سعادة الأخرى التي لا انتضاء لها فإنها لا تطلب ليتوصل بها إلى غاية أخرى مقصودة ورامها، بل تطلب لذاتها. الثاني: ما يقصد لغيره ولا غرض أصلاً في ذاته: كالدرهم والدناتير فإن الحاجة لو كانت لا تنقضي بها لكانت هي والحصية بمثابة واحدة، ولكن لما كانت وسيلة إلى اللذات سريعة الإيصال إليها صارت عند الجهال عبئاً في نفسها حتى يجمعوها ويكثرونها ويتصارفوا عليها بالريا ويظنون أنها مقصودة؛ ومثال هؤلاء مثال من يجب شخصاً فيجب بسببه رسوله الذي يجمع بينه وبينه ثم ينسى في محبة الرسول محبة الأصل فيعرض عنه طول عمره ولا يزال مشغولاً بتعهد الرسول ومراماته وتفقده، وهو غاية الجهل والضلال الثالث: ما يقصد لذاته ولغيره:

كالصحة والسلامة فإنها تقصد ليُقدر بسببها على الذكر والفكر للوصول إلى لقاء الله تعالى، أو ليتوصل بها إلى استيفاء لذات الدنيا، وتقصد أيضاً لذاتها فإن الإنسان وإن استغنى عن الشيء الذي تراء سلامة الرجل لأجله فغيره أيضاً سلامة الرجل من حيث إنها سلامة، فإنّ المؤثر لذاته فقط هو الخير والنعمة تحقيقاً، وما يؤثر لذاته ولغيره أيضاً فهو نعمة ولكن دون الأول، فاما ما لا يؤثر إلا لغيره كالتقنين فلا يوصفان أنفسهم من حيث إنهما نعمة، بل ولكن دون الأول، فاما مالا يؤثر إلا لغيره كالتقنين فلا يوصفان أنفسهم من حيث إنهما جوهران بأبنا نعمة، بل من حيث هما وسيلتان فيكونان نعمة في حق من يقصد أمر ليس يمكنه أن يتوصل إليه إلا بهما، فلو كان مقصده العلم والعبادة ومعه الكفاية التي هي ضرورة حياته، استوى عند الذهب والمدر، فكان وجودهما وعدمهما عنده بمثابة واحدة، بل ربما شغله وجودهما عن الفكر والعبادة فيكونان بلاه في حقه ولا يكونان نعمة.

(قصة رابعة) اعلم أنّ الخيرات باعتبار آخر تنقسم إلى نافع ولذيذ وجليل، فاللذيذ والذي تدرّك راحته في الحال، والنافع هو الذي يفيد في المال، والجليل هو الذي يستحسن في سائر الأحوال: والشرور أيضاً تنقسم إلى ضارّ وقبيح ومؤلم، وكل واحد من القسمين ضربان: مطلق ومقيد، فالطلق هو الذي اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة أما في الخير فكالعلم والحكمة فإنها نافعة وجيلة ولذيذة عند أهل العلم والحكمة، وأما في الشر فكالجهل فإنه ضارّ وقبيح ومؤلم، وإنما يحس الجاهل بالجهل إذا عرف أنه جاهل، وذلك بأن يرى غيره علماً ويرى نفسه جاهلاً فيدرك ألم النقص فتنبعث منه شهوة العلم اللذيذة، ثم قد يمنع الحسد والكبر والشهوات البدنية عن التعلم فيتجاهله متضادان فيعظم ألمه، فإنه إن ترك التعلم تألم بالجهل ودرك النقصان، وإن اشتغل بالتعلم تألم بترك الشهوات أو بترك الكبر ودل التعلم، ومثل هذا الشخص لا يزال في عذاب دائم لا محالة. الضرب الثاني: للمفيد، وهو الذي يجمع بعض هذه الأوصاف دون بعض، فرب نافع مؤلم كقطع الأصابع المتراكلة والسلمة الخارجة من البدن، ورب نافع قبيح كالحقن فإنه بالإضافة إلى بعض الأحوال نافع، فقد قيل: استراح من لا عقل له فإنه لا ينهم بالعاقبة فيسترىح في الحال إلى أن يموت وقت هلاكه، ورب نافع من وجه ضارّ من وجه: كإلقاء المال في البحر عند الغرق، فإنه ضارّ للمال نافع للنفس في نجاتها. والنافع قسمان: ضروري كالإيمان وحسن الخلق في الإقبال إلى سعادة الآخرة وأعني بها العلم والعمل إذ لا يقوم مقامها البتة غيرها، وإلى ما لا يكون ضرورياً كالسكتين مثلًا في تسكين الصغراء؛ فإنه قد يمكن تسكينها أيضاً بما يقوم مقامه.

(قصة خامسة) اعلم أنّ النعمة يعبر بها عن كل لذيذ، واللذات بالإضافة إلى الإنسان من حيث اختصاصه بها أو مشاركته لغيره ثلاثة أنواع: عقلية، وبدنية مشتركة مع بعض الحيوانات، وبدنية مشتركة مع جميع الحيوانات. أما العقلية فكلفة العلم والحكمة، إذ ليس يستلها السمع والبصر والشم والذوق ولا البطن ولا الفرج، وإنما يستلها القلب لاختصاصه بصفة يعبر عنها بالعقل، وهذه أقل اللذات وجوداً وهي أشرفها، أما قلتها فلأن العلم لا يستلها إلا عالم، والحكمة لا يستلها إلا حكيم، وما أقل أهل العلم والحكمة، وما أكثر المتسبين باسمهم والترسمين برسومهم. وأما شرفها فلأنها لازمة لا تزول أبداً لا في الدنيا ولا في الآخرة، ودائمة لا تمل، فالطعام يشبع منه فيمل، وشهوة الوقاع يفرغ منها فتشتغل، والعلم والحكمة قط لا يتصور أن تمل وتستقل، ومن قدر على الشرف الباقى أبد الأبد إذا رضي بالحسب القاني في أقرب الأماد فهو مصاب في عقله محروم لشقاوته وإبداره وأقل أمر فيه: أن العلم والعقل لا يحتاج إلى أعوان وحفظ بخلاف المال، إذ العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم يزيد بالإتفاق والمال ينقص بالإتفاق، والمال يسرق والولاية يعزل عنها، والعلم لا تمتد إليه أيدي السراق بالأخذ ولا أيدي السلاطين بالعزل، فيكون صاحبه في روح الأمن أبداً؛ وصاحب المال والجاهل في كرب الخوف أبداً، ثم العلم نافع ولذيذ وجليل في كل حال أبداً، والمال تارة يجذب إلى الهلاك وتارة يجذب إلى النجاة، ولذلك ذم الله تعالى المال في القرآن في مواضع وإن سماه خيراً في

مواضع. وإما تصور أكثر الخلق عن إدراك لفة العلم. فإما لعلم الذوق فمن لم يذوق لم يعرف ولم يشق، إذ الشوق تبع الذوق، وإما الفساد أمرجهم ومرض قلوبهم بسبب اتباع الشهوات، كالمرض الذي لا يدرك حلاوة العسل ويراه مرًا، وإما لتصور فطنتهم، إذ لم تخلق لهم بعد الصفة التي بها يستلذ العلم، كالطفل الرضيع الذي لا يدرك لذة العسل والطير السمان ولا يستلذ إلا اللبن، وذلك لا يدل على أنها ليست لهذه، ولا استطابتها اللبن تدل على أنه أذل الأشياء، فالقاصرون عن درك لفة العلم والحكمة ثلاثة، إما من لم يجيىء باطنه كالطفل، وإما من مات بعد الحياة باتباع الشهوات، وإما من مرض بسبب اتباع الشهوات: وقوله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ إشارة إلى مرض العقول. وقوله عز وجل ﴿لَيْتَنُورٌ مِنْ كَانَ حَيًّا﴾ إشارة إلى من لم يجيىء حياة باطنة، وكل حي باليدن ميت بالقلب فهو عند الله من الموت وإن كان عند الجهال من الأحياء، ولذلك كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين وإن كانوا موتى بالأبدان الثانية: لفة يشارك الإنسان فيها بعض الحيوانات كلفة الرياسة والغلبة والاستيلاء، وذلك موجود في الأسد والثور وبعض الحيوانات. الثالثة، ما يشارك فيها سائر الحيوانات كلفة البطن والفرج، وهذه أكثرها وجوداً وهي أخصها، ولذلك اشترك فيها كل مادن ويرجع حتى البهتان والحشرات، ومن جاوز هذه الرتبة تشبث به لفة الغلبة، وهو أشدها نقصاً بالمفلسين، فإن جاوز ذلك ارتقى إلى الثالثة فصار أغلب اللغات عليه لفة العلم والحكمة، لا سيما لفة معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأفعاله، وهذه رتبة الصديقين، ولا ينال ثمنها إلا بخروج استيلاء حب الرياسة من القلب، وآخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة. وأما شره البطن والفرج فكسره عما يقوى عليه الصالحون وشهوة الرياسة لا يقوى حل كسرهما إلا الصديقون: فأما قمعها بالكليشقي لا يقع بها الإحساس على الدوام وفي اختلاف الأحوال فينبه أن يكون خارجاً عن مقدور البشر. تتم تغلب لفة معرفة الله تعالى في أحوال لا يقع معها الإحساس بللة الرياسة والغلبة، ولكن ذلك لا يدوم طول العمر بل يعتره الفترات فتعود إلى الصفات البشرية فتكون موجودة ولكن تكون مقهورة لا تقوى على حل النفس على العلول عن العدل، وعند هذا تنقسم القلوب إلى أربعة أقسام: قلب لا يجب إلا الله تعالى ولا يستريح إلا بزيادة المعرفة به والفكر فيه، وقلب لا يدري ما لفة المعرفة وما معنى الأنىس بالله وإنما لفته بالجاه والرياسة والمال وسائر الشهوات البدنية وقلب أغلب أحواله الأنىس بالله سبحانه والتلذذ بمعرفته والفكر فيه ولكن قد يعتره في بعض الأحوال الرجوع إلى أوصاف البشرية. وقلب أغلب أحواله التلذذ بالصفات البشرية ويعتره في بعض الأحوال تلذذ بالعلم والمعرفة. أما الأول فإن كان ممكناً في الوجود فهو في غاية البعد. وأما الثاني فالدنيا طافحة به. وأما الثالث والرابع فموجودان ولكن على غاية الندور، ولا يتصور أن يكون ذلك نادراً شاذاً وهو مع الندور يتفاوت في القوة والكره، وإنما تكون كثرته في الأعصار القريبة من أحصاء الأنبياء عليهم السلام، فلا يزال يزداد العهد طولاً وتزداد مثل هذه القلوب قلة، إلى أن تقرب الساعة ويقضي الله أمراً كان معقولاً، وإنما يجب أن يكون هذا نادراً لأنه مباني ملك الآخرة والملك عزيز والملوك لا يكتفون، فكما لا يكون الملتاق في الملك والجهل إلا نادراً وأكثر الناس من دونهم، فكذا في ملك الآخرة، فإن الدنيا مرة الآخرة، فإنها عبارة عن عالم الشهادة، والآخرة عبارة عن عالم الغيب، وعالم الشهادة تابع لعالم الغيب، كما أن الصورة في المرآة تابعة لصورة الناظر في المرآة، والصورة في المرآة وإن كانت هي الثانية في رتبة الوجود فإنها أولى في حق رؤيتك، فإذن لا ترى نفسك، وترى صورتك في المرآة أولاً فتصرف بها صورتك التي هي قائمة بك ثانياً على سبيل المحاكاة، فالقلب التابع في الوجود تبعيماً في حق المعرفة والقلب المتأخر متقدماً؛ وهذا نوع من الانتمكس ولكن الانتمكس والانتكاس ضرورة هذا العالم، فكذاك عالم الملك والشهادة يحاك لعالم الغيب والملوكوت، فمن الناس من يسر له نظر الاعتبار فلا ينظر في شيء من عالم الملك إلا ويعبر به إلى عالم الملكوت فيسمى عبوره عبيرة، وقد أمر الحق به فقال: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْبَصَارِ﴾ ومنهم من عميت بصيرته فلم يعتبر فاحتسب في عالم الملك والشهادة

وستفتتح إلى حبه أبواب جهنم وهذا الخيس علموه نأراً من شأنها أن تطلع على الأفتنة، إلا أن بينه وبين إدراك أئها حجاباً، فإذا رفع ذلك الحجاب بالموت أدرك، وعن هذا أظهر الله تعالى الحق عن لسان قوم استطعهم بالحق فقالوا الجنة والنار غلوفتان، ولكن الجحيم تترك، مرة بإدراك يسمى علم اليقين، ومرة بإدراك آخر يسمى عين اليقين، وعين اليقين لا يكون إلا في الآخرة، وعلم اليقين قد يكون في الدنيا ولكن للذين قد وفوا حظهم من نور اليقين، فلذلك قال الله تعالى: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ أي في الدنيا ﴿وَنِمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ أي في الآخرة، فإذا قد ظهر أن القلب الصالح للكم الآخرة لا يكون إلا عزيزاً كالشخص الصالح للكم الدنيا.

(قسمة سادسة) حاوية لمجامع النعم: اعلم أن النعم تنقسم إلى ما هي غاية مطلوبة لذاتها وإلى ما هي مطلوبة لأجل الغاية؛ أما الغاية فإنها سعادة الآخرة ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور: بقاء لا فناء له، وسرور لا غم فيه، وعلم لا جهل معه، وغنى لا فقر بعده، وهي النعمة الحقيقية، ولذلك قال رسول الله ﷺ ولا عيش إلا عيش الآخرة^(١) وقال ذلك مرة في الشلة تسلية للنفس، وذلك في وقت حفر الخندق في شدة الضر؛ وقال ذلك مرة في السرور متعاً للنفس من الركون إلى سرور الدنيا؛ وذلك عند إحراق الناس به في حجة الوداع^(٢). وقال رجل: اللهم إني أسألك تمام النعمة، فقال النبي ﷺ وهل تعلم ما تمام النعمة؟ قال: لا. قال: تمام النعمة دخول الجنة^(٣).

وأما الوسائل فتقسم إلى الأقرب الأخص كفضائل النفس؛ وإلى ما يليه في القرب كفضائل البدن وهو الثاني، وإلى ما يليه في القرب ويأخو إلى غير البدن كالأسياب الطيفة بالبدن من المال والأهل والعشيرة؛ وإلى ما يجمع بين هذه الأسباب الخارجة عن النفس وبين الحاصلة للنفس كالترقيق والمداينة، فهي إذن أربعة أنواع: (النوع الأول) وهو الأخص الفضائل النفسية ويرجع حاصلها مع الشباع أطرافها إلى الإيمان وحسن الخلق، وينقسم الإيمان إلى علم المكاشفة وهو العلم بالله تعالى وصفاته وملكوته ورسله، وإلى علوم المعاملة وحسن الخلق ينقسم إلى قسمين: ترك مقتضى الشهوات والغضب واسمه العفة ومراعاة العدل في الكف عن مقتضى الشهوات والإقدام حتى لا يمتنع أصلاً ولا يقدم كيف شاء، بل يكون إقدامه وإحجامه بالميزان العدل الذي أنزله الله تعالى على لسان رسوله ﷺ، إذ قال تعالى: ﴿أَنْ لَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَتَقَمُوا الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ فمن خصى نفسه ليزيل شهوة التكاح، أو ترك التكاح مع القدرة والأمن من الآفات، أو ترك الأكل حتى ضعف عن العبادة والذكر والفكر فقد أخسر الميزان. ومن اهتمك في شهوة البطن والفرج فقد طغى في الميزان، وإنما العدل أن يخلو وزنه وتقديره عن الطغيان والحسran فتعتدل به كفتا الميزان، فإذا الفضائل الخاصة بالنفس المقررة إلى الله تعالى أربعة: علم مكاشفة، وعلم معاملة، وعفة، وعدالة. ولا يتم هذا في غالب الأمر إلا بالنوع الثاني وهو الفضائل البدنية وهي أربعة: الصحة، والقوة، والجمل، وطول العمر ولا تنها هذه الأمور الأربعة إلا بالنوع الثالث وهي النعم الخارجة الطيفة بالبدن وهي أربعة: المال والأهل، والجاه، وكرم العشيرة، ولا يتنفع بشيء من هذه الأسباب الخارجة والبدنية إلا بالنوع الرابع وهي الأسباب التي تجمع بينها وبين ما يتناسب الفضائل النفسية الداخلة وهي أربعة: هداية الله، ورشد، وتسليده، وتأنيده. فمجموع هذه النعم ستة عشر إذا قسمناها إلى أربعة وقسمنا كل واحدة من الأربعة إلى أربعة وهذه الجملة يحتاج البعض منها إلى البعض إما حاجة ضرورية أو نافلة. أما الحاجة الضرورية فكحاجة سعادة الآخرة إلى الإيمان وحسن الخلق إذ لا سبيل إلى الوصول إلى سعادة الآخرة البتة إلا بها، فليس للإنسان إلا ما سعى

(١) حديث: وقوله عند حفر الخندق ولا عيش إلا عيش الآخرة متفق عليه من حديث أنس.

(٢) حديث: قوله في حجة الوداع ولا عيش إلا عيش الآخرة رواه الشافعي مرسلاً، والحاكم متصلاً وصححه، وتقديم في الحج.

(٣) حديث قال رجل: اللهم إني أسألك تمام النعمة... للحديث، أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن سعد حسن.

وليس لأحد في الآخرة إلا ما تزود من الدنيا، فكل ذلك حاجة الفضائل النفسية التي تكسب هذه العلوم وتزهد في الأخلاق إلى صحة البدن ضروري: وأما الحاجة النافعة على الجملة فكحاجة هذه النعم النفسية والبدنية إلى النعم الخارجة مثل المال والمز والأهل، فإن ذلك لو عدم ربما تطرق الخلل إلى بعض النعم الداخلة.

• فإن قلت: فما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة من المال والأهل والجاه والعشيرة؟ فأعلم أن هذه الأسباب جارية مجرى الجناح المبلغ والآلة المسهلة للمقصود. أما المال فالفقير في طلب العلم والكمال وليس له كفاية: كساع إلى الهيجا بغير سلاح، وكبازي يروم الصيد بلا جناح، ولذلك قال: ﴿نعم المال الصالح للرجل الصالح﴾^(١) وقال: ﴿نعم العون على تقوى الله المال﴾^(٢) وكيف لا ومن عدم المال صار مستغرق الأوقات في طلب الأوقات وفي تهية اللباس والسكن وضرورات المعيشة، ثم يتعرض لأنواع من الأذى تشغله عن الذكر والفكر ولا تندفع إلا بسلاح المال، ثم مع ذلك يحرم عن فضيلة الحج والزكاة والصدقات وإغاثة الخيرات.

وقال بعض الحكماء وقد قيل له ما النعيم؟ فقال: الغني فإنني رأيت الفقير لا يعيش له. قيل: زدنا! قال: الأمن، فإنني رأيت الخائف لا يعيش له. قيل: زدنا! قال: العافية، فإنني رأيت المريض لا يعيش له. قيل: زدنا! قال: الشباب، فإنني رأيت الهرم لا يعيش له. وكان ما ذكره إشارة إلى نعيم الدنيا ولكن من حيث إنه معون على الآخرة فهو نعمة، ولذلك قال: ﴿ومن أصبح معافى في بدنه آمناً في سربه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذقها﴾^(٣)، وأما الأهل والولد الصالح فلا ينفى وجه الحاجة إليهما، إذ قال: ﴿نعم العون على الدين المرأة الصالحة﴾^(٤) وقال: ﴿في الولد وإذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعوه له... الحديث﴾^(٥). وقد ذكرنا فوائد الأهل والولد في كتاب النكاح. وأما الأقارب فمنها كثر أولاد الرجل وأقاربه كانوا له مثل الأعين والأيدي فيتيسر له بسببهم من الأمور الدنيوية المهمة في دينه ما لو انفرد به لظال شغله، وكل ما يفرغ قلبك من ضرورات الدنيا فهو معين لك على الدين، فهو إذن نعمة. وأما العز والجاه، فيه يدفع الإنسان عن نفسه الذل والضميم، ولا يستغنى عنه مسلم فإنه لا ينفك عن عدو يؤذيه وظالم يشوش عليه علمه ورحمه وفراغه ويشغل قلبه، وقلبه رأس ماله، وإنما تندفع هذه الشواغل بالز والجاه، ولذلك قيل: الدين والسلطان تزأمان. قال تعالى: ﴿ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض﴾ ولا معنى للجاه إلا ملك القلوب، كما لا معنى للغني إلا ملك الدراهم، ومن ملك الدراهم تسخرت له أرباب القلوب لدفع الأذى عنه. فكما يحتاج إلى سقف يدفع عنه المطر، ويحتاج يدفع عنه البرد، وكتب يدفع الذئب عن ماشيته، فيحتاج أيضاً إلى من يدفع الشر به عن نفسه، وعمل هذا القصد كان الأنبياء الذين لا ملك لهم ولا سلطة يراعون السلاطين ويطلبون عندهم الجاه، وكذلك علماء الدين لا حل قصد التنازل من خزائهم والاستئثار والاستكثار في الدنيا بمتابعتهم، ولا تظن أن نعمة الله تعالى على رسوله ﷺ حيث نصره وأكمل دينه وأظهره على جميع أعدائه ومكن في القلوب حبه حتى اتسع به عزه وجاهه كانت أقل من نعمته عليه حيث كان

-
- (١) حديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني من حديث عمرو بن العاص بسند جيد.
(٢) حديث: نعم العون على تقوى الله المال رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية محمد بن المنكدر عن جابر.
(٣) حديث: ومن أصبح معافى في بدنه آمناً في سربه... الحديث أخرجه الترمذي وحسنه، وابن ماجه من حديث عبيد الله بن حصن الأصمعي، وقد تقدم.
(٤) حديث: نعم العون على الدين المرأة الصالحة لم أجدهم إلا من إسناده، وحسنه من حديث عبد الله بن عمرو والدنيا متاع وغير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
(٥) حديث: وإذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث... الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وتقدم في النكاح.

يؤذي ويضرب حتى انتفر إلى الحرب والهجرة^(١).

فإن قلت؛ كرم العشرة وشرف الأهل هو من النعم أم لا؟ فأقول: النعم، ولذلك قال رسول الله ﷺ «الأئمة من قريش^(٢)» ولذلك كان ﷺ من أكرم الناس أرومة في نسب آدم عليه السلام^(٣) وقال؛ ﷺ «وتخبروا لطفتكم الكفاءة^(٤)». وقال؛ ﷺ «إياكم وخضراء الدمن» قيل: وما خضراء الدمن؟ قال: والمرأة الحسنة في الثبوت السوء^(٥). فهذا أيضاً من النعم ولست أعني به الانتساب إلى الظلمة وأرباب الدنيا، بل الانتساب إلى شجرة رسول الله ﷺ وإلى أئمة العلماء وإلى الصالحين والأياراء المتوسمين بالعلم والعمل.

فإن قلت؛ فما معنى الفضائل البدنية؟ فأقول: لاختفاء بشدة الحاجة إلى الصحة والقوة وإلى طول العمر إذ لا يتم علم وعمل إلا بهما، ولذلك قال؛ ﷺ «أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله تعالى^(٦)». وإنما يستحق من جملة أمر الجمال، فيقال يكفي أن يكون البدن سليماً من الأمراض الشاغلة عن تحري الخيرات، ولعمري الجمال قليل الغناء ولكنه من الخيرات أيضاً: أما في الدنيا فلا يتحقق نفعه فيها، وأما في الآخرة فمع وجهي (أحدهما) أن القبح مذموم والطباع عنه نافرة وساجدت الجميل إلى الإجابة أقرب وجهاته في الصدور أوسع، فكانت من هذا الوجه جناح مبلغ كلال وإجالة، إذ هو نوع قدرة، إذ يقدر الجميل الوجه على تجيز حاجات لا يقدر عليها القبيح، وكل معين على قضاء حاجات الدنيا فمعين على الآخرة بواسطتها. والثاني: أن الجمال في الأكثر يدل على فضيلة النفس؛ لأن نور النفس إذا تم إشرافه تأدى إلى البدن، فالنظر والمخير كثيراً ما يتلازمان، ولذلك عول أصحاب الفراسة في معرفة مكارم النفس على هيئة البدن فقالوا: الوجه والدين مرآة الباطن. ولذلك يظهر فيه أثر الغضب والسرور والغم، ولذلك قيل: طلاقة الوجه عنوان ما في النفس. وقيل: ما في الأرض قبيح إلا ووجهه أحسن ما فيه. واستعرض المأمون جيشاً فعرض عليه رجل قبيح، فاستنقذه فإذا هو أكن، فأسقط اسمه من الديوان وقال: الروح إذا أشرقت على الظاهر فصباحة، أو على الباطن فقصاحة، وهذا ليس له ظاهر ولا باطن، وقد قال ﷺ «اطلبوا الخير عند صباح الوجوه^(٧)» وقال

(١) حديث ما ناله ﷺ من الأذى ونحوه حتى انتفر إلى الحرب والهجرة. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة أنها قالت للنبي ﷺ: هل أبى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: «ولقد لقيت من قريش وكان أشد ما لقيت يوم العذاب إذ حرست نفسي على ابن عبد باليل... الحديث» وللتبرلي وصححه وابن ماجه من حديث أنس «ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد» ولقد أوزيت في الله وما يوزني أحد ولقد أبى علي ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي وليلال طعام بأكله ذكيد لا شيء يواريه أبى بلاله قال التبرلي: معنى هذا حين خرج النبي ﷺ هارباً من مكة ومعه بلال. وللبخاري من مرة قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله ﷺ قال: «رايت فتية بن أبي معيط جاء إلى النبي ﷺ وهو يصلي فوضع رداءه في منته خفته خفناً شديداً، فجاء أبو بكر فدفعه عنه... الحديث». وللبراء أبي يعلى من حديث أنس قال: «لقد ضربوا رسول الله ﷺ حتى غشي عليه، فقام أبو بكر فجعل ينادي: ويلكم اتفعلوا رجلاً أن يقول رب الله. وإسناده صحيح على شرط مسلم».

(٢) حديث: «والأئمة من قريش» رواه النسائي والحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح.

(٣) حديث: «كان ﷺ من أكرم الناس أرومة في نسب آدم». الأرومة الأصل، هذا معلوم، فروى مسلم من حديث وإثالة بن الأسقع مرفوعاً «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاي من بني هاشم» وفي رواية التبرلي «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، وله من حديث العباس وحسنه وابن عباس والمطلب ابن ربيعة وصححه والمطلب بن أبي وداعة وحسنه «إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم» وفي حديث ابن عباس وما بال أقوام يتنزلون أصلي، فوالله لأنا أفضلهم أصلاً وخيرهم موضعا».

(٤) حديث: «وتخبروا لطفتكم» أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة، وتقدم في التلخيص.

(٥) حديث: «إياكم وخضراء الدمن» تقدم فيه أيضاً.

(٦) حديث: «أفضل السعادات طول العمر في عبادة الله» غريب بهذا اللفظ، وللتبرلي من حديث أبي بكر أن رجلاً قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: «من طاب عمره وحسن عمله» وقال حسن صحيح.

(٧) حديث: «اطلبوا الخير عند صباح الوجوه» أخرجه أبو يعلى من رواية إسماعيل بن عمار بن خيرة بنت محمد بن ثابت بن

عمر رضي الله تعالى عنه: إذا بهتم رسولاً فاطلبوه حسن الوجه حسن الاسم. وقال الفقهاء: إذا تساوت درجات المصلين أحسنهم وجهاً وأولاهم بالإمامة، وقال تعالى مبتلياً بآدم: ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ ولنا نعمي بالجسم ما يبرك الشهوة فإن ذلك أنوة، وإنما نعمي به ارتفاع القامة على الاستقامة مع الاعتدال في اللحم وتناسب الأعضاء وتناصف خلقة الوجه بحيث لا تثير الطباع عن النظر إليه.

فإن قلت: فقد أدخلت المال والجاء والتسبب والأهل والولد في حيز النعم، وقد ذم الله تعالى المال والجاء، وكذا رسول الله ﷺ (١) وكذا العلماء. قال تعالى: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ وقال عز وجل: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ وقال علي كرم الله وجهه في ذم النسب: الناس أبناء ما يحسنون وقيمة كل أمرئ ما يحسنه. وقيل: المرء بنفسه لا بأبيه. فما معنى كونها نعمة مع كونها مدمومة شرعاً؟ فاعلم أن من يأخذ العلوم من الألفاظ المنقولة المؤولة والعمومات المخصصة كان الضلال عليه أغلب ما لم يبتد بنور الله تعالى إلى إدراك العلوم على ما هي عليه، ثم ينزل النقل على وفق ما ظهر له منها بالتأويل مرة بالتخصيص أخرى؛ فهذه نعم معينة على أمر الأخرى لا سبيل إلى جحدها، إلا أنَّ فيها فتناً وتخاوف؛ فمثال المال مثال الحية التي فيها ترياق نافع وسم نافع، فإن أصابها المزمع الذي يعرف وجه الاحتراز عن سمها وطريق استخراج ترياقها النافع كانت نعمة، وإن أصابها السوادي الغر فهي عليه بلاء وهلاك، وهو مثل البحر الذي تحته أصناف الجواهر والألوان، فمن ظفر بالبحر فإن كان عالماً بالسباحة وطريق الغوص وطريق الاحتراز عن مهلكات البحر فقد ظفر بنعمه، وإن خاضه جاهلاً بذلك فقد هلك، فلذلك مدح الله تعالى المال وسماه خيراً، ومدحه رسول الله ﷺ وقال: «نعم المومن على تقوى الله تعالى المال» وكذلك مدح الجاه والعز، إذ من الله تعالى على رسوله ﷺ بأن أظهره على الدين كله وحبيه في قلوب الخلق، وهو المعنى بالجاء، ولكن النقول في مدحها قليل، والمتقول في ذم المال والجاء كثير، وحيث ذم الرياء فهو ذم الجاء، إذ الرياء مقصوده اجتلاب القلوب. ومعنى الجاء ملك القلوب، وإنما كثر هذا قول لأن الناس أكثرهم جهال بطريق الرقية لحية المال وطريق الغوص في بحر الجاء، فوجب تحذيرهم فإنهم يهلكون بسم المال قبل الوصول إلى ترياقه، ويهلكهم تنحاح بحر الجاء قبل العثور على جواهره، ولو كان في أعيانها مدمومين بالإضافة إلى كل أحد لما تصور أن ينضاف إلى النبوة الملك كما كان لرسولنا ﷺ، ولا أن ينضاف إليها الغنى كما كان لسليمان عليه السلام: فالتاس كلهم صيبان والأموال حيات والأنبياء والعارفون معزومون، فقد يضر الصبي ما لا يضر المزمع. نعم المزمع لو كان له ولد يريد بقاءه وصلاحه وقد وجد حية وعلم أنه لو أخذها لأجل ترياقها لاقتدى به ولده وأخذ الحية إذا رآها ليلعب بها فيهلك، فله غرض في الترياق وله غرض في حفظ الولد، فواجب عليه أن يزن غرضه في الترياق بغرضه في حفظ الولد، فإذا كان يقدر على الصبر عن الترياق ولا يستعصر به ضرراً كثيراً، ول أخذها لأخذها الصبي ويعظم ضرره يهلكه فواجب عليه أن يهرب عن الحية إذا رآها ويشير على الصبي بالحرب ويقبح صورتها في عينه ويعرفه أنَّ فيها سماً قاتلاً لا ينجو منه أحد ولا يحميه أصلاً مما فيها من نفع الترياق، فإن ذلك ربما يخره فيقزم عليه من غير تمام المعرفة. وكذلك الغواص إذا علم أنه لو غاص في البحر يترأى من ولده لاتبه وهلك. فواجب عليه أن يجرد الصبي ساحل البحر والنهر. فإن كان لا يتزجر الصبي بمجرده الزجر معها رأى والده يحوم حول الساحل. فواجب عليه أن يبعد من الساحل مع الصبي ولا يقرب منه بين يديه. فكذلك الأمة في حجر الأنبياء عليهم السلام كالصبيان الأغبياء. ولذلك قال ﷺ «إنما أناكم مثل

سباع عن أمها عائشة، وخيرة وأنها لا أعرف حالها. ورواه ابن حبان من ربه آخر في الضعفاء، والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر، وله طرق كلها ضعيفة.

(١) حديث ذم المال والجاء. أخرجه الترمذي من حديث كعب بن مالك وما ذكبان جاثقان أرسلنا في غنم بالمد لها من حب المال والشرف لذمته وقد تقدم في ذم المال واليخل.

الوالد لولده^(١)، وقال ﷺ: «إنما تنهاتون على النار تهافت الفرائض وأنا أخذ بحجركم^(٢)»، وحظهم الأول في حفظ أولادهم عن المهالك، فإنهم لم يبعثوا إلا لذلك، وليس لهم في المال حظ إلا بقدر القوت، فلا جرم اقتصروا على قدر القوت وما فضل فلم يسكوه بل أنفقوه، فإن الإنفاق فيه الترياق، وفي الإمساك السم، ولو فتح للناس باب كسب المال ورغبوا فيه لآلوا إلى سم الإمساك ورغبوا عن ترياق الإنفاق، فلذلك تبحت الأموال، والمعنى به تقيح إمساكها والحرص عليها للاستئثار منها والتوسع في معيها بما يوجب الركوب إلى الدنيا ولذتها، فأما أخذها بقدر الكفاية وحصر الفائض إلى الخيرات فليس بمذموم، وحق كل مسافر أن لا يحمل إلا بقدر زاده في السفر إذا صمم العزم على أن يختص بما يحمله، فأما إذا سمحت نفسه بإطعام الطعام وتوسيع الزاد على الرفقاء فلا بأس بالاستئثار. وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب^(٣)»، معناه لأنفسكم خاصة ولا فقد كان فيمن يروي هذا الحديث ويعمل به من يأخذ مائة ألف درهم في موضع واحد ويفرقها في موضعه ولا يمسك منها حبة. ولما ذكر رسول الله ﷺ أن الأغنياء يدخلون الجنة بشدة أستاذته عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في أن يخرج عن جميع ما يملكه، فلذلك له جبريل عليه السلام، وقال: مره نأل بطعم المسكين ويكسر العاري ويفري الضيف^(٤)، الحديث فلذلك التعمم الدنيوية مشوبة قد امتزج دولؤها بدائلها ومرجوها بمخوفها ونفعا بضرها، فمن وثق بصيرته وكمال معرفته فله أن يقرب منها متقياً داءها ومستخرجاً دواءها ومن لا يثق بها فالبعد البعد والفرار الفرار عن مظان الأخطار، فلا تعدل بالسلامة شيئاً في حق هؤلاء وهم الخلق كلهم إلا من عصمه الله تعالى وهداه لطريقه.

فإن قلت: فما معنى التعمم التوفيقية الراجعة إلى الهداية والرشد والتأييد والتسديد؟ فاعلم أن التوفيق لا يستغني عنه أحد: وهو عبارة عن التآليف والتلخيص بين إرادة العبد وبين قضاء الله وقدره، وهذا يشمل الخير والشر وما هو سعادة وما هو شقاوة، ولكن جرت العادة بتخصيص اسم التوفيق بما يوافق السعادة من جملة قضاء الله تعالى وقدره، كما أن الإلحاد عبارة عن الميل فخصص به مال إلى الباطل عن الحق، وكذا الارتداد، ولا خفاء بالحاجة إلى التوفيق ولذلك قيل:

إذا لم يكن عون من الله للفتى
فأكثر ما ينجي عليه اجتهد

فأما الهداية فلا سبيل لأحد إلى طلب السعادة إلا بها، لأن داعية الإنسان قد تكون مائلة إلى ما فيه صلاح آخرته ولكن إذا لم يعلم ما فيه صلاح آخرته حتى يظن الفساد صلاحاً فمن أين ينفعه مجرد الإرادة؟ فلا فائدة في الإرادة والقدرة والأسباب إلا بعد الهداية، ولذلك قال تعالى: ﴿وبنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى﴾ وقال تعالى: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكن منكم من أحد أبداً ولكن الله يزكي من يشاء﴾ وقال ﴿وما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى﴾ أي هدايته، فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا

-
- (١) حديث: «إنما أنا لكم مثل الوالد لولده» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن قوله «ولده» وقد تقدم.
(٢) حديث: «إنكم تنهاتون على النار تهافت الفرائض وأنا أخذ بحجركم» متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ «مثل» ومثل «الناس» وقال مسلم «ومثل أمي» مكرر وجعل استوفد نائراً فجعلت الدواب والفرائض يعض فيه فأتا أخذ بحجركم وأنتم تقتصمون فيه» ولمسلم من حديث جابر «وأتا أخذ بحجركم» عن «النار وأنتم تظنون من يضيء».
(٣) حديث: «ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب» أخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث سلمان لفظ الحاكم وقال بلفظه وقال «ومثل زاد الراكب» وقال صحيح الإسناد قلت: هو من رواية أبي سفيان عن أشياخه عير مسيين وقال ابن ماجه «عهد لي أن يكتفي أحدكم مثل زاد الراكب».
(٤) حديث: «استأذن عبد الرحمن بن عوف أن يخرج عن جميع ما يملكه لا ذكر» أن الأغنياء يدخلون الجنة بشدة فأنزل له جبريل فقال: مره أن يطعم المسكين... الحديث. رجه الحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف وقال صحيح الإسناد، قلت: كلا، فيه خلاف بين أبي مالك ضعيف جداً.

أنا^(١)». وللهداية ثلاث منازل (الأولى) معرفة طريق الخير والشر المشار إليه بقوله تعالى: ﴿وهديناه السبيلين﴾ وقد أنعم الله تعالى به على كافة عبيده بعضه بالعقل وبعضه على لسان الرسل، ولذلك قال تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ فأسباب الهدى هي الكتب والرسل وخصائر العقول، وهي مبثوثة ولا يمنع منها إلا الحسد والكبر وحب الدنيا، والأسباب التي تعمي القلوب وإن كانت لا تعمي الأبصار، قال تعالى: ﴿فَأَنبَأَ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ ومن جملة المعينات: الإناف والعادة وحب استصحابها، وعنه العبارة بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا وَجَدْنَا أَبَامَنَا عَلَى أُمَةٍ﴾ وعن الكبر والحسد العبارة بقوله تعالى: ﴿وَوَلَّوْا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٌ﴾ وقوله تعالى: ﴿أَبَشِّرْْنَا وَاحِدًا تَتَّبِعُهُ﴾ فهذه المعينات هي التي منعت الاعتناء والهداية الثانية وراء هذه الهداية العامة وهي التي يمد الله تعالى بها العبد حالاً بعد حال، وهي ثمرة المجاهدة حيث قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءَهُدُوا فِينَا لِنَهْدِيهِمْ سَبِيلَنَا﴾ وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾ والهداية الثالثة وراء الثانية: وهو النور الذي يشرق في عالم البيرة والولاية بعد كمال المجاهدة، فيهتدي بها إلا ما لا يهتدي إليه بالعقل الذي يحصل به التكليف وإمكان تعلم العلوم وهو الهوى المطلق وما عداه حجاب له ومقدمات؛ وهو الذي شرفه الله تعالى بتخصيص الإضافة إليه وإن كان الكل من جهته تعالى، فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ هُدًى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى﴾ وهو المسمى حياة في قوله تعالى: ﴿أَوَمِنْ كَانَ مِينَا فَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ والمعنى بقوله تعالى: ﴿أَفَمِنْ شَرَحِ اللَّهِ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ وأما الرشد فتعني به العناية الإلهية التي تعين الإنسان عند توجيهه إلى مقاصد فتقوية على ما فيه صلاحه وتفترة عما فيه فساده، ويكون ذلك من الباطن كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ فالرشد عبارة عن هداية باعثة إلى جهة السعادة محررة إليها، فالصبي إذا بلغ خبيراً يحفظ المال وطرق التجارة والاستثناء ولكنه مع ذلك يبذر ولا يريد الاستثناء لا يسمى رشيداً لا لعدم هدايته بل لقصور هدايته عن تحريك داعيته، فكم من شخص يقدم على ما يعلم أنه يضره فقد أعطى الهداية ويز بها عن الجاهل الذي لا يدري أنه يضره ولكن ما أعطى الرشد، فالرشد بهذا الاعتبار أكمل من مجرد الهداية إلى وجه الأعمال وهي نعمة عظيمة. وأما التسليد فهو توجيه حركاته إلى صوب المطلوب وتيسرها عليه ليشتد في صوب الصواب في أسرع وقت، فإن الهداية بمجرد ما لا تكفي، بل لا بد من هداية محررة للداعية وهي الرشد والرشد لا يكفي، بل لا بد من تيسر الحركات بمساعدة الأعضاء والألات حتى يتم المراد مما انبجحت الداعية إليه فالهداية محض التعريف، والرشد هو تنبيه الداعية لتستيقظ وتحرك، والتسليد إعانة ونصرة بتحريك الأعضاء في صوب السداد، وأما التأيد فكانه جامع للكل، وهو عبارة عن تقوية أمره بالصبر من داخل وتقوية البطش ومساعدة الأسباب من خارج، وهو المراد بقوله عز وجل: ﴿إِذَا هَدَيْتَكَ رُوحَ الْقُدُسِ﴾ وتقرب منه العصمة، وهي عبارة عن وجود إلهي يسبح في الباطن يقوى به الإنسان على تحري الخير وتجنب الشر يصير كمنع من باطنه غير محسوس، وإليه عني بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ فهذه هي مجامع النعم، ولن تثبت إلا بما يحول الله من الفهم الصافي الثاقب والسمع الواسع والوعي القلب الصير المرامي المتواضع والمعلم الناصح والمال الزائد على ما يقصر عن المهمات بقلته القاصر عما يشغل عن الدين بكثرته والعز الذي يصونه عن سفه السفهاء وظلم الأعداء، ويستدعي كل واحد من هذه الأسباب الستة عشر أسباباً، وتستدعي تلك الأسباب أسباباً إلى أن تنتهي بالأخرة إلى دليل التحيرين وملجأ المضطربين وذلك رب الأرباب ومسبب الأسباب، وإذا كانت تلك الأسباب طويلة لا يمتثل مثل هذا الكتاب استقصاءه فلنذكر منها أمثلة ليعلم به معنى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ وبالله التوثيق.

(١) حديث وما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأجمعين قالوا: ولا أت رسول الله قال: «ولا أنا إلا أن يصفيني الله بفصل من وجهه وروحه» وفي رواية لاسلم وما من أحد يدخله عمله الحقة. الحديث واتفق عليه من حديث عائشة، واتفق به مسلم من حديث جابر وقد تقدم.

بيان وجه الأتمدج في كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء

اعلم أننا جمعنا النعم في ستة عشر ضرباً، وجعلنا صحة البدن نعمة من النعم الواقعة في الرتبة المتأخرة، فهذه النعمة الواحدة لو أردنا أن نستقصى الأسباب التي بها تمت هذه النعمة لم نقدر عليها، ولكن الأكل أحد أسباب الصحة فلندكر نيفة من جملة لأسباب التي بها تتم نعمة الأكل فلا يخفى أن الأكل فعل، وكل فعل من هذا النوع فهو حركة، وكل حركة لا بد لها من جسم متحرك هو ألتها، ولا بد لها من قدرة على الحركة، ولا بد من إرادة للحركة، ولا بد من علم بالمراد وإدراك له، ولا بد للأكل من مأكول، ولا بد للمأكول من أصل منه يحصل، ولا بد له من صانع يصلحه؛ فلندكر أسباب الإدراك، ثم أسباب الإرادات، ثم أسباب القدرة، ثم أسباب المأكول على سبيل التلويح لا على سبيل الاستقصاء.

الطرف الأول: في نعم الله تعالى في خلق أسباب الإدراك

اعلم أن الله تعالى خلق النبات وهو أكمل وجوداً من الحجر والمدر والحديد والنحاس ومائر الجواهر التي لا تنمي ولا تنفذ؛ فإن النبات خلق فيه قوة بها يجتذب الغذاء إلى نفسه من جهة أصله وهروقه التي في الأرض، وهي له آلات، فيها يجتذب الغذاء وهي العروق الدقيقة التي تراها في كل ورقة، ثم تغلف أصولها، ثم تتشعب، ولا تزال تستدق وتتشعب إلى عروق شعرية تنبسط في أجزاء الورقة حتى تغيب عن البصر، إلا أن النبات مع هذا الكمال ناقص، فإنه إذا أعوزه غذاء يساق إليه ويأسي أصله جف ويسى ولم يمكنه طلب الغذاء من وضع آخر، فإن الطلب إما يكون بمعرفة المطلوب وبالاتصال إليه والنبات عاجز عن ذلك، فمن نعمة الله تعالى عليك أن خلق لك آلات الإحساس وآلة الحركة في طلب الغذاء، فانظر إلى ترتيب حكمه الله تعالى في خلق الحواس الخمس التي هي آلة الإدراك، فأولها حاسة اللمس وإما خلقت لك حتى إذا مستك نار محرقة أو سيف جارح تحس به فتهرب منه، وهذا أول حس يخلق للمحويان، ولا يتصور حيوان إلا ويكون له هذا الحس، لأنه إذا لم يحس أصلاً فليس بحيوان، وأنقص درجات الحس أن يحس بما لا يلاصقه ويأسيه، فإن الإحساس عما يبعد منه إحساس أتم لا محالة، وهذا الحس موجود لكل حيوان، حتى الدودة التي في الطين فإنها إذا غرز فيها إبرة انقبضت للهرب، لا كالثبات فإن النبات يقطع فلا ينقبض إذ لا يحس بالقطع، إلا أنك لو لم يخلق لك إلا هذا الحس لكنت ناقصاً كاللودة لا تقدر على طلب الغذاء من حيث يبعد عنك بل ما يحس يدرك فتحص به فتجذبه إلى نفسك فقط، فافتقرت إلى حس تدرك به ما يبعد عنك، فخلق لك الشم إلا أنك تدرك به الرائحة ولا تدري أنها جاءت من أي ناحية، فتحتاج إلى أن تطوف كثيراً من الجوانب فرما تمر على الغذاء الذي شممت ريحه، وربما تمر فتكون في غاية النقصان لو لم يخلق لك إلا هذا، فخلق لك البصر لتدرك به ما يبعد عنك وتدرك جهته فتقتصد تلك الجهة بعينها، إلا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا لكنت ناقصاً، إذ لا تدرك بهذا ما وراء الجدران والحجب، فتبصر غذاء ليس بينك وبينه حجاب وتبصر عدواً لا حجاب بينك وبينه؛ وأما ما بينك وبينه حجاب فلا تبصره، وقد لا يتكشف الحجاب إلا بعد قرب الملو فتعجز عن الحرب، فخلق لك السمع حتى تدرك به الأصوات من وراء الجدران والحجب عند جريان الحركات، لأنك لا تدرك بالبصر إلا شيئاً حاصراً، وأما الغائب فلا يمكنك معرفته إلا بكلام ينتظم من حروف وأصوات تدرك بحس السمع، فاشتقت إليه حاجتك فخلق لك ذلك، وميزت بفهم الكلام عن سائر الحيوانات، وكل ذلك ما كان بينك لو لم يكن لك حس الذوق، إذ يصل الغذاء إليك فلا تدرك أنه موافق لك أو مخالف فتأكله فتهلك، كالشجرة يصب في أصلها كل مائع ولو خلق لها فتجذب، وربما يكون ذلك سبب جفافها، ثم كل ذلك لا يكفيك لو لم

يخلق في مقدّمة دماغك إدراك آخر يسعى حساً مشتركاً تتأدّى إليه هذه الحسوسات الخمس وتجتمع فيه، ولولاه لطلال الأمر عليك؛ فإنّك إذا أكلت شيئاً أصفر مثلاً فوجدته مرّاً مخالفاً لك فركه، فإذا رآته مرة أخرى فلا تعرف أنه مر مضر ما لم تلقه ثانياً لولا الحس المشترك، إذ العين تبصر الصفرة ولا تدرك المرارة فكيف تمتنع واللذوق يدرك المرارة ولا يدرك الصفرة، فلا بدّ من حاكم يجمع عند الصفرة والمرارة جميعاً، حتى إذا أردت الصفرة حكم أنه مر فيمتنع عن تناوله ثانياً، وهذا كله تشاركك فيه الحيوانات، إذ للشاة هذا الحواس كلها؛ فلو لم يكن لك إلا هذا لكتنت ناقصاً؛ فإنّ البهيمة يجتال عليها فتؤخذ فلا تدري كيف تدفع الحيلة عن نفسها وكيف تنخلص إذا قيّدت، وقد تلقى نفسها في بئر ولا تدري أن ذلك يهلكها، ولذلك قد تأكل البهيمة ما تستلذّه في الحال ويضرها في ثاني الحال فتمرض وتموت، إذ ليس لها إلا الإحساس بالخاص، فأما إدراك العواطف فلا، فميزك الله تعالى وأكرمك بصفة أخرى وهي أشرف من الكل وهو العقل، فيه تدرك مضرة الأطعمة ومنفعتاتها في الحال والمآل، وبه تدرك كيفية طيب الأطعمة وناليتها وإعداد أسبابها، فتستغنى بعقلك في الأكل الذي هو سبب صحتك وهو أحسن فوائد العقل، وأقل الحكم فيه بل الحكمة الكبرى فيه معرفة الله تعالى ومعرفة أفعاله ومعرفة الحكمة في عاله، وعند ذلك تغلب قائمة الحواس الخمس في حقل، فتكون الحواس الخمس كالجوايس وأصحاب الأخبار الموكلين بنواحي المملكة، وقد وكلت كل واحدة منها بأمر تختص به، فواحدة منها بأخبار الألوان، والأخرى بأخبار الأصوات، والأخرى بأخبار الروائح، والأخرى بأخبار الطعوم، والأخرى بأخبار الحرّ والبرد والخشونة والملاسة واللين والصلابة وغيرها، وهذه البرد والجوايس يقتضون الأخبار من أقطار المملكة ويسلمونها إلى الحس المشترك، والحس المشترك قاعد في مقدّمة الدماغ، مثل صاحب القصص والكتب على باب الملك يجمع القصص والكتب الواردة من نواحي العالم فيأخذها وهي مختومة ويسلمها، إذ ليس له إلا أخذها وجمعها وحفظها؛ فأما معرفة حقائق ما فيها فلا، ولكن إذا صادف القلب العاقل الذي هو الأمير والملك سلم الإنهات إليه مختومة، فيفتشها الملك ويطلع منها على أسرار المملكة ويحكم فيها بأحكام عجيبة لا يمكن استقصاؤها في هذا المقام ويحسب ما يلوح له من الأحكام والمصالح يحرك الجنود وهي الأعضاء: مرة في الطلب ومرة في الحرب ومرة في إثم التدبيرات التي تمنع له، فهذه سياقة نعمة الله عليك في الإدراكات، ولا تظنن أنا استوفيناها؛ فإنّ الحواس الظاهرة هي بعض الإدراكات، والبصر واحد من جملة الحواس، والعين آلة واحدة له، وقد ركب العين من عشر طبقات مختلفة بعضها طويات وبعضها أغشية وبعض الأغشية كأنها نسج العنكبوت وبعضها كالشمعة، وبعض تلك الطويات كأنه بياض البيض، وبعضها كأنه الجمد، ولكل واحدة من هذه الطبقات العشر صفة وصوره وشكل وهيئة وعرض وتدير وتركيب، ولو اختلت طبقة واحدة من جملة العشر أو صفة واحدة من صفات كل طبقة لاختل البصر وعجز عنه الأطباء والكحالون كلهم، فهذا في حس واحد، فحس به حاسة السمع وسائر الحواس؛ بل لا يمكن أن تستوفي حكم الله تعالى وأنواع نعمه في جسم البصر وطبقاته في مجلدات كثيرة، مع أنّ جملة لا تزيد على جوزة صغيرة؛ فكيف ظنك بجميع البدن وسائر أعضائه وعجائبه، فهذه مرامز إلى نعم الله تعالى بخلق الإدراكات.

الطرف الثاني: في أصناف النعم في خلق الإفرادات

اعلم أنه لو خلق لك البصر حتى تدرك به الغذاء من يمد ولم يخلق لك ميل في الطبع وشوق إليه وشهوة له تستحقك على الحركة لكان البشر معطلين، فكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع الأشياء له وقد سقطت شهيته فلا يتناول، يبقى البصر والإدراك معطلين في حقه، فاضطرت إلى أن يكون لك ميل إلى ما يوافقك يسمى شهوة ونفرة عما يخالفك تسمى كراهة لتطلب بالشهوة وتهرب بالكراهة؛ فخلق الله تعالى فيك شهوة الطعام وسلطها عليك ولكلها بك كالتقاضى الذي يضطرك إلى التناول حتى تتناول وتغتذي فتبقى بالغذاء، وهذا مما يشاركك فيه الحيوانات دون النبات. ثم هذه الشهوة لو لم تسكن إذا أخذت مقدار الحاجة أسرفت

وهلكت نفسك؛ فخلق الله لك الكراهة عند الشيع لترك الأكل بها، لا كالزروع فإنه لا يزال يجتذب الماء إذا نصب في أسعله حتى يسد فيحتاج إلى آدمي يقدر غذاءه بقدر الحاجة، فيسقي مرة ويقطع عنه الماء أخرى، وكذا خلقت لك هذه الشهوة حتى تأكل فيبقى به بدنك خلق لك شهوة الجماع حتى تجامع فيبقى به نسلك، ونو قصصنا عليك عجائب صنع الله تعالى في خلق الرحم وخلق دم الحيض، وتآليف الجنين من المني ودم الحيض، وكيفية خلق الأثنين والعروق السالكة إليها من الفقار الذي هو مستقر النطفة، وكيفية انصباب ماء المرأة من التراب بواسطة العروق وكيفية انقسام مقعر الرحم إلى قوالب تقع النطفة في بعضها فتتشكل بشكل الذكور وتقع في بعضها فتتشكل بشكل الإناث، وكيفية إدوارها في أطوار حلقها مضغعة وعلقة ثم عظمًا ولحمًا ودمًا، وكيفية قسمة أجزائها إلى رأس ويد ورجل وظهر وسائر الأعضاء؛ لقضيت من أنواع نعم الله معاني عليك في مبدأ خلقك كل العجب، فضلاً عما نراه الآن، ولكننا لسنا نريد أن نتعرض إلا لنعم الله تعالى في الأكل وحده كي لا يطول الكلام؛ فإذا شهوة الطعام أحد ضروب الإرادات، وذلك لا يكفرك، فإنه نأتك المهلكات من الجوانب، فلو لم يخلق فيك الغضب الذي به تدفع كل ما يضادك ولا يوافقك، لبقيت عرصة للآفات ولأخذ منك كل ما حصلته من الغذاء، فإن كل واحد يشتهي ما في يديك فتحتاج إلى داعية في دفعه ومقاتلته وهي داعية الغضب الذي به تدفع كل ما يضادك ولا يوافقك، ثم هذا لا يكفيك إذ الشهوة والغضب لا يدعوان إلى إلا ما يضر وينفع في الحال، وأما في المال فلا تكفي فيه هذه الإرادة، فخلق الله تعالى لك إرادة أخرى مسخرة تحت إشارة العقل المألّف للعواقب، كما خلق الشهوة والغضب مسخرة تحت إدراك خسر المردك للحالة الحاضرة فتم بها انتفاعك بالعقل، إذ كان مجرد المعرفة بأن هذه الشهوة مثلاً تضر لا يبعيك إلى الاحتراز عنها ما لم يكن لك ميل إلى العمل بموجب المعرفة، وهذه الإرادة أفردت بها عن اليهام إكراماً لبي آدم كما أفردت بمعرفة العواقب، وقد سمينا هذه الإرادة باعثاً دينياً ونفسانه في كتاب الصبر تفصيلاً أوفى من هذا.

الطرف الثالث: في نعم الله تعالى في خلق القدرة وآلات الحركة

علم أن الحس لا يفيد إلا الإدراك، والإرادة، والإرادة لا معنى لها إلا الميل إلى الطلب والمهرب وهذا لا كفاية فيه ما لم تكن فيك آلة الطلب والمهرب، فكمن من مريض مشتاق إلى شيء بعيد عنه مدرك له ولكنه لا يمكنه أن يمشي إليه لفقد رجله، أو لا يمكنه أن يتناول لفقد يده أو لقلع وخدر فيها، فلا بد من آلات للحركة وقدرة في تلك الآلات على الحركة لتكون حركتها بمقتضى الشهوة طلباً وبمقتضى الكراهية هرباً، فلذلك خلق الله تعالى لك الأعضاء التي تنظر إلى ظاهرها ولا تعرف أسرارها؛ فمنها ما هو للطلب والمهرب كالرجل للإنسان واحتاج للطير والقوائم للدواب، ومنها ما هو للدفع كالأسلحة للإنسان والقرون للحيران، وفي هذا تختلف حيوانات اختلافًا كثيراً؛ فمنها ما يكثر أعداؤه ويبعد غداؤه فيحتاج إلى سرعة الحركة فخلق له الجناح لطير سرعة، ومنها ما خلق له أربع قوائم؛ ومنها ما له رجلان، ومنها ما يذب وذلك يطول فلندكر الأعضاء التي بها يتم الأكل فقط ليقاس عليها غيرها فنقول: رؤيتك الطعام من بعد وحركتك إليه لا تكفي ما لم تتمكن من أن تأخذه؛ فافتقرت إلى آلة باطشة؛ فأنعم الله تعالى عليك بخلق اليدين وهما طولتان تمتدتان إلى الأشياء ومشممتان على مفاصل كثيرة لتحرك في الجهات وتمتد وتنثني إليك فلا تكون كخشية منصوبة؛ ثم جعل رأس اليد عريضاً يخلق الكف؛ ثم قسم رأس الكف بخمسة أصابع هي الأصابع وجعلها في صفين بحيث يكون الإبهام في جانب ويدور على الأربعة الباقية، ولو كانت مجتمعة أو متراكمة لم يحصل بها غمام غرضك فوضعها وصفاً إلى بسطتها كانت لك جرفة وإن ضممتها كانت لك مفركة، وإن جمعتهما كانت لك آلة للغرب، وإن شرعتها ثم قبضتها كانت لك آلة في القبض، ثم خلق لها أظفاراً وأسند إليها رؤوس الأصابع حتى لا تنزف وحتى تلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا تحويها الأصابع فتأخذها برؤوس أظفارك، ثم هب أنك أخذت الطعام

باليدين فمن أين يكتفيك هذا ما لم يصل إلى المعدة وهي في الباطن، فلا بد وأن يكون من الظاهر دهليز إليها حتى يدخل الطعام منه فجعل الفم منفذاً إلى المعدة مع ما فيه من الحكم الكثيرة سوى كونه منفذاً للطعام إلى المعدة ثم إن وضعت الطعام في الفم وهو قطعة واحدة فلا يتيسر ابتلاعه فتحتاج إلى طاحونة تطحن بها الطعام طحناً، ثم الطعام تارة يحتاج إلى الكسر وتارة إلى القطع ثم يحتاج إلى طحن بعد ذلك، فقسم الأسنان إلى عريضة طواحين كالأضراس، وإلى حادة قواطع كالرياحيات وإلى ما يصلح للكسر كالأنياب، ثم جعل مفصل اللحين متخللاً بحيث يتقدم الفك الأسفل ويتأخر حتى يدور على الفك الأعلى دوران الرشي، ولولا ذلك لما نرس إلا ضرب أحدهما على الآخر مثل تصفيق اليدين مثلاً، وبذلك لا يتم الطحن. فجعل اللحي الأسفل متحركاً حركة دورية، واللحي الأعلى ثابتاً لا يتحرك فانظر إلى عجب صنع الله تعالى فإن كل رشي صنعه الخلق فثبت منه الحجر الأسفل ويدور الأعلى إلا هذا الرشي الذي صنعه الله تعالى، إذ يدور منه الأسفل على الأعلى، فسبحانه ما أعظم شأنه وأعز سلطانه وأتم برهانه وأوسع امتنانه ثم هب أنك وضعت الطعام في فضاء الفم فكيف يتحرك الطعام إلى ما تحت الأسنان، أو كيف تستجره الأسنان إلى نفسها، وكيف يتصرف باليد في داخل الفم؟ فانظر كيف أنعم الله عليك بخلق اللسان، فإنه يطوف في جوانب الفم ويرد الطعام من الوسط إلى الأسنان بحسب الحاجة كالجرفة التي ترد الطعام إلى الرشي، هذا مع ما فيه من فائدة اللقوق وصحائب قوة النطق والحكم التي لسانا تطلب بذكرها، ثم هب أنك قطعت الطعام وطعنته وهو باسٍ فلا تقدر على الابتلاع إلا بأن يزلز إلى الخلق بنوع وطوية، فانظر كيف خلق الله تعالى تحت اللسان عينا يفيض اللعاب منها وينصب بقدر الحاجة حتى ينحسب به الطعام، فانظر كيف سخرها لهذا الأمر فإِنَّكَ ترى الطعام من بعد فثور الحنك من الخدمة وينصب اللعاب حتى تتحلب أشداقك والطعام بعد بعيد عنك، ثم هذا الطعام المطحون المتصجن من يوصله إلى المعدة وهو في الفم ولا تقدر على أن تلغمه باليد ولا يد في المعدة حتى تمتد فتجذب الطعام، فانظر كيف هيا الله تعالى المريء والحنجرة وجعل على رأسها طبقات تفتح لأخذ الطعام ثم تنطبق وتنضبط حتى يتقلب الطعام بضغطة فيهوي إلى المعدة في دهليز المريء، فإذا ورد الطعام على المعدة وهو خبز وفاكهة مقطعة فلا يصلح لأن يصير لحماً وعظماً ودماً على هذه الهيئة بل لا بد وأن يطبخ طبخاً تاماً حتى تتشابه أجزاءه، فخلق الله تعالى المعدة على هيئة قدر يقع فيها الطعام فتحتوي عليه وتغلق عليه الأبواب، فلا يزال لا يثأ فيها حتى يتم الهضم والنضج بالحرارة التي تحيط بالمعدة من الأعضاء الباطنة، إذ من جانباها الأيمن الكبد ومن الأيسر الطحال، ومن قدام التراب، ومن خلف لحم الصلب فتتعدى الحرارة إليها من تسخين هذه الأعضاء من الجوانب حتى يطبخ الطعام ويصير مائعاً متشابها يصلح للتغذية في تجاويف العروق، وعند ذلك يشبه ماء الشعير في تشابه أجزائه ووقته، وهو بعد لا يصلح للتغذية؛ فخلق الله تعالى بينها وبين الكبد مجاري من العروق وجعل لها فوهات كثيرة حتى ينصب الطعام فيها فينتهي إلى الكبد، والكبد مجعون من طينة الدم حتى كأنه دم، وفيه عروق كثيرة شمعية منتشرة في أجزاء الكبد فينصب الطعام الرقيق النافذ فيها ويتنشر في أجزائها حتى نستولي عليه قوة الكبد فنصبه بلون الدم، فيستقر فيها ريشاً يحصل له نضج آخر ويحصل له هيئة الدم الصافي لغذاء الأعضاء، إلا أن حرارة الكبد هي التي تنضج هذا الدم فيقول من هذا الدم فضلتان كما يتولد في جميع ما يطبخ: إحداها شبيهة بالدردي والمكر وهو الخلط السوداوي، والأخرى شبيهة بالرغوة وهي الصفراء، ولو لم تفصل عنها الفضلتان قدس مزاج الأعضاء، فخلق الله تعالى المرارة والطحال وجعل لكل واحد منها عتقاً ممدوداً إلى الكبد داخلًا في تجويفه، فتجذب المرارة الفضلة الصفراوية ويحبذ الطحال المكر السوداوي، فيبقى الدم صافياً ليس فيه إلا زيادة رقة ووطوية لما فيه من المائية، وأولاهما لما انتشر في تلك العروق الشمعية ولا خرج منها متصاعداً إلى الأعضاء، فخلق الله سبحانه الكلبيين وأخرج من كل واحدة منها عتقاً طويلاً إلى الكبد. ومن عجائب حكمة الله تعالى أن عتقها ليس داخلًا في تجويف الكبد بل متصل بالعروق الطالعة من

حذبة الكبد حتى يجذب ما يليها بعد الطلوع من العروق الدقيقة التي في الكبد، إذ لو اجتنب قبل ذلك لغلظ ولم يخرج من العروق، فإذا انفصلت منه المائية فقد صار الدم صافياً من الفضلات الثلاث نقياً من كل ما يفسد الغذاء، ثم إن الله تعالى أطلع من الكبد عروقاً، ثم قسمها بعد الطلوع أقساماً، وشعب كل قسم بشعب، وانتشر ذلك في البدن كله من الفرق إلى القمم ظاهراً وباطناً، فيجري الدم الصافي فيها ويصل إلى سائر الأعضاء حتى تصير العروق المنقسمة شعرية كمعروق الأوراق والأشجار بحيث لا تترك بالابصار، فيصل منها الغذاء بالرشح إلى سائر الأعضاء، ولو حلت بالمرارة آفة فلم تجذب الفضلة الصفراوية فسد الدم وحصل منه الأمراض الصفراوية كاليرقان والبثور والحمرة، وإن حلت بالطحال آفة فلم يجذب الحطط السوداري حدثت الأمراض السوداوية كالبهق واليرقان والبثور والحمرة، وإن حلت بالطحال آفة فلم يجذب الحطط السوداري حدثت الأمراض السوداوية كالبهق والجذام والمالبغول وغيرها، وإن لم تتدفق المائية نحو الكل حدثت الاستسقاء وغيره. ثم انظر إلى حكمة الفاطر الحكيم كيف رتب المنافع على هذه الفضلة الثلاث الحساسة:

أما المرارة فإنها تجذب بأحد عتقها وتغلف بالمتى الآخر إلى الأمعاء ليحصل له في ثفل الطعام رطوبة مزلفة ويحدث في الأمعاء لدغ يحركها للدفع، فتضغط حتى يتدفق النفل ويتزلق وتكون صفرتها لذلك. وأما الطحال فإنه يجلب تلك الفضلة إحالة يحصل بها فيه حوضه وقبض، ثم يرسل منها كل يوم شيئاً إلى فم المعدة فيحرك الشهوة بحموضته وينبها ويثريها ويخرج الباقي مع النفل، وأما الكلية فإنها تنظف بما في تلك المائية من دم وترسل الباقي إلى المثانة ولتقتصر على هذا القدر من بيان نعم الله تعالى في الأسباب التي أعدت للأكل. ولو ذكرنا كيفية احتياج الكبد إلى القلب والدماع واحتياج كل واحد من هذه الأعضاء الرئيسية إلى صاحبه وكيفية الشعات والعروق والضاوئب من القلب إلى سائر البدن وبواسطتها يصل الحس وكيفية الشعاب العروق السواكن من الكبد إلى سائر البدن وبواسطتها يصل الغذاء، ثم كيفية تركيب الأعضاء وعدد عظامها وعضلاتها وعروقها وأوتارها ورباطاتها وغضاريفها ووطوبائها لطلال الكلام، وكل ذلك عتاج إليه للأكل ولأمور أخر سواء، بل في الأدمي آلاف من العضلات والعروق والأعصاب مختلفة بالصغر والكبر والدقة والغلظ وكثرة الانقسام وقتله، ولا شيء منها إلا وفيه حكمة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع إلى عشر وزيادة وكل ذلك نعم من الله تعالى عليك لو سكن من جلته عرق متحرك أو تحرك عرق ساكن، هلكت يا مسكين، فانظر إلى نعمة الله تعالى عليك ألا لتفوت بعدما حل الشكر، فإنك لا تعرف من نعمة الله سبحانه إلا الأكل وهو أعسها، ثم لا تعرف منها إلا أنك تجوع فتأكل، والحمار أيضاً يعلم أنه يجوع فيأكل ويتمب فينام ويشتهي فيجوع ويستنهض فينهض ويرجع، فإذا لم تعرف أنت من نفسك إلا ما يعرف الحمار فكيف تقوم بشكر نعمة الله عليك؟ وهذا الذي رمزنا إليه على الإيجاز قطرة من بحر واحد من بحر نعم الله فقط، فقس على الإجمال ما أهملناه من جملة ما عرفناه حلداً من التطويل، وجملة ما عرفناه وعرفه الخلق كلهم بالإضافة إلى ما لم يعرفوه من نعم الله تعالى أقل من قطرة من بحر، إلا أن من علم شيئاً من هذا أدرك شمة من معاني قوله تعالى: ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾ ثم انظر كيف ربط الله تعالى قوام هذه الأعضاء وقوام منافعها وإدراكها وقوامها بخيار لطيف يتصاعد من الأخلاط الأربعة ومستقرة القلب، ويسري في جميع البدن بواسطة العروق الضواريب فلا ينتهي إلى جرة من أجزاء البدن إلا ويحدث عند وصوله في تلك الأجزاء ما يحتاج إليه من قوة حس وإدراك وقوة حركة وغيرها، كالسراج الذي يدار في أطراف البيت فلا يصل إلى جزء إلا ويحصل بسبب وصوله ضوء على أجزاء البيت من خلق الله تعالى واختراعه، ولكنه جعل السراج سبباً له بحكمته، وهذا البخار اللطيف هو الذي تسميه الأطباء الروح، ومثاله جرم نار السراج والقلب له كالمسرجة، والدم الأسود الذي في داخل القلب له كالتفتية، والغذاء له كالزيت، والهيئة الظاهرة في سائر أعضاء البدن بسببه كالضوء للسراج في حلة البيت وكما أن السراج إذا انقطع زينه انقطع فسراج الروح أيضاً ينطفئ معها انقطع غذؤه، وكما أن

الفتيلة قد تحترق فتصير رماداً بحيث لا يقبل الزيت فينطفئ السراج مع كثرة الزيت فكذلك الدم الذي تشبث به هذا البخار في القلب قد يحترق بفرط حواره القلب فينطفئ مع وجود الغذاء؛ فإنه لا يقبل الغذاء الذي يقي به الروح كما لا يقبل الرماد الزيت قبولاً تشبث النار به؛ وكما أن السراج تارة ينطفئ بسبب من داخل كما ذكرناه وتارة بسبب من خارج كبرق عاصف فكذلك الروح تارة تنطفئ بسبب من داخل وتارة بسبب من خارج وهو القتل، وكما أن انطفاء السراج بقاءه الزيت أو يفسد الفتيلة أو يبرح عاصف أو يباطئ إنسان لا يكون إلا بأسباب مفقودة في علم الله مرتبة ويكون كل ذلك بقدره فكذلك انطفاء الروح، وكما أن انطفاء السراج هو منتهى وقت وجوده فيكون ذلك أجله الذي أجل له في أم الكتاب، فكذلك انطفاء الروح؛ وكما أن السراج إذا انطفأ أظلم البيت كله فالروح إذا انطفأ أظلم البدن كله وفارقت أنوارها التي كان يستفيد منها الروح وهي أنوار الإحساسات والقدر والإرادات وسائر ما يحتملها معنى لفظ الحياة، فهذا أيضاً رمز وجيز إلى عالم آخر من عوالم نعم الله تعالى وعجائب صنعه وحكمته ليعلم أنه ﴿لو كان البحر مدداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربى﴾ عز وجل: فتصأ لمن كفر بالله تصأ؛ وسحقاً لمن كفر نعمته سحقاً.

فإن قلت؛ فقد وصفت الروح ومثله ورسول الله ﷺ سئل عن الروح فلم يزد عن أن قال: «قل الروح من أمر ربى»^(١) فلم يصفه لهم على هذا الوجه فاعلم أن هذه غفلة عن الاشتراك الواقع في لفظ الروح، فإن الروح يطلق لمعان كثيرة لا نطول بذكرها نحن إنما وصفنا من جعلتها جسماً لطيفاً تسميه الأطباء روحاً، وقد عرفوا صفته ووجوده وكيفية سريانه في الأعضاء وكيفية حصول الإحساس والفكر في الأعضاء به. حتى إذا خدر بعض الأعضاء علموا أن ذلك لوقوع سدة في مجرى هذا الروح فلا يعالجون موضع الخدر بل منابت الأعصاب ومواقع السدة فيها ويعالجونها بما يفتح السدة، فإن هذا الجسم بلطفه ينفذ في شبك العصب ويواصله يتأذى من القلب إلى سائر الأعضاء وما يرتقي إليه معرفة الأطباء قائمه سهل نازل. وأما الروح التي هي الأصل وهي التي إذا فسدت فسد لها سائر البدن، فذلك سر من أسرار الله تعالى لم نصفه، ولا رخصة في وصفه إلا بأن يقال: هو أمر رباني كما قال تعالى: ﴿قل الروح من أمر ربى﴾. والأمر الربانية لا تحتل العقول وصفها بل تتحير فيها عقول أكثر الخلق، وأما الأوهام والخيالات فقاصرة عنها بالضرورة قصور البصر عن إدراك الأصوات، وتترزلق في ذكر مبادئ وصفها معاهد العقول المقلدة بالجوهر والعرض المحبوسة في مضيقها، فلا يدرك بالمقل شيء من وصفه بل ينور آخر أعلى وأشرف من العقل يشرق ذلك النور في عالم النبوة والولاية، نسبت إلى العقل نسبة العقل إلى الوهم والخيال، وقد خلق الله تعالى الخلق أطواراً، فكما يدرك الصبي المحسوسات ولا يدرك المعقولات لأن ذلك طور لم يبلغه بعد، فكذلك يدرك البالغ المعقولات ولا يدرك ما وراءها؛ لأن ذلك طور لم يبلغه بعد، وإنه لتمام شريف ومشرب حلو وزيّة عالية، فيها يلحظ جنب الحق بنور الإيمان واليقين، وذلك المشرب أزهى من أن يكون شريعة لكل وارء، بل لا يطلع عليه إلا واحد بعد واحد، ويحلب الحق صدر وفي مقدمة الصدر مجال وميدان رحب، وعلى أول الميدان عتبة هي مستقر ذلك الأمر الرباني؛ فمن لم يكن له على هذه العتبة جواز ولا لحاظ العتبة مشاهدة واستحسان أن يعسل الميدان، فكيف ابالاتهام إلى ما وراءه من المشاهدات العالية، ولذلك قيل: من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه. وأنى يصادف هذا خزنة الأنبياء؟ ومن أين للطبيب أن يلاحظه؟ بل المعنى المسمى روحاً عند الطبيب بالإضافة إلى هذا الأمر الرباني كالكرة التي يحركها صولجان الملك بالإضافة إلى الملك عن عرف الروح الطهي فظن أنه أدرك الأمر الرباني كان كمن رأى الكرة التي يحركها صولجان الملك فظن أنه رأى الملك، ولا يشك في أن خطاه

(١) حديث: أنه سئل عن الروح فلم يزد على أن قال: «الروح من أمر ربى» متفق عليه من حديث ابن مسعود، وقد تقدم في شرح صحاح القلب.

فاحش، وهذا الخطأ أوحش منه جدًّا، ولما كانت العقول التي بها يحصل التكليف وبها تدرك مصالح الدنيا عقولًا قاصرة عن ملاحظة كنه هذا الأمر لم يأذن الله تعالى للرسول ﷺ أن يتحدث عنه، بل أمره أن يكلم الناس على قدر عقولهم، ولم يذكر الله تعالى في كتابه من حقيقة هذا الأمر شيئًا، ولكن ذكر نسبه وفعله ولم يذكر ذاته، أما نسبه ففي قوله تعالى: ﴿مَنْ أَمَرَ رَبِّي﴾ وأما فعله فقد ذكر في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ الْمُسْلِمَةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ وليرجع الآن إلى الغرض، فإن المقصود ذكر نعم الله تعالى في الأكل، فقد ذكرنا بعض نعم الله تعالى في آلات الأكل.

الطرف الرابع؛ في نعم الله تعالى في الأصول التي يحصل منها الأطعمة وتصير صالحة لأن يصلحها آدمي بعد ذلك بصنعه

اعلم أن الأطعمة كثيرة، والله تعالى في خلقها عجائب كثيرة لا تحصى وأسباب متوالية لا تنتهي، وذكر ذلك في كل طعام مما يطول، فإن الأطعمة إما أدوية وإما فواكه وإما أغذية، فلنأخذ الأغذية فإنها الأصل، ونأخذ من جعلتها حبة من البر ولتدع سائر الأغذية فنقول: إذا وجدت حبة أو حبات فلو أكلتها فبنت وبقيت حاتمًا، مما أوحجك إلى أن تنمو الحبة في نفسها وتزيد وتتضاعف حتى تنفي بشام حاجتك! فخلق الله تعالى في حبة من خلقة من القوى ما يقتضي به كما خلق فيك، فإن النبات إنما يفارقك في الحس والحركة ولا يختلف في الاستغناء لأنه يقتل بالماله ويحجب إلى باطنه بواسطة العروق كما تقتضي أنت وتجذب، ولستنا نطلب في ذكر آلات النبات في اجتذاب الغذاء إلى نفسه، ولكن نشير إلى غذائه فنقول: كما أن الخشب والتراب لا ينفذك من محتاج إلى طعام مخصوص، فكذلك الحبة لا تقتضي بكل شيء بل تحتاج إلى شيء مخصوص، بدليل أنك لو تركتها في البيت لم ترد لأنه ليس يحيط بها إلا هواء، ويجرد الهواء لا يصلح لغذائها، ولو تركتها في الماء لم تزد، ولو تركتها في أرض لا ماء فيها لم تزد، بل لا بد من أرض فيها ماء يمزج ماؤها بالأرض فيصير طينًا، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ: أَنَا صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبًّا: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا: فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَبَا وَقَضْبًا: وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا...﴾ الآية؛ ثم لا يكفي الماء والتراب، إذ لو تركت في أرض ندية صلبة متراكمة لم تثبت لفقد الهواء، فيحتاج إلى تركها في أرض رطبة متخلخلة يتخلل الهواء إليها، ثم الهواء لا يتحرك إليها بنفسه فيحتاج إلى ريح تحرك الهواء وتضربه بقهر وعنف حل الأرض حتى ينفذ فيها، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ﴾ وإلما إلقاها في إيقاع الازدواج بين الهواء والماء والأرض، ثم كل ذلك لا يفيئك لو كان في برد مفرط وشتاء شات، فتحتاج إلى حرارة الربيع والصيف؛ فقد بان احتياج غذائه إلى هذه الأربعة، فانظر إلى ماذا يحتاج كل واحد، إذ يحتاج الماء لينساق إلى أرض الزراعة من البحار والعيون والأنهار والسواقي، فانظر كيف خلق الله البحار وفجر العيون وأجرى منها الأنهار، ثم الأرض ربما تكون مرتفعة والمياه لا ترتفع إليها، فانظر كيف خلق الله تعالى الغيوم وكيف سلبط الرياح عليها لتسوقها بإذنه إلى أقطار الأرض وهي سحب تقال حوامل بالماء، ثم انظر كيف يرسله مدبراً حل الأراضي في وقت الربيع والخريف على حسب الحاجة، وانظر كيف خلق الجبال حافظة للمياه تنفجر منها العيون تدريجاً، فلو خرجت دفعة لفرقت البلاد وهلك الزرع والمواشي، ونعم الله في الجبال والسحاب والبحار والأمطار لا يمكن إحصاؤها، وأما الحرارة فإنها لا تحصل بين الماء والأرض وكلاهما باردان، فانظر كيف سخر الشمس وكيف خلقها مع بعدها عن الأرض مسخرة للأرض في وقت دون وقت، ليحصل البرد عند الحاجة إلى البرد، والحر عند الحاجة إلى الحر! فهذه إحدى حكم الشمس والحكم فيها أكثر من أن تحصى، ثم انبتت إذا ارتفعت عن الأرض كان في الفواكه انعقاد وصلابة فتضطر إلى رطوبة تنضجها، فانظر كيف خلق القمر وجعل من خاصيته الترطيب كما جعل من خاصية الشمس التسخين، فهو ينضج الفواكه ويصفبها بتقليد الفاطر الحكيم!.. ولذلك لو كانت

الاشجار في ظل يمنع شروق الشمس والقمر وسائر الكواكب عليها لكانت فاسدة ناقصة، حتى أن الشجرة الصغيرة تمسد إذا ظللتها شجرة كبيرة، وتعرف ترطيب القمر بأن تكشف رأسك له بالليل فتقلب على رأسك الرطوبه التي يعبر عنها بالزكام فكما يربط رأسك يربط الفاكهة أيضاً، ولا نطول فيها لا مطمع في استقصائه، بل نقول: كل كوكب في السماء فقد سخر لنوع فائدة كما سخرت الشمس للسخن والقمر للترطيب، فلا يخلو واحد منها عن حكم كثيرة لا تفي قوة البشر بإحصائها؛ ولو لم يكن كذلك لكان خلقها عبثاً باطلاً ولم يصح قوله تعالى: ﴿وَرَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باطلاً﴾ وقوله عز وجل: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ﴾ وكما أنه ليس في أعضاء بدنك عضو إلا لفائدة فليس في أعضاء بدن العالم عضو إلا لفائدة، والعالم كله كشخص واحد، وأحد أجسامه كالأعضاء له وهي متعاونة تعاون أعضاء بدنك في جملة بدنك، وشرح ذلك بطول، ولا ينبغي أن نظن أن الإيمان بأن النجوم والشمس والقمر مسخرات بأمر الله سبحانه في أمور جعلت أسباباً لها بحكم الحكمة يخالف للشرع لما ورد فيه من النهي عن تصديق المتجمين وعن علم النجوم^(١) بل المنهى عنه في النجوم أمران (أحدهما) أن تصدق بأنها فاعلة لأنارها مستقلة بها وأنها ليست مسخرة تحت تدبير مدبر خلقها وقهرها؛ وهذا كفر (والثاني) تصديق المتجمين في تفصيل ما يغيرون عنه من الآثار التي لا يشترك كافة الخلق في دركها؛ لأنهم يقولون ذلك عن جهل، فإن علم أحكام النجوم كان معجزة لبعض الأنبياء عليهم السلام ثم اندرس ذلك العلم فلم يبق إلا ما هو مختلط لا يميز فيه الصواب عن الخطأ؛ فاعتقاد كون الكواكب أسباباً لأنار تحصل بخلق الله تعالى في الأرض وفي النبات وفي الحيوان ليس قادحاً في الدين بل هو حق، ولكن دعوى العلم بترك الآثار على التفصيل مع الجهل قاذح في الدين، ولذلك إذا كان مملك ثوب غسلته وترد تخفيفه فقال لك غيرك: أخرج الثوب وابسطه فإن الشمس قد طلعت وهي النهار والهواء لا يلزمك تكذيبه ولا يلزمك الإنكار عليه بحولته هي الهواء على طلوع الشمس، وإذا سألت عن تغير وجه الإنسان فقال: قرعته الشمس في الطريق فاسود وجهي لم يلزمك تكذيبه بذلك، وقس بهذا سائر الآثار، إلا أن الآثار بعضها معلوم وبعضها مجهول، فالمجهول لا يجوز دعوى العلم فيه، والمعلوم بعضه معلوم للناس كافة كحصول الضياء والحركة بطلوع الشمس، وبعضه لبعض الناس كحصول الزكام بشروق القمر؛ فإذن الكواكب ما خلقت عبثاً، بل فيها حكم كثيرة لا تحصى، ولهذا نظر رسول الله ﷺ إلى السماء وقرأ قوله تعالى ﴿وَرَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باطلاً﴾ سبحانه فتنا عذاب النار ثم قال ﷺ (ويل لمن قرأ هذه الآية ثم مسح بها سبيلته)^(٢) ومعناه أن يقرأ ويترك التأمل، ويقتصر من فهم ملكوت السموات على أن يعرف لون السماء وضوء الكواكب وذلك بما تعرفه اليهائم أيضاً، فمن قنع منه بمعركة ذلك فهو الذي مسح بها سبيلته، فله تعالى في ملكوت السموات والأفاق والأنس والحيوانات عجائب يطلب معرفتها المحيرون لله تعالى، فإن من أحب علماً فلا يزال مشغولاً بطلب تصانيفه ليزداد بمزيد الوقوف على عجائب علمه حياً له، فكذلك الأمر في عجائب صنع الله تعالى، فإن العالم كله من تصنيفه بل تصنيف المصنفين من تصنيفه الذي صنفه بواسطة قلوب عباده، فإن تعجب من تصنيف فلا تعجب من المصنف، بل من الذي سخر المصنف لتصنيفه بما أنعم عليه من هدايته وتبليده وتعريفه، كما إذا رأيت لعب المشعوذ ترقص وتحرك حركات موزونة متناسبة فلا تعجب من اللعب فإنها خرق عركه، ما متحركة؛ ولكن تعجب من خلق المشعوذ المحرك لما بروابط دقيقة غفية عن الأبصار؛ فإذا قصد أن غذاه

(١) حديث النبي عن تصديق المتجمين وعن علم النجوم. أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عباس ومن اتبعه علياً من النجوم اقتس شعبة من البحر، زاد ما زاده والطبراني من حديث ابن مسعود وثوبان وإذا ذكرت النجوم فأسكروا واستادها ضعيف، وقد تقدم في العلم. وسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله، أمراً كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي بالكهان قال: «وَمَا تَأْتُوا الْكُهَانَ... إلخ» الحديث.

(٢) حديث قرأ قوله تعالى ﴿وَرَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باطلاً﴾ سبحانه فتنا عذاب النار ثم قال: «ويل لمن قرأ هذه الآية ثم مسح بها سبيلته» أي ترك تأملها. أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس بلفظ «وَمَنْ تَعَلَّمَهَا وَفِيهِ أَبُو جَبَابٍ يَمْسَحُ بِهَا جَبَّ ضَعِيفٌ».

النبات لا يتم إلا بالماء والهواء والشمس والقمر والكواكب، ولا يتم ذلك إلا بالأفلاك التي هي مركوزة فيها، ولا تتم الأفلاك إلا بحركاتها، ولا تتم حركاتها إلا بملاكمة مساوية يحركونها، وكذلك يتمادى ذلك إلى أسباب بعيدة تركنا ذكرها تنبيهاً بما ذكرناه على ما أمكنناه، ولتقتصر على هذا من ذكر أسباب غذاء النبات.

الطرف الخامس: في نعم الله تعالى في الأسباب الموصلة للأطعمة إليك

اعلم أنَّ هذه الأطعمة كلها لا توجد في كل مكان بل لها شروط مخصوصة لاجلها توجد في بعض الأماكن دون بعض، والناس منتشرون على وجه الأرض وقد تبعدهم عنهم الأطعمة ويحول بينهم وبينها البحار والبراري، فانظر كيف سخر الله تعالى التجار وسلط عليهم حرص حب المال وشهوة الربح مع أنهم لا يفتهم في غالب الأمر شيء، بل يجمعون فإذا أن تفرق بها السفن أو تنبها قطاع الطريق أو يموتوا في بعض البلاد فيأخذها السلاطين، وأحسن أحوالهم أن يأخذها ورثتهم وهم أشدَّ أعدائهم لو عرفوا، فانظر كيف سلط الله الخيل والغفلة عليهم حتى يقاسوا الشدائد في طلب الربح ويتركوا الأخطار ويعرروا بالأرواح في ركوب البحر يحملون الأطعمة وأنواع الخرافات من أقصى الشرق والغرب إليك! وانظر كيف علمهم الله تعالى صناعة السفن وكيفية الركوب فيها! وانظر كيف خلق الحيوانات وسخرها للركوب والحمل في البراري، وانظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى الفرس كيف أمدت بسرعة الحركة، وإلى الحمار كيف جعل صبوراً على التعب، وإلى الجمال كيف تقطع البراري وتطوي المراحل تحت الأعباء الثقيلة على الجوع والعطش، وانظر كيف سيرهم الله تعالى بواسطة السفن والحيوانات في البر والبحر ليحملوا إليك الأطعمة وسائر الخواص! وتأمل ما يحتاج إليه الحيوانات من أسبابها وأدواتها وعقلها وما تحتاج إليه السفن فقد خلق الله تعالى جميع ذلك إلى حد الحاجة وفوق الحاجة وإحصاء ذلك غير ممكن، ويتمادى ذلك إلى أمور خارجة عن المحصر نرى تركها طلباً للإيجاز.

الطرف السادس: في إصلاح الأطعمة

اعلم أنَّ الذي ينبت في الأرض من النبات وما يخلق من الحيوانات لا يمكن أن يقضم ويؤكل، وهو كذلك بل لا بدَّ في كل واحد من إصلاح وطبخ وتركيب وتنظيف وإلقاء البعض وإبقاء البعض إلى أسوأه حتى لا يفسد، واستقصاء ذلك في كل طعام يطول، فلنعين ريفاً واحداً، ولننظر إلى ما يحتاج إليه الرغيف الواحد حتى يستدير ويصلح للأكل من بعد إلقاء البذر في الأرض، فالؤل ما يحتاج إليه الحارث ليزرع ويصلح الأرض، ثم الثور الذي يثر الأرض والقدان وجميع أسبابه، ثم بعد ذلك التمهيد بسقي الماء مده، ثم تنقية الأرض من الحشيش، ثم الحصاد، ثم الفرك والتنقية، ثم الطحن، ثم العجين ثم الخبز! فتأمل عدد هذه الأفعال التي ذكرناها وما لم نذكره، وعدد الأشخاص القائمين بها، وعدد الآلات التي يحتاج إليها من الحديد والخشب والحجر وغيره! وانظر إلى أعمال الصناع في إصلاح آلات الحراثة والطحن والحزب من نجار، وسداد وغيره! وانظر إلى حاجة الحداد إلى الحديد والرصاص والنحاس! وانظر كيف خلق الله تعالى الجبال والأحجار والمعادن! وكيف جعل الأرض قطعاً متجاورات مختلفة! فإن فتشت علمت أنَّ ريفاً واحداً لا يستدير بحيث يصلح لأكلك يا مسكين ما لم يعمل عليه أكثر من ألف صانع، فابتدئ من الملك الذي يزيح السحاب ليتزل الماء إلى آخر الأعمال من جهة الملاكمة حتى تنتهي التوبة إلى العمل الإنسان فإذا استدار طلبه قريب من سبعة آلاف صانع كل صانع أصل من أصول الصنائع التي بها تتم مصلحة الخلق، ثم تأمل كثرة أعمال الإنسان في تلك الآلات، حتى أن الإبرة التي هي آلة صغيرة فائدتها غيطة اللباس الذي يمنع البرد عنك لا تكمل صورتها من حديدية تصلح للإبرة إلا بعد أن تمر على يد الإبري خمساً وعشرين مرة ويتعامل في كل مرة منها عملاً، فلو لم يجمع الله تعالى البلاد ولم يسخر العباد وانفثرت إلى عمل المنجل الذي تمجد به البر مثلاً بعد نباته لنفذ عمرك وصجزت عنه أفلا ترى كيف هدنى الله عبده الذي خلقه من نطفة قلدة لأن يعمل هذه الأعمال المعجبة

والصنائع الغريبة؛ فانظر إلى المقرض مثلاً وهما جلمان متطابقان ينطبق أحدهما على الآخر فيتناولان الشيء معاً ويقطعانه بسرعة، ولو لم يكشف الله تعالى طريق الخفاضة بفضله وكرمه لمن قبلنا وافترقنا إلى استنباط الطريق فيه فنكرنا ثم إلى استخراج الحديد من الحجر وإلى تحسين الآلات التي بها يعمل المقرض وعمر الواحد منا عمر نوح وأوثر أكمل العقول لقصر عمره عن استنباط الطريق في إصلاح هذه الآلة وحدها فضلاً عن غيرها؛ فسبحان من ألحق ذوي الأبصار بالعميان وسبحان من منع النبين مع هذا البيان، فانظر الآن لو خلا بلدك عن الطحان مثلاً، أو عن الحدّاد، أو عن الحجام الذي هو أخص العمال، أو عن الخائلك، أو عن واحد من جملة الصنائع ماذا يصيبك من الأذى وكيف تضطرب عليك أمورك كلها! فسبحان من سخر بعض العباد لبعض حتى نفذت به مشيئته وقت به حكمته وتوجز القول في هذه الطبقة أيضاً فإن الغرض التنبيه على النعم دون الاستقصاء.

الطرف السابع: في إصلاح المصلحين

اعلم أن هؤلاء الصنائع المصلحين للأطعمة وغيرها لو تفرقت آراؤهم وتنازعت طباعهم تنازع طابع الوحش ليتذوّبوا ويتأبدوا ولم ينتفع بعضهم ببعض بل كانوا كالوحوش لا يحويهم مكان واحد ولا يجمعهم غرض واحد فانظر كيف ألّف الله تعالى بين قلوبهم وسلط الأئس والمحبة عليهم ﴿لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألّف بين قلوبهم ولكن الله ألّف بينهم﴾ فلأجل الإلف وتعارف الأرواح اجتمعوا واثقفوا وبنوا المدن والبلاد وربّوا المساكن والدور متقاربة متجاورة وربّوا الأسواق والخانات وسائر أصناف البقاع مما يطول إحصاؤه ثم هذه المحبة تزول بأغراض يتزاحمون عليها ويتنافسون فيها، ففي جملة الإنسان الغيظ والحسد والمنافسة، وذلك مما يؤدي إلى التقاتل والثنا، فانظر كيف سلط الله تعالى السلاطين وأمدهم بالقوة والمدة والأسباب وألّفى رعيهم في قلوب الرعايا حتى أذعنوا لهم طوعاً وكرهاً، وكيف هدى السلاطين إلى طريق إصلاح البلاد حتى ربّوا أجزاء البلد كأنها أجزاء شخص واحد تعاون على غرض واحد ينتفع البعض منها بالبعض، فربّوا الرؤساء والقضاة والسجن وزعماء الأسواق، واضطروا الخلق إلى قانون العدل ولزومهم التساعد والتعاون حتى صار الحدّاد ينتفع بالفصّاب والحياّز وسائر أهل البلد وكلهم ينتفعون بالحدّاد وصار الحجام ينتفع بالحراث، والحراث بالحجام، وينتفع كل واحد بكل واحد بسبب ترتيبهم واجتماعهم وانضباطهم تحت ترتيب السلطان وجمعه، كما يتعاون جميع أعضاء البدن ويتنفع بعضها ببعض. وانظر كيف بعث الأنبياء عليهم السلام حتى أصلحوا السلاطين المصلحين للرعايا وعرفوهم قوانين الشرع في حفظ العدل بين الخلق و قوانين السياسة في ضبطهم وكشفوا من أحكام الإمامة والسلطنة وأحكام الفقه ما اعتدوا به إلى إصلاح الدنيا فضلاً عما أرشدوهم إليه من إصلاح الدين! وانظر كيف أصلح الله تعالى الأنبياء بالملائكة وكيف أصلح الملائكة بعضهم ببعض إلى أن ينتهي إلى الملك المقرب الذي لا واسطة بينه وبين الله تعالى فالحيّاز يميز المعين والطحان يصلح الحب والطحن والحراث يصلحه بالحصاد والحدّاد يصلح آلات الحراثة والتجار يصلح آلات الحدّاد وكلّما جمع أرباب الصنائع لمصلحين لألات الأطعمة، والسلطان يصلح الصنائع، والأنبياء يصلحون العلماء الذين هم وورثتهم، والعلماء يصلحون السلاطين، والملائكة يصلحون الأنبياء إلى أن ينتهي إلى حضرة الربوبية التي هي ينبوع كل نظام ومطلع كل حسن وبها ومنشأ كل ترتيب وتأليف، وكل ذلك نعم من رب الأرباب ومسبب الأسباب، ولولا فضله وكرمه إذ قال تعالى: ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبيلاً﴾ لما اعتدينا إلى هذه النبذة البسرة من نعم الله تعالى، ولولا عزله إيانا عن أن نطمع بعين الطمع إلى الإحاطة بكنه نعمه الله لتشرفنا إلى طلب الإحاطة والاستقصاء، ولكنه تعالى عزلنا بحكم القهر والقدرة فقال تعالى: ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾ فإن تكلمنا فيآذنه انبسطنا، وإن سكنا فيقهره انتفضنا؛ إذ لا معطى لما منع ولا مانع لما أعطى، لأننا في كل لحظة من لحظات العمر قبل الموت نسبح بسمع القلوب نداء الملك الجبار ﴿يا ذا الجلال والإكرام﴾

فالحمد لله الذي ميزنا عن الكفار وأسمعتنا هذا النداء قبل انتضاء الأعمال.

الطرف الثامن: في بيان نعمة الله تعالى في خلق الملائكة: عليهم السلام

ليس يخفى عليك ما سبق من نعمة الله في خلق الملائكة بإصلاح الأنبياء عليهم السلام وهدايتهم وتبليغ الوحي إليهم، ولا تظنن أنهم مقصورون في أعمالهم على ذلك القدر بل طبقت الملائكة مع كثرتها وترتيب مراتبها تنحصر بالجملة في ثلاث طبقات: الملائكة الأرضية والسماوية وحمة العرش، فانظر كيف وكلهم الله تعالى بك فيما يرجع إلى الأكل والغذاء الذي ذكرناه فون ما يجاوز ذلك من الهداية والإرشاد وغيرها. واعلم أن كل جزء من أجزاء بدنك بل من أجزاء النبات لا يفتلني إلا بأن يوكل به سبعة من الملائكة هو أقله إلى عشرة إلى مائة إلى ما وراء ذلك وبيانه أن معنى الغذاء أن يقوم جزء من الغذاء مقام جزء وقد تلف، وذلك الغذاء يصير دماً في آخر الأمر، ثم يصير لحماً وعظماً، وإذا صار لحماً وعظماً تم اغتذائك، والدم واللحم أجسام ليس لها قدرة ومعرفة واختيار، فهي لا تتحرك بأنفسها ولا تتنبر بأنفسها، وعجود الطبع لا يكفي في ترددها في أطوارها كما أن البر بنفسه لا يصير طحيثاً ثم عجيناً ثم خبزاً مستديراً خبزاً إلا بصناع، فكل ذلك الدم بنفسه لا يصير لحماً وعظماً وعروقاً وعصاً إلا بصناع والصناع في الملائكة كما أن الصناع في الملائكة هم أهل البلد، وقد أسبغ الله تعالى عليك نعمه ظاهرة وباطنة فلا ينبغي أن تغفل عن نعمه الباطنة، فاقول: لا بد من ملك يجذب الغذاء إلى جوار اللحم والعظم، فإن الغذاء لا يتحرك بنفسه، ولا بد من ملك آخر يمسك الغذاء في جواره، ولا بد من ثالث يخلع عليه صورة الدم، ولا بد من رابع يكسوه صورة اللحم والعروق أو العظم، ولا بد من خامس يدفع الفضل الفاضل عن حاجة الغذاء، ولا بد من سادس يلمص ما اكتسب صفة العظم بالعظم وما اكتسب صفة اللحم باللحم حتى لا يكون منفصلاً، ولا بد من سابع يرعى المقادير في الإلصاق فيلحق بالمستدير ما لا يبطل استدارته والبرعوض ما لا يزيل عرضه والمجوف ما لا يبطل تجويفه، ويحفظ على كل واحد قدر حاجته، فإنه لو جمع مثلاً من الغذاء على أنف الصبي ما يجمع على فخله لكبر أنفه ويبطل تجويفه وتنشوت صورته وتخلفته، بل ينبغي أن يسوق إلى الأجنان مع رقتها وإلى الحديقة مع صفاتها وإلى الأنثاد مع غلظتها وإلى العظم مع صلابته ما يليق بكل واحد منها من حيث القدر والشكل ولا يطلت الصورة وربما بعض المواضع وضعف بعض المواضع، بل لو لم يراع هذا الملك العادل في القسمة والتقسيت فساق إلى رأس الصبي وسائر بدنه من الغذاء ما ينمو به إلا إحدى الرجلين مثلاً لبقيت تلك الرجل كما كانت في حدّ الصغر وكبر جميع البدن، فكنت ترى شخصاً في ضخامة رجل وله رجل واحدة كأنها رجل صبي فلا يتنفع بنفسه البيت وفراعاة هذه الهندسة في هذه القسمة مفوضة إلى ملك من الملائكة، ولا تظنن أن الدم يطعمه يهندس شكل نفسه فإن عمل هذه الأمور على الطبع جاهل لا بدري ما يقول: فهذه هي الملائكة الأرضية وقد شغلوا بك وأنت في النوم تستريح وفي العفلة تتردد، وهم يصلحون الغذاء في باطنك ولا خبر لك منهم وذلك في كل جزء من أجزائك الذي لا يتجزأ حتى يفتر بعض الأجزاء كالعين والقلب إلى أكثر من مائة ملك، تركنا تفصيل ذلك للابحار، والملائكة الأرضية مدحهم من الملائكة السماوية على ترتيب معلوم لا يحيط بكنهه إلا الله تعالى، ومدد الملائكة السماوية من حمة العرش والنعم على جملتهم بالتأييد والهداية والتسديد المهيم القدوس المنفرد بالملك والملكوت العزة والجبروت جبار السموات والأرض مالك الملك ذو الجلال والإكرام، والأخبار الواردة في الملائكة الموكلين بالسموات والأرض وأجزاء النبات والحيوانات حتى كل قطرة من المطر وكل سحاب ينجر من جانب إلى جانب^(١). أكثر من أن نحصى فلذلك تركنا الاستشهاد به.

(١) حديث: الأخبار الواردة في الملائكة الموكلين بالسموات والأرضين وأجزاء النبات والحيوانات حتى كل قطرة من المطر وكل سحاب ينجر من جانب إلى جانب... في الصحيحين من حديث أبي ذر في قصة الإسراء قال جبريل: لحازن السياه الدنيا: ■

«فإن قلت: فهلا فوضت هذه الأفعال إلى ملك واحد ولم افتر إلى سبعة أملاك، والخطئة أيضاً تحتاج إلى من يطمئن أولاً ثم إلى من يميز عنه النخالة ويدفع الفضلة ثانياً، ثم إلى من يصب الماء عليه ثالثاً، ثم إلى من يمجج رابعاً، ثم إلى من يقطعه كرات مدورة خامساً، ثم إلى من يرقها رغباناً عرضة سادساً، ثم إلى من يلصقها بالتور سابعا، ولكن قد يتولى جميع ذلك رجل واحد يستقل به فهلا كانت أعمال الملائكة باطناً كأعمال الإنس ظاهراً؟ فاعلم أن خلقه الملائكة تخالف خلقه الإنس، وما من واحد منهم إلا وهو وحيداني الصفة ليس فيه خلط وتركيب البنية، فلا يكون لكل واحد منهم إلا فعل واحد، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وما منا إلا وله مقام معلوم﴾ فلذلك ليس بينهم تنافس وتقاتل بل مثالم في تعين مرتبة كل واحد منهم وفعله مثال الحواس الخمس، فإن البصر لا يزاحم السمع في إدراك الأصوات ولا الشم يزاحمها ولا هما يتنازعا في برأسك فتزاحم اليد التي هي آلة الضرب ولا كالإنسان الواحد الذي يتولى بنفسه الطحن والمجن والحزب، فإن هذا النوع من الأوجاج والعلول عن العدل سببه اختلاف صفات الإنسان واختلاف دواعيه، فإنه ليس وحيداني الصفة فلم يكن وحداني الفعل، ولذلك نرى الإنسان يطعم الله مرة ويصعب أخرى لاختلاف دواعيه وصفاته، وذلك غير ممكن في طباع الملائكة، بل هم مجبولون على الطاعة ولا مجال للمعصية في حقهم، فلا جرم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويسبحون الليل والنهار لا يفترون، والراكم منهم راكع أبداً، والساجد منهم ساجد أبداً، والقائم قائم أبداً لا اختلاف في أفعالهم ولا فتور، ولكل واحد مقام معلوم لا يتعداه، وطاعتهم لله تعالى من حيث لا مجال للمخالفة فيهم يمكن أن تشبه بطاعة أطرافك لك، فإنك مهما جرت الإرادة بفتح الإصقان لم يكن للجفن الصحيح تردد واختلاف في طاعتك مرة ومعصيتك أخرى، بل كأنه منظر لأمرك ونبيك يفتح وينطبق متصل بإشارتك، فهذا يشبه من وجه ولكن يخالفه من وجه، إذ الجفن لا علم له بما يصدر منه من الحركة فتحاً وإطيقاً والملائكة أحياء عالمون بما يعملون؛ فلذلك هذه نعمة الله عليك في الملائكة الأرضية والسماوية وحاجتك إليهما في فرض الأكل فقط دون ما عداها من الحركات والحاجات كلها، فإنما لم نطول بذكرها؛ فهذه طبقة أخرى من طبقات النعم وجماع الطبقات لا يمكن إحصائها، فكيف احاد ما يدخل تحت جماع الطبقات، فلذلك قد أسبغ الله تعالى نعمة عليك ظاهرة وباطنة، ثم قال: ﴿وفروا ظاهر الإثم وباطنه﴾ فترك باطن الإثم عما لا يعرفه الخلق من الحمد وسوء الظن والبدة واضمار الشر للناس إلى غير ذلك من آتام القلوب هو الشكر للنعمة الباطنة، وترك الإثم الظاهر بالجوارح شكر للنعمة الظاهرة بل أقول: كل من عصي الله تعالى ولو في نظريئة واحدة بأن فتح جفنه مثلاً حيث يجب غش البصر فقد كفر كل نعمة الله تعالى عليه في السموات والأرض وما بينهما، فإن كل ما خلقه الله تعالى حق الملائكة والسموات والأرض والحيوانات والنبات بجملة نعمة على كل واحد من العباد قد تم به انتفاعه وإن انتفع غيره أيضاً به فإن الله تعالى في كل نظريئة بالجفن نعمتين في نفس الجفن، إذ خلق تحت كل جفن عضلات ولها أوتار ورباطات متصلة بأعصاب الدماغ بما يتم انخفاض الجفن الأعلى وارتفاع الجفن الأسفل وعلى كل جفن شعور

= إفتح. وفيه أن السبه الثالثة فقال لحازنيا: إفتح. الحديث، ولها من حديث أبي هريرة «إن الله ملائكة ساجدين يبلغون من أمي السلام وفي الصحيحين من حديث عائشة في قصة عرضة نفسه على عبد لا ليل وفداني ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشين». الحديث ولها من حديث انس «إن الله وكل بالرحم ملكاً... الحديث» وروى أبو منصور الدليمي في مسند القرويس من حديث بريدة الأسلمي وما من نبت يفتح إلا ولحمة ملك موكل حتى يمضد. الحديث وفيه عند بن صالح الطبري وأبو بحر البكراري وإسمه عثمان بن عبد الرحمن وكلاهما ضعيف. والطبراني من حديث أبي الدرداء سند ضعيف وإن الله ملائكة يتزلون في كل ليلة يحرقون الكلال من دواب الفرة إلا دابة في عنقها جرس والفرطفي وحسنه من حديث أبي عيسى: قالت اليهود يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد قال: «ملك من الملائكة موكل بالسحاب ويسلم من حديث أبي هريرة: «بينما رجل يفلا من الأرض سبع صوتاً من سحابة: إسبح حقيقة فلان، تستحي ذلك السحاب فأرفع ماء في حرة». الحديث.

سود، وبعمة الله تعالى في سوادها أنها تجمع ضوء العين، إذ البياض يفرق الضوء والسواد يجمعه، وبعمة الله تعالى في تزيينها صفًا واحدًا أن يكون مانعًا للهوام من الدبيب إلى باطن العين ومشتبهاً للأفداء التي تنتشر في الهواء، وله في كل شعرة منها نعمتان من حيث لين أصلها ومع اللين قوام نصبها، وله في اشتباك الأهداب نعمة أعظم من الكل: وهو أن غبار الهواء قد يمنع من فتح العين ولو طبق لم يبصر، فيجمع الأشقان مقدار ما تشابك الأهداب فيظفر من وراء شبك الشعر، فيكون شبك الشعر مانعاً من وصول الغنى من خارج وغير مانع من امتداد البصر من داخل، ثم إن أصاب الحديقة غبار فقد خلق أطراف الأجنان خادعة منطبقه على الحديقة كالصقعة للمرأة فيطبعها مرة أو مرتين وقد انصقلت الحديقة من الغبار ونجرت الأفقاء إلى زوايا العين والأجفان، والذباب لما يكن لحذقه جفن خلق له يدين، فتراه على الدوام يمسح بهما حديقته ليصقلها من الغبار وإذا تركنا الاستقصاء لتفاصيل النعم لاقتضاه إلى تطويل يزيد على أصل هذا الكتاب، ولعلنا نستأنف له كتاباً مقصوداً فيه إن أمهل الزمان وساعد التوفيق نسيه عجائب صنع الله تعالى، فلنرجع إلى غرضنا فنقول: من نظر إلى غير محرم فقد كفر بفتح العين نعمة الله تعالى في الأجفان، ولا تقوم الأجفان إلا بعين، ولا العين إلا برأس؛ ولا الرأس إلا بجميع البدن، ولا البدن إلا بالغذاء، ولا الغذاء إلا بالماء والأرض والهواء والمطر والقيم والشمس والقمر، ولا يقوم شيء من ذلك إلا بالسמות، واللا سموات إلا بالملائكة، فإن الكل كالشيء الواحد يرتبط البعض منه بالبعض ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض، فإذا كفر كفر كل نعمة في الوجود من منتهى الثرى فلم يبق فلك ولا ملك ولا حيوان ولا نبات ولا جماد إلا ويلمع، ولذا ورد في الأخبار أن البقعة التي يجمع فيها الناس إما أن تلعنهم إذا تفرقوا أو تستغفر لهم^(١) وكذلك ورد أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر^(٢) وأن الملائكة يلمنون العصاة^(٣) في ألقاظ كثيرة لا يمكن إحصاءها، وكل ذلك إشارة إلى أن العاصي بنظرية واحدة جنى على جميع ما في الملك والملكوت، وقد أهلك نفسه إلا أن يتبع السيئة بحسنة تمحوه، فيبتذل اللعن بالاستغفار، فحسى الله أن يتوب عليه ويتجاوز عنه. وأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام «يا أيوب ما من عبد في من الآمين إلا ومعه ملكان، فإذا شكرني على نعمائي قال الملكان: اللهم زده نعماً على نعم، فإلك أهل الحمد والشكر، فكن من الشاكرين قريباً فكفى بالشاكرين علو رتبة، وعندي أتى أشكر شكرهم وملائكي يدعون لهم والبقاع تحبهم والأثر تبكي عليهم». وكما عرفت أن في كل طرفة عين نعم كثيرة، فاهلم أن في كل نفس ببسط ويتقبض نعمتين، إذ بانيساطه يخرج الدخان المحترق من القلب ولو لم يخرج لهلك، وبانقباضه يجمع روح الهواء إلى القلب ولو سُدّ متفقه لاحترق قلبه بانقطاع روح الهواء وبرودته عنه وهلك، بل اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة وفي كل ساعة قريب من ألف نفس وكل نفس قريب من عشر لحظات، فعليك في كل لحظة آلاف آلاف نعمة في كل جزء من أجزاء بدنك، بل في كل جزء من أجزاء العالم، فانظر هل يتصور إحصاء ذلك أم لا؟ ولما انكشف لموسى عليه السلام حقيقة قوله تعالى: «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» قال: إلهي كيف أشكرك ولك في كل شعرة من جسدي نعمتان: أن لبت أصلها، وأن طمست رأسها؟ وكذا ورد في الأثر: أن من لم يعرف نعم الله في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه.

وجميع ما ذكرناه يرجع إلى المعلم والمُشرب فاهتم ما سواه من النعم به، فإن البصير لا تقع عينه في العالم على شيء ولا يلم خاطره بموجود إلا ويتحقق أن الله فيه نعمة عليه، فلتترك الاستقصاء والتفصيل فإنه طمع في غير مطعم.

(١) حديث وإن البقعة التي اجتمع فيها الناس تلعنهم أو تستغفر لهم لم أجده أصلًا.

(٢) حديث «إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر تغفر له المعلم».

(٣) حديث. «إن الملائكة يلمنون العصاة أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة للملائكة ثلثين لحدكم إذا أشار إلى أخيه بحيلة وإن كان أخاه لأبيه وأمه».

بيان السبب الصارف للخلق عن الشكر

اعلم أنه لم يقصر بالخلق عن شكر النعمة إلا الجاهل والغفلة، فإنهم منعوا بالجهل والغفلة عن معرفة النعم، ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها، ثم إنهم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول بلسانه: الحمد لله، الشكر لله. ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن يستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بها وهي طاعة الله عز وجل فلا يمنع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان.

أما الغفلة عن النعم فلها أسباب، واحد أسبابها أن الناس بجهلهم لا يعلمون ما بهم الخلق ويسلم لهم في جميع أحوالهم نعمة، فلذلك لا يشكرون على جلة ما ذكرناه من النعم لأنها عامة للخلق مبدولة لهم في جميع أحوالهم، فلا يرى كل واحد لنفسه منهم اختصاصاً به فلا يعده نعمة، ولا تراهم يشكرون الله على روح الهواء، ولو أخذ بمختلفهم لحظة حتى انقطع الهواء عنهم ماتوا ولو حبسوا في بيت حمام فيه هواء حار أو في بئر فيه هواء ثقل برطوبة الماء ماتوا ضياءً، فإن ابتلي واحد منهم بشيء من ذلك ثم نجا ربما قدر ذلك نعمة وشكر الله عليها، وهذا غاية الجهل إذ صار شكرهم موقوفاً على أن تسلب عنهم النعمة ثم ترد عليهم في بعض الأحوال، والنعمة في جميع الأحوال أولى بأن تشكر في بعضها، فلا ترى البصير يشكر صحة بصره إلا أن تعمى عينه، فعند ذلك لو أعيد عليه بصره أحس به وشكره وعده نعمة، ولما كانت رحمة الله واسعة عمم الخلق وبلل لهم في جميع الأحوال فلم يعده الجاهل نعمة، وهذا الجاهل مثل العبد السوء حقه أن يضرب دائماً، حتى إذا ترك ضربه ساعة تنقلد به مئة، فإن ترك ضربه على النوم غلبه البطر وترك الشكر، فصار الناس لا يشكرون إلا المال الذي يتطرق الاختصاص إليه من حيث الكثرة والغلة وينسون جميع نعم الله تعالى عليهم، كما شكوا بعضهم فقره إلى بعض أرباب البصائر وأظهر شدة اغتمامه به فقال له: أيسرك أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم؟ فقال: لا، فقال أيسرك أنك أعرج ولك عشرة آلاف درهم؟ فقال: لا، أيسرك أن قطع البين والرجلين ولك عشرة آلاف درهم؟ فقال: لا فقال: أيسرك أنك مجنون ولك عشر آلاف درهم؟ فقال: لا، فقال: أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألفاً

وحكى أن بعض القراء اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعاً، فرأى في المنام كأن قالاً يقول له: تود أنا أنسيناك من القرآن سورة الأتنام وأن لك ألف دينار؟ قال: لا، قال: فسورة هود؟ قال: لا، قال: فسورة يوسف؟ قال: لا، فعُدَّ عليه سوراً ثم قال: فمعك قيمة مائة ألف دينار وأنت تشكو، فأصبح وقد سري عنه.

ودخل ابن السماك على بعض الخلفاء ويده كوز ماء يشربه، فقال له: عظمي: لو لو تعط هذه الشربة إلا يبلل جميع أموالك ولا يثبت عطشان فهل كنت تعطيه؟ قال: نعم، فقال: لو لم تعط إلا بملكك كله فهل كنت تتركه؟ قال: نعم. قال: فلا تفرح بملك لا يساوي شربة ماء.

فهذا تبين أن نعمة الله تعالى على العبد في شربة ماء عند العطش أعظم من ملك الأرض كلها، وإذا كانت الطباع مائلة إلى اعتداد النعمة الخاصة دون العامة - وقد ذكرنا النعم العامة - فلندكر إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة فنقول: ما من عبد إلا ولو أضمن النظر في أحواله رأى من الله نعمة أو نعماً كثيرة تخصه لا يشاركه فيها الناس كافة بل يشاركه عدد يسير من الناس وربما لا يشاركه فيها أحد، وذلك يعترف به كل عبد في ثلاثة أمور: في الفعل، والخلق، والعلم.

أما العقل: فما من عبد لله تعالى إلا وهو راض عن الله في عقله يعتقد أنه أعقل الناس، وكل من يسأل الله العقل، وإن من شرف العقل أن يفرح به الخالي عنه كما يفرح به المتصف به، فإذا كان اعتقاده أنه أعقل الناس فواجب عليه أن يشكره، لأنه إن كان كذلك فالشكر واجب عليه، وإن لم يكن ولكنه يعتقد أنه كذلك فهو نعمة في حقه، فمن وضع كتراً تحت الأرض فهو يفرح به ويشكره عليه، فإن أخذ الكثر من حيث لا يدري فيبقى فرحه بحسب اعتقاده ويبقى شكره لأنه في حقه كالباقى.

وأما الخلق فما من عبد إلا ويرى من غيره عيوباً يكرهها وأخلاقاً يذمها، وإنما يذمها من حيث يرى نفسه بريئاً عنها، فإذا لم يشتغل بدم الغير فينبغي أن يشتغل بشكر الله تعالى إذ حسن خلقه وأبدل غيره بالخلق السيء.

وأما العلم فما من أحد إلا ويعرف بواطن أمور نفسه وشفافاً أفكاره وما هو متفرد به، ولو كشف الغطاء حتى اطلع عليه أحد من الخلق لانتضح، فكيف لو اطلع الناس كافة! فإذا لكل عبد علم بأمر خاص لا يشاركه فيه أحد من عباد الله، فلم لا يشكر سر الله الجميل الذي أرسله على وجه مساوئه فأظهر الجميل وسر القبيح وأخفى ذلك عن أعين الناس وخصص علمه به حتى لا يطلع عليه أحد؛ فهذه ثلاثة من النعم خاصة يعترف بها كل عبد إما مطلقاً. وأما في بعض الأمور فلتنزل عن هذه الطبقة إلى طبقة أخرى أعم منها قليلاً، فنقول: ما من عبد إلا وقد رزقه الله تعالى في صورته أو شخصه أو أخلاقه أو صفاته أو أهله أو ولده أو مسكنه أو بلده أو رفيقه أو أقاربه أو عزه أو جاهه أو في سائر محابه أموراً لو سلب ذلك منه وأعطى ما خصص به غيره لكان لا يرضى به، وذلك مثل أن جعله مؤمناً لا كافراً وحياناً لا جباراً وإنساناً لا بهيمة وذكرنا لا أنثى وصحيحاً لا مريضاً وسليماً لا معيّاً، فإذا كل هذه خصائص، وإن كان فيها عموم أيضاً فإن هذه الأحوال لو بدلت بأضدادها لا يرضى بها، بل له أمور لا يبدلها بأحوال الأعميين أيضاً، وذلك إما أن يكون بحيث لا يبدله بما خص به أحد من الخلق أو لا يبدله بما خص به الأكثر؛ فإذا كان لا يبدل حال نفسه بحال غيره فإذا حاله أحسن من حال غيره وإذا كان لا يعرف شخصاً يرتضي لنفسه حالة بدلاً عن حال نفسه إما على الجملة وإما في أمر خاص؛ فإذا الله تعالى عليه نعم ليست له على أحد من عباد سواه، وإن كان يبدل حال نفسه بحال بعضهم دون البعض فينظر إلى عدد المتبوعين عنده فإنه لا محالة يراهم أقل بالإضافة إلى غيرهم، فيكون من دونه في الحال أكثر بكثير مما هو فوقه، فما باله ينظر إلى من فوقه ليزدري نعم الله تعالى على نفسه، ولا ينظر إلى من دونه ليستعظم نعم الله عليه، وما باله لا يسوي دنياه بدنيته، اليس إذا لامته نفسه على سيئة يذمها يستدبر إليها بأن في الفساق كثرة! فينظر أبداً في الدين إلى من دونه لا إلى من فوقه، فلم لا يكون نظره في الدنيا كذلك؟ فإذا كان حال أكثر الخلق في الدين غير منه، وحاله في الدنيا خير من حال أكثر الخلق، فكيف لا يلزمه الشكر وإذا قال ﷻ؛ «من نظر في الدنيا إلى من هو دونه ونظر في الدين إلى من هو فوقه كتبه الله صابراً وشاكراً» ومن نظر في الدنيا إلى من هو فوقه وفي الدين إلى من هو دونه لم يكتبه الله صابراً ولا شاكراً^(١)، فإذا كل من اعتبر حال نفسه وقتش عما خص به وجد الله تعالى على نفسه نعماً كثيرة لا تساءل من خص بالسنة والإيمان والعلم والقرآن ثم الفراغ والصحة والأمن وغير ذلك، ولذلك قيل:

إن شاء عيشاً رحيماً يستطيل به في دينه ثم في دنياه إقبالا
فلينظرون إلى من فوقه ودعا ولنسظرون إلى من دونه مالا

وقال صلى الله عليه وسلم: «من لا يستغنى بآيات الله فلا أخاه الله^(٢)» وهذا إشارة إلى نعمة العلم. وقال عليه السلام: «إن القرآن هو الغنى الذي لا غنى بعده ولا فقر معه^(٣)» وقال عليه السلام: «من أتاه الله

(١) حديث: «من نظر في الدنيا إلى من هو دونه ونظر في الدين إلى من هو فوقه كتبه الله صابراً وشاكراً... الحديث أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وقال غريب، وفيه لفظ يين الصالح ضعيف.

(٢) حديث: «من لا يستغنى بآيات الله فلا أخاه الله» لم أجده بهذا اللفظ.

(٣) حديث: «إن القرآن هو الغنى الذي لا غناء بعده ولا فقر معه» أخرجه أبو يعلى والطبراني من حديث أس بن بسند ضعيف بلفظ: «إن القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه» قال الدارقطني رواه أبو مسوية عن الأصمعي عن يزيد الرقاشي عن الحسن مرسلاً، وهو أشبه بالصواب.

القرآن فظن أن أحداً أغنى منه فقد استهزا بآيات الله^(١) وقال ﴿وليس منا من لم يتغن بالقرآن﴾^(٢) وقال عليه السلام: «كفى باليقين غنى»^(٣) وقال بعض السلف: يقول الله تعالى في بعض الكتب المنزلة «إن عبداً أغنيته عن ثلاثة لقد أغنمت عليه نعمتي: عن سلطان يأتيه، وطبيب يداويه، وعما في يدا أخيه» وعبر الشاعر عن هذا فقال:

إذا ما القوت يأتيك كذا الصحة والأمن
وأصبحت أغنا حزن فلا فارقك الحزن

بل أرتق العبارات وأفصح الكلمات كلام أفصح من نطق بالضاد حيث عبر ﴿عن﴾ عن هذا المعنى فقال: ومن أصبح أغنى في سربه معافى في يده عنده قوت يومه: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها^(٤) ومهما تأملت الناس كلهم وجدتهم يشكون ويتلون من أمور رواء هذه الثلاث؛ مع أنها وبالك عليهم ولا يشكرون نعمة الله في هذه الثلاث ولا يشكرون نعمة الله عليهم في الإيمان الذي به وصولهم إلى النعيم المقيم والمملك العظيم، بل البصر يبني أن لا يفرح إلا بالمعرفة واليقين والإيمان، بل نحن نعلم من العلماء من لو سلم إليه جميع ما دخل تحت قدرة ملوك الأرض من المشرق إلى المغرب من أموال وأتباع وأنصار وقيل له خذها عوضاً عن علمك بل عن عشر عشر علمك: لم يأخذ، وذلك لرجائه أن نعمة العلم تنضي به إلى قرب الله تعالى في الآخرة، بل لو قيل له لك في الآخرة ما ترجوه بكماله، فخذ هذه اللذات في الدنيا بدلاً عن التافك بالعلم في الدنيا وفرحك به، لكان لا يأخذه، لعلمه بأن لذة العلم دائمة لا تنقطع وباقية لا تسرق ولا تنصب ولا ينافس فيها وأنها صافية لا كدورة فيها، ولذات الدنيا كلها ناقصة مكثرة مشوشة لا يفي مرجوها بمخوفها ولا لذتها بألمها ولا فرحها بنفها، هكذا كانت إلى الآن، وهكذا تكون ما بقي من الزمان إذ ما خلقت لذات الدنيا إلا لتجلب بها العقول الناقصة وتخدع، حتى إذا اتخذت وتقيدت بها أثبت عليها واستعصت، كثرة الجميل ظاهرها تزين للشباب الشيق الغني، حتى إذا تقيدت بها قلبه استعصت عليه واحتجبت عنه فلا يزال معها في تعب قائم وعناء دائم، وكل ذلك باغتراره بلذة النظر إليها في لحظة، ولو عقل وغض البصر واستهان بتلك اللذة سلم جميع عمره، فهكذا وقفت أرباب الدنيا في شباك الدنيا وحبالها، ولا ينبغي أن نقول إن المعرض عن الدنيا متألم بالصبر عنها، فإنَّ المقبل عليها أيضاً متألم بالصبر عليها وحفظها وتحصيلها ودفع اللصوص عنها، وتألم المعرض بغضي إلى لذة في الآخرة وتألم المقبل بغضي إلى الألم في الآخرة، فليقرأ المعرض عن الدنيا عل نفسه قوله تعالى: ﴿ولا تنهوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون﴾^(٥) إذن إنما أنسدَّ طريق الشكر على الخلق لجهلهم بضروب النعم الظاهرة والباطنة والخاصة والعامَّة.

فإن قلت: فما علاج هذه القلوب الغافلة حتى تشعر بنعم الله تعالى فمسأها تشكر؟ فأقول: أما القلوب البصيرة فعلاجها التأمل فيما رمزنا إليه من أصناف نعم الله تعالى العامة. وأما القلوب الليبية التي لا تعدُّ النعمة نعمة إلا إذا خصتها أو شعرت بالبلاء معها، فسيهله أن ينظر أبداً إلى من دونه ويفعل ما كان يفعله بعض الصوفية، إذ كان كل يوم يحضر دار المرضى والمقابر والمواضع التي تقام فيها الحدود، فكان يحضر دار المرضى ليشاهد أنواع بلاء الله تعالى عليهم ثم يتأمل في صحته وسلامته فيشعر قلبه بنعمة الصحة عند شعوره ببلاء الأمراض ويشكر الله تعالى، ويشاهد الجنة الذين يقتلون وتقطع أطرافهم ويمدون بأنواع العذاب ليشكر

(١) حديث: «من أتاه حفظ كتابه فظن أن أحداً أغنى منه فقد استهزا بآيات الله» أخرجه البخاري في التاريخ من حديث رجاء الغزي يلفظ «من أتاه حفظ كتابه وظن أن أحداً أرفق أفضل مما أرفق فقد صغر أعظم النعم» وقد تقدم في فضل القرآن، ورجاء خلت في صحيحه. وورد من حديث عبد الله بن عمرو وجابر والبراء نحوه وكلها ضعيفة.

(٢) حديث: «وليس منا من لم يتغن بالقرآن» تقدم في آداب الثلاثة.

(٣) حديث: «كفى باليقين غنى» رواه الطبراني من حديث عفة بن عامر، ورواه ابن أبي الدنيا في القناعة موقوفاً عليه، وقد تقدم.

(٤) حديث: «من أصبح أغنى في سربه... الحديث» تقدم غير مرة.

الله تعالى على عصمته من الجنائيات ومن تلك العقوبات ويشكر الله تعالى على نعمة الأمن، ويحضر المقابر فيعلم أن أحب الأشياء إلى الموت أن يردوا إلى الدنيا ولو يوماً واحداً، أما من عصى الله تعالى فليتدارك، وأما من أطاع فليزد طاعته، فإن يوم القيامة يوم التغابن، فلطيف مغيث إذ يرى جزاء طاعته فيقول: كنت أقدر على أكثر من هذه الطاعات في أعظم غيبي إذ ضيعت بعض الأوقات في المباحات، وأما العاصي فغيبه ظاهر، فإذا أهد المقابر وعلم أن أحب الأشياء إليهم أن يكون قد بقي لهم من العمر ما بقي له، فيصرف بقية العمر إلى ما يشتهي أهل القبور المود لأجله ليكون ذلك معرفة لنعم الله تعالى في بقية العمر، بل في الإمهال في كل نفس من الأنفاس، وإذا عرف تلك النعمة شكر بأن يصرف العمر إلى ما خلق العمر لأجله وهو التزود من الدنيا للآخرة، فهذا علاج هذه القلوب الغافلة لتشعر بنعم الله تعالى فحسبها تشكر. وقد كان الربيع بن خيثم مع تمام استبصاره يستعين بهذه الطريق تأكيداً للمعرفة، فكان قد حفر في داره قبراً فكان يضع غلا في عنقه ويتم في حله ثم يقول: «رب ارجعوني لمعي لأعمل صالحاً» ثم يقوم ويقول: «يا ربيع قد أعطيت ما سألت، فاعمل قبل أن تسأل الرجوع فلا تروه».

وما ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر: أن تعرف أن النعمة إذا لم تشكر زالت ولم تعد، ولذلك كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: عليكم بملازمة الشكر على النعم فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. وقال بعض السلف: النعم وحشة فقبلوها بالشكر. وفي الخبر: «ما عظمت نعمة الله تعالى على عبد إلا كثرت حوائج الناس إليه فمن تهاون بهم عرض تلك النعمة للزوال»^(١) وقال الله سبحانه تعالى: ﴿إِنْ لَا يَخِيرُ مَا يَقُومُ حَتَّى يَخِيرُوا مَا بَأْتَسْتَهُمْ﴾. فهذا تعلم هذا الركن.

الركن الثالث من كتاب الصبر والشكر فيما يشترك فيه الصبر والشكر ويرتبط أحدهما بالآخر بيان وجه اجتماع الصبر والشكر على شيء واحد

لعلك تقول: ما ذكرته في النعم إشارة إلى أن الله تعالى في كل موجود نعمة، وهذا يشير إلى أن البلاء لا وجود له أصلاً في الصبر إذن. وإن كان البلاء موجوداً في معنى الشكر على البلاء. وقد ادعى مدعون أنا نشكر على البلاء فضلاً عن الشكر على النعمة، فكيف يتصور الشكر على البلاء، وكيف يشكر على ما يصبر عليه والصبر على البلاء يستدعي ألماً والشكر يستدعي فرحاً وهما يتضادان، وما معنى ما ذكرتموه من أن الله تعالى في كل ما أوجده نعمة على عباده؟ فاعلم أن البلاء موجود كما أن النعمة موجودة، والقول بإثبات النعمة يوجب القول بإثبات البلاء لأنها متضادان ففقد البلاء نعمة وفقد النعمة بلاء، ولكن قد سبق أن النعمة تنقسم إلى نعمة مطلقة من كل وجه: أما في الآخرة فكسعادة العبد بالتزود في جزاء الله تعالى، وأما في الدنيا فكالإيمان وحسن الخلق وما يعين عليهما، وإلى نعمة مقبلة من وجه دون وجه: كالمال الذي يصلح الدين من وجه ويفسده من وجه، وكذلك البلاء ينقسم إلى مطلق ومقيد؛ أما المطلق في الآخرة فالعبد من الله تعالى إما مئة وإما أبداً. وأما في الدنيا فالفكر والمصيبة وسوء الخلق وهي التي تفضي إلى البلاء المطلق وأما المقيد فكالفقر والمرض والحظوف وسائر أنواع البلاء التي لا تكون بلاء في الدين بل في الدنيا، فالشكر المطلق للنعمة المطلقة. وأما البلاء المطلق في الدنيا فقد لا يؤمر بالصبر عليه لأن الكفر بلاء ولا معنى للصبر عليه وكذا المصيبة، بل حتى الكافر أن يترك كفره وكذا حتى العاصي، نعم الكافر قد لا يعرف أنه كافر فيكون كمن به علة وهو لا

(١) حديث: «ما عظمت نعمة الله على عبد إلا كثرت حوائج الناس إليه... الحديث» أخرجه ابن عدي وابن حبان في الضعفاء من حديث معاذ بن جبل بإسناد: «وَأَلَا عَظُمَتْ مَوْتَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ، فَمَنْ لَمْ يَحْمِلْ تِلْكَ الْمَوْتَةَ... الحديث» ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عباس وقال: «إنه موضوع على حجاج الأعمش».

يتألم بسبب خشية أو غيرها فلا صبر عليها، والمعاصي يعرف أنه عاصي فعليه ترك المعصية، بل كل بلاء ويقدر الإنسان على دفعه فلا يؤمر بالصبر عليه، فلو ترك الإنسان الماء مع طول العطش حتى عظم تألمه فلا يؤمر بالصبر عليه بل يؤمر بإزالة الألم، وإنما الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته، فإذا يرجع الصبر في الدنيا إلى ما ليس ببلاء مطلق، بل يجوز أن يكون نعمة من وجه فلذلك يتصور أن يجتمع عليه وظيفة الصبر والشكر؛ فإن الخلق مثل الجوز أن يكون سبباً لهلاك الإنسان حتى يقصد بسبب ماله فيقتل وتقتل أولاده، الصحة أيضاً كذلك؛ فما من نعمة من هذه النعم الدنيوية إلا ويجوز أن تصير بلاء ولكن بالإضافة إليه، فكذلك ما من بلاء إلا ويجوز أن يصير نعمة ولكن بالإضافة إلى حالة؛ فرب عبد تكون الخيرة له في الفقر والمرض، ولو صح بدنه وكثر ماله لبطر ويضي؛ قال الله تعالى: ﴿ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض﴾ وقال تعالى: ﴿كلا إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى﴾ وقال ﷺ: «إن الله ليحبي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما يحبي أحدكم مريضه»^(١) وكذلك الزوجة والولد والقريب، وكل ما ذكرناه في الأقسام الستة عشر من النعم سوى الإيمان وحسن الخلق فإنها يتصور أن تكون بلاء في حق بعض الناس فتكون أضعافها إذن نعماً في حقهم، إذ سبق أن المعرفة كمال ونعمة فإنها صفة من صفات الله تعالى، ولكن قد تكون على العبد في بعض الأمور بلاء ويكون أضعافها نعمة، مثله؛ جهل الإنسان بأجله فإنه نعمة عليه، إذ لو عرفه ربما انتقص عليه العيش وطال بذلك ضمه؛ وكذلك، جهله بما يضره الناس عليه من معارفه وأقاربه نعمة عليه، إذ لو رجع السر واطلع عليه لعالق الله وحققه وحسده واشتغاله بالانتقام؛ وكذلك جهله بالصفات المذمومة من غيره نعمة عليه، إذ لو عرفها أبغضه وآذاه وكان ذلك وبالاً عليه في الدنيا والآخرة، بل جهله بالصفات المحمودة في غيره قد يكون نعمة عليه فإنه ربما يكون ولياً لله تعالى وهو يضطر إلى إيذائه وإهانته، ولو عرف ذلك وآذى كان إثمه لا محالة أعظم، فليس من آذى نبياً أو ولياً وهو يعرف كمن آذى وهو لا يعرف. ومنها: إيمان الله تعالى أمر القيامة، وإيhamه ليلة القدر، وساعة يوم الجمعة، وإيhamه بعض الكبار، فكل ذلك نعمة لأن هذا الجهل يوفر دواهيك على الطلب والاجتهاد، فهله وجوه نعم الله تعالى في الجهل فكيف في العلم. وسيت قلنا إن الله تعالى في كل موجود نعمة فهو حق، وذلك مطرد في حق كل أحد ولا يستثنى عنه بالظن إلا الآلام التي يخلقها في بعض الناس، وهي أيضاً قد تكون نعمة في حق المتألم بها، فإن لم تكن نعمة في حقه كالآلام الحاصل من المعصية كقطعته يد نفسه ووشمه بشرته فإنه يتألم به وهو عاص به، وألم الكفار في النار فهو أيضاً نعمة ولكن في حق غيرهم من العباد لا في حقهم، لأن مصائب قوم عند قوم فوائد. ولولا أن الله تعالى خلق العذاب وعذب به طائفة لما عرف المتعممون قدر نعمه ولو كثرت فرحهم بها، ففرح أهل الجنة إنما يتضاف إذا تفكروا في آلام أهل النار. أما ترى أهل الدنيا ليس يشتد فرحهم بنور الشمس مع شدة حاجتهم إليه من حيث إنها عامة مبدولة، ولا يشتد فرحهم بالنظر إلى زينة النساء وهي أحسن من كل بستان لهم في الأرض فيمتهدون في عمارته، ولكن زينة النساء لما عمت لم يشعروا بها ولم يفرحوا بسببها، فإذا قد صح ما ذكرناه من أن الله تعالى لم يخلق شيئاً إلا وفيه حكمة، ولا خلق شيئاً إلا وفيه نعمة إما على جميع عباده أو على بعضهم، فإذا في خلق الله تعالى البلاء نعمة أيضاً إما على المتأمل أو على غير المتأمل، فإذا كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة، فيجتمع فيها على العبد وظيفتان: الصبر والشكر جياً.

• فإن قلت؛ فيها متضادان فكيف يجتمعان؟ إذ لا صبر إلا على غم، ولا شكر إلا على فرح؟ فاهلهم أن الشيء الوحيد قد يفتح به من وجه ويفرح به من وجه آخر، فيكون الصبر من حيث الاغتنام، والشكر من حيث النزع. وفي كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا حصة أمور ينهي أن يفرح الغافل بها ويشكر عليها. (أحدنا) أن كل معصية ومرض فيتصور أن يكون أكبر منها، وإذا مقفورات الله تعالى لا تنتهي فلو ضعفتها الله

(١) حديث: «إن الله ليحبي عبده من الدنيا... الحديث أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وقد تقدم.

تعالى وزادها ماذا كان يرده ويحجزه، فليشكر إدم لم تكن أعظم منها في الدنيا. (الثاني) أنه كان يمكن أن تكون مصيبتة في دينه: قال رجل لسهل رضي الله تعالى عنه: دخل اللص بيتي وأخذ متاعي؛ فقال: اشكر الله تعالى، لو دخل الشيطان قلبك فأفسد التوحيد ماذا كنت تصنع؟ ولذلك استعاذ عيسى عليه الصلاة والسلام في دعائه إذ قال: اللهم لا تجعل مصيبتى في ديني. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما ابتليت ببلاء إلا كان الله تعالى عليّ فيه أربع نعم: إذ لم يكن في ديني، وإذ لم يكن أعظم منه، وإذ لم أحم الرضا به، وإذ أرجو الثواب عليه. وكان لبعض أرباب القلوب صديق فحسبه السلطان، فأرسل إليه يعلمه ويشكر إليه، فقال له: اشكر الله فضربه؛ فأرسل إليه يعلمه ويشكر إليه، فقال: اشكر الله، فجيء بمجوسي فحسب عنده وكان مبطوناً فقيد وجعل حلقة من قيده في رجله وحلقة في رجل المجوسي، فأرسل إليه فقال: اشكر الله، فكان المجوسي يحتاج إلى أن يقوم مرات وهو يحتاج إلى أن يقوم معه ويقف على رأسه حتى يقضي حاجته، فكتب إليه بذلك، فقال: اشكر الله، فقال: إلى متى هذا، وأي بلاء أعظم من هذا؟ فقال: لو جعل الزنار الذي في وسطه على وسطك ماذا كنت تصنع؟ فإذن ما من إنسان أصيب ببلاء إلا ولو تأمل حتى التأمل في سوء أذبه ظاهراً وباطناً في حق مولاه لكان يرى أنه يستحق أكثر مما أصيب به عاجلاً وأجلاً، ومن استحق عليك أن يضربك مائة سوط فاقصر على عشرة فهو مستحق للشكر، ومن استحق عليك أن يقطع يدك فترك إحداها فهو مستحق للشكر. ولذلك مر بعض الشيوخ في شارع فصب على رأسه طشت من رمد، فسجد لله تعالى سجدة الشكر، فقيل له؛ ما هذه السجدة؟ فقال: كنت أنتظر أن تصب عليّ النار، فالاقصر على الرمد نعمة، وقيل لبعضهم؛ لا تخرج إلى الاستسقاء فقد احتسب الأمطاراً فقال: أنتم تستبطلون المطر وأنا أستبطله الحجر.

❦ فإن قلت؛ كيف أفرح وأرى جماعة من زادت مصيبتهم على مصيبتهم ولم يصابوا بما أصبت به حتى الكفر؟ فاعلم أن الكافر قد خيى له ما هو أكثر، وإنما أمهل حتى يستكثر من الإثم ويطول عليه العقاب، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا غَلَبُ لَهُمُ الْيُودُودُ﴾. وأما المعاصي فمن أين تعلم أن في العالم من هو أعصى منه، ورب خاطره بسوء أدب في حق الله تعالى وفي صفاته أعظم وأطم من شرب الخمر والزنا وسائر المعاصي بالجوارح، ولذلك قال تعالى في مثله: ﴿وَنَحْسِبُونَهُ هَيَأً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ فمن أين تعلم أن غيرك أعصى منك، ثم لم تعد أخرت عقوبته إلى الآخرة وعجلت عقوبتك في الدنيا فلم لا تشكر الله تعالى على ذلك. وهذا هو الوجه الثالث في الشكر: وهو أنه ما من عقوبة إلا وكان يتصور أن تؤخر إلى الآخرة ومصائب الدنيا يتسل عنها بأسباب أخر تجوز المعصية فيخفف وقعها، ومصيبة الآخرة تلوم، وإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفها بالتسلي، إذ أسباب التسلي مقطوعة بالكليّة في الآخرة عن الملعين، ومن عجلت عقوبته في الدنيا فلا يعاقب ثانياً، إذ قال رسول الله ﷺ: «وإن العبد إذا أذنب فأصابته شدة أو بلاء في الدنيا فإله أكرم من أن يعذبه ثانياً» (الرابع) أن هذه المعصية والبلية كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب وكان لا بدّ من وصولها إليه وقد وصلت ووقع الفراغ واستراح من بعضها أو من جميعها، فهذه نعمة. (الخامس) أن ثوابها أكثر منها فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة من وجهين، أحدهما: الوجه الذي يكون به الدوا الكريه نعمة في حق المريض ويكون المنع من أسباب اللب نعمة حق الصبي، فإنه لو خلى واللعب كان يمنعه ذلك من العلم والأدب، فكان يخسر جميع عمره، فكذا المال والأهل والأقارب والأعضاء حتى المين التي هي أعز الأشياء قد تكون سبباً لحلاك الإنسان في بعض الأحوال، بل العقل الذي هو أعز الأمور قد يكون سبباً لهلاكه، فالملحمة غداً

(١٤) حديث: «إن العبد إذا أذنب ذنباً فأصابه شدة وبلاء في الدنيا فإله أكرم من أن يعذبه ثانياً» أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عليّ بن أصاب في الدنيا ذنباً عويظ به فإله أحسن من أن يفي صوته على عبده... الحديث؛ لفظ ابن ماجه. وقال الترمذي: «ومن أصاب حداً فجعل عقوبته في الدنيا وقال حسن. ولشيوخ من حديث عباد بن الصامت «ومن أصاب من ذلك شيئاً لعويظ به فهو كفارة له... الحديث».

يتمنون لو كانوا مجانين أو صبياناً ولم يتصرفوا بعقولهم في دين الله تعالى، فما من شيء من هذه الأسباب يوجد من العبد إلا ويتصور أن يكون له فيه خيرة دينية، فعليه أن يحسن الظن بالله تعالى ويقدر فيه الخيرة ويشكره عليه، فإن حكمة الله واسعة وهو بمصالح العباد أعلم من العباد، وغداً يشكره العباد على البلاء إذا رأوا ثواب الله على البلاء، كما يشكر المصي بعد العقل والبلوغ استأنه وأباه على ضربه وتأديبه، إذ يدرك ثمره ما استفاده من التأديب، والبلاء من الله تعالى تأديب وعثائه بعباده أتم وأوفر من عناية الآباء بالأولاد، فقد روي أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ: «أوصني قال: ولا تنهم الله في شيء قضاء عليك^(١)» ونظر ﷺ إلى الساء فضحك، فسل فقال: «عجبت لقضاء الله تعالى للمؤمن: إن قضى له بالسراء رضي وكان خيراً له وإن قضى له بالضراء رضي وكان خيراً له^(٢)» الوجه الثاني: أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا، ورأس أسباب النجاة التجاني بالقلب عن دار الغرور، ومؤاناة النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة توث طمانينة القلب إلى الدنيا وأسبابها وأنه بما حتى تصير كالجثة في حق، فيعظم بلاؤه عند الموت بسبب مفارقتها، وإذا كثرت عليه المصائب انزعج قلبه عن الدنيا ولم يسكن إليها ولم يأنس بها وصارت سجناً عليه، وكانت نجاته منها غاية اللذة كالحفاص من السجن، ولذلك قال ﷺ: «والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر^(٣)». والكافر كل من أعرض عن الله تعالى ولم يرد إلا الحياه الدنيا ورضي بها واطمأن إليها، والمؤمن كل منقطع بقلبه عن الدنيا شديد الخين إلى انقراض منها، والكفر بعضه ظاهر وبعضه خفي، ويقدر حب الدنيا في القلب يسرى فيه الشرك الخفي، بل الموجد المطلق هو الذي لا يجب إلا الواحد الحق؛ فإذا في البلاء نعم من هذا الوجه فيجب الفرح به، وأما التألم فهو ضروري، وذلك يضاهي فرحك عند الحاجة إلى الحجامه عن يتولى حجامتك مجاناً، أو يسقيك دواء نافعاً بشعاً مجاناً، فإنك تألم وتفرح فتصبر على الألم وتشكره على سبب الفرح، فكل بلاء في الأمور الدنيوية مثاله الدواء الذي يؤلم في الحال وينفع في المآل، بل من دخل دار ملك للنضارة وعلم أنه يخرج منها لا محالة، فرأى وجباً حسناً لا يخرج معه من الدار كان ذلك وبالاً وبلاء عليه لأنه يورثه الانس بمنزل لا يمكنه المقام فيه ولو كان عليه في المقام خطر من أن يطلع عليه الملك فيعذبه فأصابه ما يكره حتى نفره عن المقام كان ذلك نعمة عليه، والدنيا منزل وقد دخلها الناس من باب الرحم وهم خارجون عنها من باب اللحد؛ فكل ما يحقق أنسهم بالمنزل فهو بلاء، وكل ما يزعج قلوبهم عنها ويقطع أنسهم بها فهو نعمة؛ فمن عرف هذا تصور منه أن يشكر على البلاء، ومن لم يعرف هذه النعم في البلاء لم يتصور منه الشكر؛ لأن الشكر يتبع معرفة النعمة بالضرورة، ومن لا يؤمن بأن ثواب المصيبة أكبر من المصيبة لم يتصور منه الشكر على المصيبة. وحكي أن أعرابياً عزى ابن عباس على أبيه فقال:

اصبر نكن بك صابرين فإلها صبر الرعية بعد صبر الراس
خبر من العباس أجرك بعدد والله خير منك للعباس

فقال ابن عباس: ما عزائي أحد أحسن من تمزيته.

والأخبار الواردة في الصبر على المصائب كثيرة: قال رسول الله ﷺ: «من يرد الله به خيراً يصعب منه^(٤)»

(١) حديث: قال له رجل أوصني قال ولا تنهم الله في شيء قضاء عليك رواه أحمد والطبراني من حديث عبادة بن زياد في آوله، وفي إسناده ابن خيمه.

(٢) حديث: نظر إلى الساء فضحك. فسل فقال: «عجبت لقضاء الله للمؤمن... الخبرجه مسلم من حديث صهيب دون نظره إلى الساء، وضحه وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وللنسائي في اليوم والليالي من حديث سعد بن أبي وقاص: «عجبت من رضا الله للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكر... الحديث.

(٣) حديث: «الدنيا سجن للمؤمن وجنة الكافر» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وقد تقدم.

(٤) حديث: «من يرد الله به خيراً يصعب منه» رواه البخاري من حديث أبي هريرة.

وقد ﷺ قال الله تعالى: «إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديواناً» وقال عليه السلام: «وما من عبد أصيب بمصيبة فقال كما أمره الله تعالى: ﴿إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ اللهم أجزي في مصيبي وأعطيني خيراً منها إلا فعل الله ذلك به». وقال ﷺ قال الله تعالى: «من سلبته كرميته فجزأه الخلود في داري والنظر إلى وجهي» وروي أن رجلاً قال يا رسول الله ذهب مالي وسقم جسمي فقال ﷺ: «ولا خير في عبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسمه، إن الله إذا أحب عبداً ابتلاه وإذا ابتلاه صبره»^(١). وقال رسول الله ﷺ: «إن الرجل لتكون له الدرجة عند الله تعالى لا يبلغها بعمل حتى ينتل بيلاه في جسمه فيبلغها بذلك»^(٢). وعن خباب بن الارت قال: أتيت رسول الله ﷺ وهو متوسد برده في ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو الله تستنصره لنا؟ فجلس عمرأ لونه ثم قال: «إن من كان قبلكم ليؤذي بالرجل فيخفر له في الأرض حفرة ويحياه بالخشاش فيوضع على رأسه فيجعل فترتين ما يصرفه ذلك عن دينه»^(٣)، وعن علي كرم الله وجهه قال: إيا رجل حبه السلطان ظمأ فمات فهو شهيد، وإن ضربه فمات فهو شهيد وقال عليه السلام: «من إجلال الله ومعرفة حقه أن لا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك». وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: تولدون للموت وتمتعون للخراب وتحصون على ما يفي وتندرون ما يقي، ألا حيناً المكروهات الثلاث: الفقر والمرض والموت. وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله تعالى عبداً خيراً وأراد أن يصابه صيب عليه البلاء صاباً ونجته عليه نجاتاً، فإذا دعاه قالت الملائكة: صوت معروف وإن دعاه ثانياً فقال: يارب قال الله تعالى: «وليك عبيدي وسعديك لا تسألني شيئاً إلا أعطيتك أو دفعت عنك ما هو خير وادخرت لك عندي ما هو أفضل منه، فإذا كان يوم القيامة جيء بأهل الأعمال فوروا أصعالمهم بالميزان: أهل الصلاة والصيام والصدقة والحج، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، يصب عليهم الأجر صاباً كما كان يصب عليهم البلاء صاباً فيؤد أهل العافية في الدنيا لو أنهم كانت تقرض أجسادهم بالمقاريض لما يرون ما يذهب به أهل البلاء من الثواب»^(٤)، فذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنَّمَا يَوَدُّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ سَبَبٍ﴾ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شكنا نبي من الأنبياء عليهم السلام إلى ربه فقال: يارب، العبد المؤمن يطيعك ويحتجب بمعاصيك تزوي عنه الدنيا وتعرض له البلاء، ويكون الكافر لا يطيعك ويحتريء عليك وعلى معاصيك تزوي عنه البلاء وتيسر له الدنيا؛ فلوحي الله تعالى إليه وإن العباد لي والبلاء لي وكل يسبح بحمدي، فيكون المؤمن عليه من الذنوب، فازوي عنه الدنيا وأعرض له البلاء فيكون كفارة لذنوبه، حتى يلقاني فأجزيه بحسناته. ويكون الكافر له الحسنات فأبسط له في الرزق وأزوي عنه البلاء فأجزيه بحسناته في الدنيا، حتى يلقاني فأجزيه بسيئاته».

(١) حديث: أن رجلاً قال يا رسول الله ذهب مالي وسقم جسمي فقال: «ولا خير في عبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسمه، إن الله إذا أحب عبداً ابتلاه، وإذا ابتلاه صبره» أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد فيه لين.

(٢) حديث: «إن الرجل ليكون له الدرجة عند الله لا يبلغها بعمل حتى ينتل بيلاه في جسمه فيبلغها بذلك» رواه أبو داود في رواية ابن داسم، وابن المنذر من حديث محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده، وليس في رواية اللؤلؤي. ورواه أحمد وأبو يعلى والطبراني من هذا الوجه، ومحمد بن خالد لم يروه عن إلا أبو المليلح الحسن بن عمر الرقي، وكذلك لم يروه عن خالد إلا إسنه محمد، وذكر أبو نعيم أن ابن منته سمي جده اللجلاج بن سليم. فله أعلم. وهل هذا فإنه خالد بن اللجلاج الحماري ذاك مشهور روى عنه جماعة. ورواه ابن منته وأبو نعيم وابن أبي البر في الصلحة من رواية عبد الله بن أبي لسان بن أبي قاطمة عن أبيه عن جده. ورواه البيهقي من رواية إبراهيم السلمي عن أبيه عن جده فله أعلم.

(٣) حديث خباب بن الارت: «أتيت رسول الله ﷺ وهو متوسد برده في ظل الكعبة فشكونا إليه الحديث...» تقدم.

(٤) حديث أنس: «إذا أراد الله عبداً خيراً وأراد أن يصابه صيب عليه البلاء صاباً... الحديث» أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض من رواية بكر بن خنيس عن يزيد الرقاشي عن أنس أنصهر منه دون قوله: «وإذا كان يوم القيامة...» إلى آخره ويكرن بن خنيس والرقاشي ضعيفان. ورواه الأصفهاني في الترغيب والترهيب بتامه وإدخال بين بكر وبين الرقاشي ضرار بن عمرو وهو أيضاً ضعيف.

وروي أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوًّا يُجْزَ بِهِ﴾ قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: كيف الفرح بعد هذه الآية؟ فقال رسول الله ﷺ: «غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تفرح؟ ألست بصييك الأذى؟ ألست تحزن؟ فهذا مما تحزون به»^(١). يعني أن جميع ما يصييك يكون كفارة لذنوبك. وعن عقبة بن عامر عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا رأيتم الرجل يعطي الله ما يجب وهو مقیم على معصيته فاعلموا أن ذلك استدراج، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿فَلْيَا نَسُوا مَا ذَكَّرُوا بِهِ فَتُحَنَّنَ عَلَيْهِمْ أَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ﴾»^(٢). يعني لما تركوا ما أمروا به فتحننا عليهم أبواب الخير ﴿حتى إذا فرحوا بما أوتوا﴾ أي بما أعطوا من الخير أخذناهم بفتنة.

وعن الحسن البصري رحمه الله: أن رجلاً من الصحابة رضي الله عنهم رأى امرأة كان يعرفها في الجاهلية، فكلما ثم تركها، فجعل الرجل يلتصق إليها وهو يمشي فصلمه حافظ فأثر في وجهه فأى النبي ﷺ فأنكره، فقال ﷺ: «إذا أراد الله بعبده خيراً جعل له عقوبة ذنبه في الدنيا»^(٣)، وقال علي كرم الله وجهه: ألا أخبركم بأرجى آية في القرآن؟ قالوا: بلى، فقرأ عليهم ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾ فالصائب في الدنيا يكسب الأوزار؛ فإذا عاقبه الله في الدنيا فله أكرم من أن يعذبه ثانياً، وإن عفا عنه في الدنيا فله أكرم من أن يعذبه يوم القيامة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال: «وما تجزع عبد قط جرعتين أحب إلى الله من جرعة غيظ ردها بحلم، وجرعة مصيبة يصبر الرجل لها. ولا قطرت قطرة أحب إلى الله من قطرة دم أهرقت في سبيل الله، أو قطرة دم في سواد الليل وهو ساجد ولا يراه إلا الله. وما خطا عبد خطوتين أحب إلى الله تعالى من خطوة إلى صلاة القريضة، وخطةوة إلى صلة الرحم»^(٤).

وعن أبي الدرداء قال: توفي ابن سليمان بن داود عليها السلام فوجد عليه وجداً شديداً فأثاء ملكان فنجيا بين يديه في زي الخصوم، فقال أحدهما: بلذت بذراً فلما استحصد مر به هذا فأفسده، فقال للآخر: ما تفعل؟ فقال: أخذت الجادة فأتيت على زرع فظننت ميمناً وشمالاً فإذا الطريق عليه. فقال سليمان عليه السلام: ولم بذرت على الطريق، أما علمت أن لا بد للناس من الطريق؟ قال: فلم تحزن على ولدك، أما علمت أن الموت سبيل الأخرى؟ فقال سليمان إلى ربه ولم يزع على ولد بعد ذلك.

ودخل عمر بن عبد العزيز على ابن له مريض، فقال: يا بني، لأن تكون في ميزاني أحب إليّ من أن أكون في ميزانك، فقال يا أبت، لأن يكون ما تحب أحب إليّ من أن يكون ما أحب.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعي إليه أخته له، فاسترجع وقال: عورة سترها الله تعالى، ومؤنة

(١) حديث: لما نزل قوله تعالى ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوًّا يُجْزَ بِهِ﴾ قال أبو بكر الصديق: كيف الفرح بعد هذه الآية؟ فقال رسول الله ﷺ: «غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تفرح؟ ألست بصييك الأذى؟ ألست تحزن؟ فهذا مما تحزون به»... الحديث من رواية من لم يسم عس أبي بكر ورواه الترمذي من وجه آخر وضعفه. قال: «وليس له إسناد صحيح». وقال الدارقطني: «روى أيضاً من حديث عمر بن عبد العزيز، قال: وليس فيها شيء». يثبت.

(٢) حديث عقبة بن عامر: «إذا رأيتم الرجل يعطي الله ما يجب وهو مقیم على معصيته فاعلموا أن ذلك استدراج...» الحديث.

(٣) حديث الحسن البصري في الرجل الذي رأى امرأة فجعل يلتصق إليها وهو يمشي فصلمه حافظ... الحديث، وفيه إذا أراد الله بعبده خيراً جعل له عقوبة ذنبه في الدنيا أخرجه أحمد والطبراني بإسناد صحيح من رواية الحسن عن عبد الله بن معقل مرفوعاً ومصحلاً. ورواه الطبراني أيضاً من رواية الحسن عن عمار بن ياسر، ورواه أيضاً من حديث ابن عباس، وقد روى الترمذي، ولين ماجه المرفوع منه من حديث أنس وحسنه الترمذي.

(٤) حديث أنس: «وما تجزع عبد قط جرعتين أحب إلى الله من جرعة غيظ ردها بحلم، وجرعة مصيبة يصبر الرجل لها...» الحديث أخرجه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث علي بن أبي طالب دون ذكر الجرعتين، وفيه عهد بن صدقة وهو القلبي منكر الحديث. وروى ابن ماجه من حديث ابن عمر بإسناد جيد: «ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ كلما عبد ابتغاه وجه الله». وروى أبو منصور الديلمي في مستند الفردوس من حديث أبي أمامة وما قطر في الأرض قطرة أحب إلى الله عز وجل من دم رجل مسلم في سبيل الله، أو قطرة دم في سواد الليل... الحديث وفيه عهد بن صدقة، وهو القلبي للذكر الحديث.

كفأها الله وأجر قد ساقه الله تعالى، ثم نزل فصل ركعتين ثم قال: قد صنعنا ما أمر الله تعالى: قال تعالى: ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة﴾.

وعن ابن المبارك أنه مات له ابن، فمراه بجوسي يعرفه؛ فقال له: ينبغي للمعاقل أن يفعل اليوم ما يفعله الجاهل بعد خمسة أيام، فقال ابن المبارك: اكتبوا عنه هذه.

وقال بعض العلماء إن الله ليبتلي العبد بالبلاء بعد البلاء حتى يعيش على الأرض وما له ذنب.

وقال الفقيه إن الله عز وجل ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالخير.

وقال حاتم الأصم إن الله عز وجل يمتح يوم القيامة على الخلق بأربعة أنفس على أربعة أجناس على

الأغنياء بسليمان، وعلى الفقراء بالمسيح، وعلى العبيد بيوسف، وعلى المرضى بأيوب صلوات الله عليهم.

وروي أن زكريا عليه السلام لما هرب من الكفار من بني إسرائيل واعتصم في الشجرة فمروا ذلك،

فجاءه بالبنار فشرقت الشجرة حتى بلغ للنهار إلى رأس زكريا، فأذن منه أنه؛ فأوحى الله تعالى إليه يا زكريا

لئن سمعت منك أنه ثانية لأعزتك من ديوان النبوة، فعرض زكريا عليه السلام على أصحابه حتى قطع شطرين.

وقال أبو مسعود البجلي: من أصيب بحصية فمزق ثوباً أو ضرب صدره فكأنما أخذ رعباً يريد أن يقاتل به ربه عز وجل.

وقال لقمان رحمه الله لابنه: يا بني إن الذهب يجرب بالنار والعبد الصالح يجرب بالبلاء، فإذا أحب الله قوياً اجتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.

وقال الأحف بن قيس: أصبحت يوماً اشتكي خرساً، فقلت لعمي: ما عنت البارحة من وجع

الخرس حتى قلتها ثلاثاً، فقال: لقد أكثرت من خرسك في ليلة واحدة، وقد ذهبت عيني هذه منذ ثلاثين سنة

ما علم بها أحد. وأرسل الله تعالى إلى عزيز عليه السلام وإذ نزلت بك بلية فلا تشكي إلى خلقي وأشك إليّ

كما لا أشكوك إلى ملائكتي إذا صعدت مسالكك وفصلحك؛ نال الله من عظيم لطفه وكرمه ستره الجميل في الدنيا والآخرة.

بيان فضل النعمة على البلاء

لعلك تقول: هذه الأخبار تدل على أن البلاء خير في الدنيا من النعم، فهل لنا أن نسأل الله البلاء؟
فأقول: لا وجه لذلك، لما روي عن الرسول الله ﷺ أنه كان يستعبد في دهاقه من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة^(١) وكان يقول هو والأنبياء عليهم السلام وربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة^(٢)، وكانوا يستعملون من شماعة الأعداء وغيرها^(٣).

وقال علي كرم الله وجهه. اللهم إني أسألك الصبر، فقال ﷺ ولقد سألت البلاء فأسأله العافية^(٤)،

(١) حديث: أنه ﷺ كان يستعبد في دهاقه من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة رواد أحد من حديث بشر بن أبي أرفطة ببلفظ. ولبرنا من غزي الدنيا وعذاب الآخرة وأستاده جيد. ولأبي داود من حديث عائشة وألهم إني أمرت بك من شيق الدنيا وشيق يوم القيامة وفيه بقية وهو مجلس، ورواه بالمتعة.

(٢) حديث: كان يقول هو والأنبياء عليهم السلام وربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقتنا عذاب النار أعرجه البخاري وسلم من حديث أبي: كان أكثر دهره يدعو بها النبي ﷺ يقول: واللهم آتانا في الدنيا. الحديث. ولأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول ما بين الركنين: «ربنا آتنا. . . الحديث».

(٣) حديث: كان يستعبد من شماعة الأعداء: تقدم في الدعوات.

(٤) حديث قال علي رضي الله عنه: اللهم إني أسألك الصبر، فقال ﷺ ولقد سألت الله البلاء فأسأله العافية ورواه الترمذي من حديث معاذ بن أنس حديث وسنه، ولم يسم علياً وإذنا قال: سمع رجلاً. وله وللنسائي في اليوم واليلية من حديث علي: كنت سألتك لم يرسول الله ﷺ وأنا أقول. . . الحديث. وفيه: لأن كان بلاء فصبري، فصره يرجله وقال اللهم عافه واشفه وقال حسن صحيح.

وروى الصديق رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّهُ أَعْطَى أَحَدَ أَفْضَلِ مِنَ الْعَافِيَةِ إِلَّا الْيَقِينَ»^(١) وأشار باليقين إلى عافية القلب عن مرض الجهل والشك، فعافية القلب أعلى من عافية البدن.

وقال الحسن رحمه الله الخير الذي لا شر فيه: العافية مع الشكر فكم من منعم عليه غير شاكر.

وقال مطرف بن عبد الله: «لأن أعاني فأشكر، أحب إلي من أن أبتل فأصير».

وقال في دعائه «وعافيتك أحب إلي»^(٢).

وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل واستشهاد، وهذا لأن البلاء صار نعمة باعتبارين: أحدهما بالإضافة إلى ما هو أكثر منه إما في الدنيا أو في الدين، والآخر بالإضافة إلى ما يرجى من الثواب؛ فينبغي أن نسأل الله تمام النعمة في الدنيا ودفع ما فوقه من البلاء، ونسأله الثواب في الآخرة على الشكر على نعمته فإنه قادر على أن يعطي على الشكر ما لا يعطيه على الصبر.

فإن قلت: فقد قال بعضهم: أود أن أكون جسراً على النار يعبر على الخلق كلهم فينجون وأكون أنا في النار. وقال سمنون رحمه الله تعالى:

وليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فأعتريني

فهذا من هؤلاء سؤال للبلاء! فاعلم أنه حكى عن سمنون المحب رحمه الله أنه بلى بعد هذا البيت بعبارة الحصر، فكان بعد ذلك يدور على أبواب المكاتب ويقول للصبيان: ادعوا لعنكم الكذاب وأما عبة الإنسان فيكون هو في النار دون سائر الخلق فغير ممكنة، ولكن قد تغلب المحبة على القلب حتى يظن المحب بنفسه حباً لمثل ذلك، فمن شرب كأس المحبة سكر، ومن سكر توسع في الكلام، ولو زايه سكره علم أن ما غلب عليه كان حالة لا حقيقة لها، فما سمعته من هذا الفن فهو من كلام العشاق الذين أفرط حبهم، وكلام العشاق يستلذ سماعه ولا يؤول عليه، كما حكى أن فاختة كان يراودها زوجها فتعنته، فقال: ما الذي يمنعك عني -ولو أردت أن أقبل لك الكوزين مع ملك سليمان ظهراً لطن لفعلته لأجلك؟ فسمعه سليمان عليه السلام فاستدعاه وعاتبه فقال: يا بني الله كلام العشاق لا يحكى، وهو كما قال، وقال الشاعر

أريد وصاله ويريد هجري فأتارك ما أريد لما يريد

وهو أيضاً محال، ومعناه أني أريد ما لا يريد، لأن من أراد الوصال ما أراد الهجر، فكيف أراد الهجر الذي لم يرد، بل لا يصدق هذا الكلام إلا بتأويلين (أحدهما) أن يكون ذلك في بعض الأحوال حتى يكتب به رضاه الذي يتوصل به إلى الوصال في الاستقبال فيكون الهجران وسيلة إلى الرضا والرضا وسيلة إلى وصال المحبوب، والوسيلة إلى المحبوب عبودية، فيكون مثاله مثال عب المال إذا أسلم درهماً في درهمين فهو بحب الدرهمين يترك الدرهم في الحال (الثاني) أن يصير رضاه عنه مطلوباً من حيث إنه رضاه فقط، ويكون له لذة في استعمار رضاه عبودية منه تزيد تلك اللذة على لذته في مشاهدته مع كراهته، فبعد ذلك يتصور أن يريد ما فيه الرضا، فلذلك قد انتهى حال بعض المحبين إلى أن صارت للتمتع في البلاء مع استعمارهم رضا الله عنهم

(١) حديث أبي بكر الصديق وسأله الله العافية... الحديث أخرجه ابن ماجه والشيخ في اليوم والليلة بإسناد جيد، وقد تقدم.
(٢) حديث: «وعافيتك أحب إلي» ذكره ابن إسحق في السيرة في دعائه يوم خرج إلى الطائف بلفظ «وعافيتك أوسع لي»، وكذا رواه ابن أبي الدنيا في الدعاء من رواية حسان بن عطية مرسلاً، ورواه أبو عبد الله بن منه من حديث عبد الله بن جعفر مسنداً وفيه من مجهول.

أكثر من لذهم في العافية من غير شعور الرضا، فهو لاء إذا قدروا رساء في البلاء صار البلاء أحب إليهم من العافية، وهذه حالة أخرى وردت على القلب فمالت به عن الاعتدال؟ هذا فيه نظر، وذكر تحقيقه لا يليق بما نحن فيه، وقد ظهر بما سبق أن العافية خير من البلاء فسال الله تعالى الما بفعله على حيع خلقه العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لنا ولجميع المسلمين.

بيان الأفضل من الصبر والشكر

اعلم أن الناس اختلفوا في ذلك، فقال ثالثون: الصبر أفضل من الشكر. وقال آخرون: الشكر أفضل. وقال آخرون: هما سيات. وقال آخرون يختلف ذلك باختلاف الأحوال، واستدل كل فريق بكلام شديد الاضطراب بعيد عن التحصيل، فلا معنى للتطويل بالثقل، بل المبادرة إلى إظهار الحق أولى. فنقول: في بيان ذلك مقامان:

(المقام الأول) البيان على سبيل الساهل: وهو أن ينظر إلى ظاهر الأمر ولا يطلب التفتيش بحقيقته وهو البيان الذي ينبغي أن يخاطب به عوام الخلق لقصور أفهامهم عن درك الحقائق الغامضة، وهذا الفن من الكلام هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه الوعاظ، إذ مقصود كلامهم من مخاطبة العوام إصلاحهم، والظاهر المشقة لا ينبغي أن تصلح الصبي الطفل بالطيور السمان وضروب الحلاوات، بل بالبلين اللطيف، وعليها أن تزخر عنه أطياب الأطعمة إلى أن يصير محتملاً لما بقوته، ويفارق الضعف الذي هو عليه في بيته فنقول: هذا المقام في البيان باب البحث والتفصيل ومقتضاه النظر إلى الظاهر المفهوم من موارد الشرع، وذلك يقتضي تفصيل الصبر، فإن الشكر وإن وردت أخبار كثيرة في فضله فإذا أصيب إليه ما ورد في فضيلة الصبر كانت فضائل الصبر أكثر، بل فيه أنفاط صريحة في التفضيل كقوله ﷺ «من أفضل ما لوتيم اليقين وعزيمة الصبر»^(١). وفي الخبر يؤن بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله جزء الشاكرين، ويؤن بأسير أهل الأرض فيقال له: أما ترضى أن يميزبك كما ميزنا هذا الشاكر، فيقول: نعم يا رب، فيقول الله تعالى: كلا، أنعمت عليه فشكر وإيتيتك نصيبك، لأضعف لك الأجر عليه، فيعطى أضعاف جزاء الشاكرين^(٢). وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ وأما قوله: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر»^(٣). فهو دليل على أن الفضيلة في الصبر إذ ذكر ذلك في معرض المبالغة لرفع درجة الشكر، فالخبر بالصبر فكان هذا منتهى درجته، ولولا أنه فهم من الشرع علو درجة الصبر لما كان إلحاق الشكر به مبالغة في الشكر، وهو كقوله ﷺ: «والجمعة حج للمساكين وجهاد المرأة حسن التعلل»^(٤) وكقوله ﷺ: «شارب الخمر كعابد الوثن»^(٥) وأبدا المنسب به ينبغي أن يكون أهل رتبة، فكذلك قوله ﷺ: «الصبر نصف الإيمان» لا يدل على أن الشكر مثله، وهو كقوله عليه السلام «الصوم نصف الصبر» فإن كل ما ينقسم قسمين يسمى أحدهما نصفاً وإن كان بينهما تفاوت، كما يقال: الإيمان هو العلم والعمل، فالعمل هو نصف الإيمان فلا يدل ذلك على أن العمل يساوي العلم. وفي الخبر عن

(١) حديث: «من أفضل ما لوتيم اليقين وعزيمة الصبر» تقدم.

(٢) حديث: يؤن بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله جزء الشاكرين، ويؤن بأسير أهل الأرض... الحديث. لم أجد له أصلاً.

(٣) حديث: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر» أخرجه الترمذي وحسنه، وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وقد تقدم.

(٤) حديث: «والجمعة حج للمساكين وجهاد المرأة حسن التعلل» أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بالشرط الأول من حديث زين عباس بسند ضعيف، أو الطبراني بالشرط الثاني من حديث بسند ضعيف أيضاً أن امرأة قالت: كتب الله الجهاد على الرجال فما يعدل ذلك من أصنام من الطاعة؟ قال: طاعة أزواجهم. وفي رواية: ما جزاء غزوة المرأة؟ قال طاعة الزوج... الحديث وفيه التماسين في فإيض، وثقة أبو داود وضعفه زين ميم وبقي رجالة نقلت.

(٥) حديث: «شارب الخمر كعابد الوثن» أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلطف ومنهم الحفري ورواه بلطف وشاربه الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن عمر، وكلاهما ضعيف وقال ابن علي: إن حديث أبي هريرة أخطأ في عمده بن سليمان بن الأصمالي.

التي ﷺ وآخر الأتية دخولاً الجنة سليمان بن داود عليها السلام لمكان ملكه. وآخر أصحابي دخولاً الجنة عبد الرحمن بن عوف لمكان غناه^(١). وفي خبر آخر يدخل سليمان بعد الأنبياء بأربعين خريفاً^(٢). وفي الخبر وأبواب الجنة كلها مصراعان إلا باب الصبر فإنه مصراع واحد. وأول من يدخله أهل البلاء أمامهم أيوب عليه السلام^(٣).

وكل ما ورد في فضائل الفقر يدل على فضيلة الصبر؛ لأن الصبر حال الفقير. والشكر حال الغني، فهذا هو المقام الذي يقع العموم ويكتفيهم في الوعظ اللائق والتعريف لما فيه صلاح دينهم.

(المقام الثاني) هو البيان الذي نقصد به تعريف أهل العلم والاستبصار بحقائق الأمور بطريق الكشف والإيضاح فنقول فيه: كل أمرين مبهمين لا تمكن الموازنة بينهما مع الإجهام ما لم يكشف كل حقيقة كل واحد منهما، وكل مكشوف يشتمل على أقسام لا تمكن الموازنة بين الجملة والجملة، بل يجب أن تفرد الأحاد بالموازنة حتى يتبين الرجحان. والصبر والشكر أقسامها وشعبها كثيرة فلا يتبين حكمها في الرجحان والنقصان مع الإجمال فنقول: قد ذكرنا أن هذه المقامات تنظم من أمور ثلاثة: علوم، وأحوال، وأعمال والشكر والصبر وسائر المقامات هي كذلك، وهذه الثلاثة إذا وزن البعض منها ببعض لآخر للمناظرين في الظواهر أن العلوم تتراد للأحوال، والأحوال تتراد للأعمال، والأعمال هي الأفضل؛ وأما أرباب البصائر فالأمر عندهم بالعكس من ذلك؛ فإن الأعمال تتراد للأحوال والأحوال تتراد للعلوم؛ فالأفضل العلوم ثم الأحوال ثم الأعمال؛ لأن كل مراد لغيره فذلك الغير لا محالة أفضل منه: وأما آحاد هذه الثلاثة فالأعمال قد تتساوى وقد تتفاوت إذا أضيف بعضها إلى بعض، وكذا آحاد الأحوال إذا أضيف بعضها إلى بعض، وكذا آحاد المعارف، وأفضل المعارف علوم المكاشفة وهي أرفع من علوم المعاملة، بل علوم المعاملة دون المعاملة لأنها تتراد المعاملة؛ ففائدتها إصلاح العمل، وإنما فضل العالم بالمعاملة على العابد إذا كان علمه مما يعم نفعه فيكون بالإضافة إلى عمل خاص أفضل؛ وإلا فالمعلم القاصر بالعمل ليس بأفضل من العمل القاصر؛ فنقول: فائدة إصلاح العمل إصلاح حال القلب، وفائدة إصلاح حال القلب أن يتكشف له جلال الله تعالى في ذاته وصفاته، وأفعاله، فأرفع علوم المكاشفة معرفة الله سبحانه، وهي الغاية التي تطلب لذاتها، فإن السعادة تنال بها بل هي عين السعادة، ولكن قد لا يشعر القلب في الدنيا بألمها عين السعادة وإنما يشعر بها في الآخرة، فهي المرفة المحررة التي لا قيد عليها فلا تنقيد بغيرها. وكل ما عداها من المعارف عبيد وتغلب بالإضافة إليها، فلها إما تتراد لأجلها. ولما كانت مرادة لأجلها كان تعاونها بحسب نفعها في الإفضاء إلى معرفة الله تعالى؛ فإن بعض المعارف يفضي إلى بعض إما بواسطة أو بوسائط كثيرة، لكنها كانت الوسائط بينه وبين معرفة الله تعالى أقل فهي أفضل وأما الأحوال فتعني بها أحوال القلب في تصفيته وتطهيره عن شوائب الدنيا وشواغل الخلق، حتى إذا طهر وصفا انضج له حقيقة الحق، فإذا فضائل الأحوال بقدر تأثيرها في إصلاح القلب وتطهيره وإعادته لأن تحصل له علوم المكاشفة، وكذا أن تصقل المرأة يحتاج إلى أن يتقدم على تمامه أحوال للمرأة بعضها أقرب إلى الصفاة من بعض، فلكذلك أحوال القلب، فالخالة القريبة أو القرية من صفاء القلب وجلب الأحوال إليه، وكل عمل إما

(١) حديث: وآخر الأنبياء دخولاً الجنة سليمان بن داود لمكان ملكه، وآخر أصحابي دخولاً الجنة عبد الرحمن بن عوف لمكان غناه أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث معاذ بن جبل يدخل الأنبياء كلهم قبل داود وسليمان الجنة بأربعين عاماً وقال: لا يروى إلا شيعب بن خالد وهو كوفي ثقة. وروى البيهقي من حديث أنس: وأول من يدخل الجنة من أئمة النبي عبد الرحمن بن عوف؛ وفيه أغلب بن شيم ضعیف.

(٢) حديث: يدخل سليمان بعد الأنبياء بأربعين خريفاً تقدم حديث معاذ بن جبل. ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية دينار بن أنس بن مالك، ودينار الحليسي أحد الكذابين على أنس والحديث منكر.

(٣) حديث: وأبواب الجنة كلها مصراعان إلا باب الصبر فإنه باب واحد... الحديث؛ له أحد لا في الأحاديث الواردة في مصادر أبواب الجنة بفرقة؛ روى مسلم من حديث أنس في الشفقة والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وبصرى وفي الصحيحين في خطبة عتبة بن غزوان: ولقد ذكرنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة، وليأتين عليه يوم وهو كقطيظ من الزحام.

أن يجلب إليه حالة مانعة من المكاشفة موجبة لظلمة القلب جاذبة إلى زخارف الدنيا، وإما أن يجلب إليه حالة مهينة للمكاشفة موجبة لصفاء القلب وقطع علائق الدنيا عنه. واسم الأول المعصية، واسم الثاني الطاعة، والمعاصي من حيث التأثير في ظلمة القلب وقساوته متفاوتة، وكذا الطاعات في تنوير القلب وتصفيته فدرجاتها بحسب درجات تأثيرها وذلك يختلف باختلاف الأحوال، وذلك أما بالقول المطلق ربما نقول الصلاة نافلة أفضل من كل عبادة نافلة، وأن الحج أفضل من الصدقة، وأن قيام الليل أفضل من غيره، ولكن التحقيق فيه أن الغني الذي معه مال وقد غلبه البخل وحب المال على إسكائه فإخراج الدرهم له أفضل من غيره، ولكن التحقيق فيه أن الغني الذي معه مال وقد غلبه البخل وحب المال على إسكائه فإخراج الدرهم له أفضل من قيام ليل وصيام أيام، لأن الصيام يليق بمن غلبته شهوة البطن فأراد كسرها، أو منعه الشبع عن صفاء الفكر من علوم المكاشفة فأراد تصفية القلب بالجوع، فأما هذا المذهب إذا لم تكن حاله هذه الحال فليس يستضر بشهوة بطنه ولا هو مشتغل بوع فكر بمنعه الشبع منه، فاشتغاله بالصوم خروج منه عن حاله إلى حال غيره، وهو كالمريض الذي يشكو وجع البطن إذا استعمل دواء الصداع لم ينتفع به، بل حقه أن ينظر في الهلك الذي استولى عليه، والشع المطاع من جملة المهلكات، ولا يزيل صيام مائة سنة وقيام ألف ليلة منه ذرة، بل لا يزيله إلا إخراج المال؛ فعليه أن يتصدق بما معه، وتفصيل هذه مما ذكرناه في ريع المهلكات فليرجع إليه؛ فإذا اعتبر هذه الأحوال يختلف، وعند ذلك يعرف البصير أن الجواب المطلق فيه خطأ، إذ لو قال لنا قائل: الخبز أفضل أم الماء؟ لم يكن فيه جواب حتى إلا أن الخبز للجائع أفضل والماء للمعطشان أفضل، فإن اجتمعا فليظهر إلى الأغلب؛ فإن كان العطش هو الأغلب فالله أفضل، وإن كان الجوع أغلب فافتر أفضل، فإن تساوى فهما متساويان، وكذا إذا قيل: السكتين أفضل أم شراب الينزور؟ لم يصح الجواب عنه مطلقاً أصلاً، نعم لو قيل لنا: السكتين أفضل أم عدم الصفراء؟ فنقول: عدم الصفراء، لأن السكتين مراد له، وما يراد لغيره فلذلك أفضل منه لا محالة، فإذا في بذل المال عمل وهو الإنفاق ويحصل به حال وهو زوال البخل وخروج حب الدنيا من القلب، ويتيحاً القلب بسبب خروج حب الدنيا منه لمرفة الله تعالى وجهه، فالأفضل المرفة، ودونها الحال، ودونها العمل.

● فإن قلت: فقد حث الشرع على الأعمال وبالف في ذكر فضلها حتى طلب الصدقات بقوله: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً﴾ وقال تعالى: ﴿ويأخذ الصدقات﴾ فكيف لا يكون الفعل والإنفاق هو الأفضل؟ فاعلم أن الطبيب إذا أثنى على الدواء لم يدل على أن الدواء مراد له، أو على أنه أفضل من الصحة والشفاء الحاصل به، ولكن الأعمال علاج لمرض القلوب، ومرض القلوب مما لا يشعر به غالباً فهو كبرص على وجه من لا مرآة معه، فإنه لا يشعر به، ولو ذكر له لا يصدق به. والسبيل معه المبالغة في التثاء على غسل الوجه بماء الورد مثلاً إن كان ماء الورد يزيل البرص، حتى يستحسسه فرط التثاء على المواظبة عليه فيزول مرضه، فإنه لو ذكر أن المقصود زوال البرص عن وجهك وربما ترك العلاج وزعم أن وجهه لا يجب فيه.

ولنضرب مثلاً أقرب من هذا: من له ولد علمه العلم والقرآن وأراد أن يثبت ذلك في حفظه بحيث لا يزول عنه، وعلم أنه لو أمره بالتكرار والدراسة ليقى له محفوفاً لقال إنه محفوظ ولا حاجة إلى تكرار ودراسة، لأنه يظن أن ما يحفظه في الحال يبقى كذلك أبداً، وكان له عيب فامر الولد بتعليم العبيد ووعده على ذلك بالجميل لتوفر داعيته على كثرة التكرار بالتعليم، فرمى يظن الصبي المسكين أن المقصود تعليم العبيد القرآن وأنه قد استخدم لتعليمهم، فيشكل عليه الأمر فيقول: ما بالي قد استخدمت لأجل العبيد وأنا أبجل منهم وأعز عند الوالد، وأعلم أن أبي لو أراد تعليم العبيد لقرر عليه دون تكليفي به، واعلم أن لا نقصان لأبي بفقد هؤلاء العبيد فضلاً عن عدم علمهم بالقرآن، فرمى يتكامل. هذا المسكين فترك تعليمهم اعتماداً على استثناء أبيه وعلى كرمه في العفو عنه ففنى العلم والقرآن وبقي مديراً غروباً من حيث لا يدري، وقد انخدع بمثل هذا الخيال طائفة وسلخوا طريق الإلهية وقالوا: إن الله تعالى غني عن عبادتنا ونحن أن يستقرض

منا، فأي معنى لقوله: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً﴾ ولو شاء الله اطعم المساكين لأطعمهم فلا حاجة بنا إلى صرف أموالنا إليهم، كما قال تعالى حكاية عن الكفار: ﴿وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعمهم من لؤى شأه الله أطعمهم﴾ وقالوا أيضاً: ﴿لو شاء الله ما أشركنا ولا بآبائنا﴾ فانظر كيف كانوا صادقين في كلامهم وكيف هلكتوا بعددهم، فسبحان من إذا شاء أهلك بالصدق وإذا شاء أسعد بالجليل ﴿يفضل به كثيراً ويصدي به كثيراً﴾ فهؤلاء لا ظنوا أنهم استخدموا لأجل المساكين والفقراء أو جل الله تعالى ثم قالوا لا حظ لنا في المساكين ولا حظ لله فينا وفي أموالنا سواء أنفقنا أو أسكننا: هلكتوا كما هلك الصبي لا ظن أن مقصود الوالد استخدامه لأجل العبد ولم يشعر بأنه كان المقصود ثبات صفة العلم في نفسه وتأكدته في قلبه حتى يكون ذلك سبب سعادته في الدنيا، وإنما كان ذلك من الوالد تطلقاً به في استجراؤه إلى ما فيه سعادته، فهذا المثال يبين لك ضلال من ضل من هذا الطريق، فإذن هذا المسكين الأخذ لما لك يستوفي بواسطة المال حيث الجبل وحسب الدنيا من باطنك، فإنه مهلك لك فهو كاللحام يستخرج الدم منك ليخرج بخروج الدم العلة للمهلكة من باطنك، فاللحام خادم لك لا أنت خادم للحمام. ولا يفرج الحمام عن كونه خادماً بأن يكون له غرض في أن يصنع شيئاً بالدم، ولا كانت الصدقات مطهرة للرواين ومزكية لها عن خيانت الصفات امتنع رسول الله ﷺ من أخذها وانتهى عنها^(١). كما نهي عن كسب الحمام وسماها أوساخ أموال الناس، وشرف أهل بيته بالصيانة عنها^(٢)، والمقصود أن الأعمال مؤثرات في القلب كما سبق في ريع المهلكات، والقلب بحسب تأثيرها مستعد لقبول الهداية ونور المعرفة، فهذا هو القول الكلي والقانون الأصلي الذي ينبغي أن يرجع إليه في معرفة فضائل الأعمال والأحوال والمعارف، ولترجع الآن إلى خصوص ما نحن فيه من الصبر والشكر فنقول: في كل واحد منها معرفة وسال وعمل، فلا يجوز أن تقابل المعرفة في أحدهما بالخال، أو العمل في الآخر، بل يقابل كل واحد منها بنظيره حتى يظهر التناسب، وبعد التناسب يظهر الفضل، ومنها قويت معرفة الشاكر بمعرفة الصابر ربما رجعا إلى معرفة واحدة، إذ معرفة الشاكر: أن يرى نعمة العطين مثلاً من الله تعالى، ومعرفة الصابر: أن يرى العسى من الله، وهما معرفتان متلازمتان متساويتان هذا إن اعتبرنا في البلاء والمصاب. وقد بينا أن الصبر قد يكون على الطاعة وعن المعصية، وفيها يتحد الصبر والشكر لأن الصبر على الطاعة هو عين شكر الطاعة، لأن الشكر يرجع إلى صرف نعمة الله تعالى إلى ما هو المقصود منها بالحكمة والصبر يرجع إلى ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى، فالصبر والشكر فيه اسمان لمسمى واحد باعتبارين مختلفين ثبات باعث الدين في مقاومة باعث الهوى يسمى صبراً بالإضافة إلى باعث الهوى، ويسمى شكراً بالإضافة إلى باعث الدين، إذ باعث الدين إنما خلق لهذه الحكمة: وهو أن يصبر به باعث الشهوة، وقد صرفه إلى مقصود الحكمة، فيها عبارتان عن معنى واحد، فكيف يفضل الشيء على نفسه؛ فإذا جاري الصبر ثلاثة: الطاعة، والمعصية، والبلاء وقد ظهر حكمها في الطاعة والمعصية، وأما البلاء فهو عبارة عن فقد نعمة، والنعمة إما أن تقع ضرورية كالعينين مثلاً، وإما أن تقع في محل الحاجة كالزيادة على قدر الكفاية من المال، أما العينان فغير الأعمى عنها بأن لا يظهر الشكوى ويظهر الرضا بقضاه الله تعالى ولا يتعرض بسبب العسى في بعض المحاسن، وشكر البصير عليها من حيث العمل بأمرين: أحدهما أن لا يستعين بها على معصية، والآخر أن يستعملها في الطاعة وكل أحد من الأمرين لا يخلو عن الصبر؛ فإن الأعمى كفى الصبر عن الصور الجميلة لأنه لا يراها، والبصير إذا وقع بصره على جميل نصير كان شاكراً لنعمة العينين؛ وإن اتبع النظر كفر نعمة العينين؛ فقد دخل الصبر في شكره، وكذا إذا استعان بالعينين على الطاعة فلا بد أيضاً فيه من صبر على الطاعة، ثم قد يشكرها بالنظر إلى عجائب صنع الله تعالى ليتوصل به إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، فيكون

(١) حديث النبي عن كسب الحمام: تقدم.

(٢) حديث إمتنع من الصدقة وسماها أوساخ الناس وشرف أهل بيته بالصيانة عنها. أخرجه مسلم من حديث عبد الملك بن ربيعة وإن هذه الصدقة لا نعمل لنا إنما هي أوساخ القوم وأما لا نحل لحمد ولا لأن عصبه، وفي رواية له وأوساخ الناس.

هذا الشكر أفضل من الصبر، ولولا هذا لكانت رتبة شعيب عليه السلام مثلاً وقد كان ضريباً من الأنبياء فوق رتبة موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء، لأنه صبر على فقد البصر وموسى عليه السلام لم يصبر مثلاً، وكان الكمال في أن يسلب الإنسان الأطراف كلها ويترك كلحم على وضغ ذلك محال جداً لأن كل واحد من هذه الأعضاء آلة في الدين يموت بفوتها ذلك الركن من الدين، وشكرها باستعمالها فيها هي آلة فيه من الدين، وذلك لا يكون إلا بصبر، وأما ما يقع في عمل الحاجة كالزيادة على الكفاية من المال فإنه إذا لم يؤت إلا قدر الضرورة وهو محتاج إلى ما وراءه، ففي الصبر عنه مجاهدة وهو جهاد الفقر، ووجود الزيادة نعمة، وشكرها أن تصرف إلى الخيرات، أو أن لا تستعمل في المعصية، فإن أضيف الصبر إلى الشكر الذي هو صرف إلى الطاعة فالشكر أفضل، لأنه تضمن الصبر أيضاً، وفيه فرح بنعمة الله تعالى، وفيه احتمال ألم في صرفه إلى الفقراء وترك صرفه إلى التمتع المباح، وكان الحاصل يرجع إلى أن شيئين أفضل من شيء واحد، وأن الحملة أعلى رتبة من البعض، وهذا فيه خلل إذ لا تصح الموازنة بين الجملة وبين أعضائها، وأما إذا كان شكره بأن لا يستعين به على معصية بل يصرفه إلى التمتع المباح فالصبر هنا أفضل من الشكر، والفقر الصابر أفضل من الغني المحسك ماله الصارف إياه إلى المباحات لا من الغني الصارف ماله إلى الخيرات، لأن الفقير قد جاهد نفسه وكسر نهيمتها وأحسن الرضا على بلاء الله تعالى، وهذه الحالة تستدعي لا محالة قوة، والتي أتبع هيمته وأطاع شهرته ولكنه انتصر على المباح، والمباح فيه متنوع من الحرام، ولكن لا بد من قوة في الصبر من الحرام أيضاً، إلا أن القوة التي عنها يصدر صبر الفقير أعلى وأتم من هذه القوة التي يصدر عنها الاقتصاد في التمتع على المباح والشرف لتلك القوة التي بدل العمل عليها، فإن الأعمال لا تزد إلا لأحوال القلوب، وتلك القوة حالة للقلب تختلف بحسب قوة اليقين والإيمان، فما دل على زيادة قوة في الإيمان فهو أفضل لا محالة وجميع ما ورد من تفصيل أجر الصبر على أجر الشكر في الآيات والأخبار إنما أريد به هذه الرتبة على الخصوص لأن السابق إلى أهنام الناس من النعمة والأموال الغني بها، والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول الإنسان: الحمد لله ولا يستعين بالنعمة على المعصية، لا أن يصرفها إلى الطاعة، فإذا الصبر أفضل من الشكر، أي الصبر الذي تفهمه العامة أفضل من الشكر الذي تفهمه العامة، وإلى هذا المعنى على الخصوص أشار الجنيد رحمه الله حيث سئل عن الصبر والشكر: أيهما أفضل؟ فقال: ليس مدح الغني بالوجود ولا مدح الفقير بالعدم، وإنما المدح في الاثنين قيامهما بشروط ما عليهما، فشرط الغني يصحبه فيها عليه أشياء ثلاث صفة ونعمتها وتلذذها، والفقير يصحبه فيها عليه أشياء ثلاث صفة وتقبضها وتزعجها، فإذا كان الاثنان قائمين لله تعالى بشرط ما عليهما كان الذي ألم صفة وأزعجها أتم حالاً ممن منع صفة ونعمها. والأمر على ما قاله، وهو صحيح من جملة أقسام الصبر والشكر في القسم الأخير الذي ذكرته، وهو لم يرد سواء. ويقال: كان أبو العباس بن عطاء قد خالفه في ذلك وقال: الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، فدعا عليه الجنيد فأصابه ما أصابه من البلاء من قتل أولاده وإتلاف أمواله وزوال عقله أربع عشرة سنة، فكان يقول: دعوة الجنيد أصابني، ورجع إلى تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر.

ومهما لاحظت المعاني التي ذكرناها علمت أن لكل واحد من القولين وجهاً في بعض الأحوال، فرب فقير صابر أفضل من غني شاكر كما سبق، ورب غني شاكر أفضل من فقير صابر، وذلك هو الغني الذي يرى نفسه مثل الفقير، إذ لا يمكن لنفسه من المال إلا قدر الضرورة والباقي يصرفه إلى الخيرات أو يحسكه، على اعتقاد أنه خازن للمحتاجين والمساكين، وإنما ينتظر حاجة تسع حتى يصرف إليها، ثم إذا صرف لم يصرفه لطلب جاه وعصيت ولا لتقليد منه، بل أداء الحق لله تعالى في تفقد عباده، فهذا أفضل من الفقير الصابر.

• فإن قلت: فهذا لا يثقل على النفس والفقير يتلذذ بالفقر لأن هذا يستشعر لذة القدرة وذاك يستشعر ألم الصبر؛ فإن كان مثلاً يفرق المال فينجبر ذلك بلذته في القدرة على الإنفاق فاعلم أن الذي تراه أن من ينفق ماله عن رغبة وطيب نفس أكمل حالاً ممن يتفق وهو بخيل به وإنما يقتطع عن نفسه فقراً. وقد ذكرنا

تفصيل هذا فيما سبق من كتاب التوبة، فإيلا من النفس ليس مطلوباً ليعتبه بل لتأديبها، وذلك يضاهي ضرب كلب الصيد، والكلب المتأديب أكمل من الكلب المحتاج إلى الضرب وإن كان صابراً على الضرب، ولذلك يحتاج إلى الإيلا والمجاهدة في البداية ولا يحتاج إليها في النهاية، بل النهاية أن يصير ما كان مؤلاً في حقه لذيداً عنده، كما يصير التعلم عند الصبي العاقل لذيداً. وقد كان مؤلاً له أولاً، ولكن لما كان الناس كلهم إلا الأتقين في البداية - بل قبل البداية بكثير - أطلق الجنيد القول بأن الذي يؤم صفة أفضل، وهو كما قال صحيح فيما أراد من عموم الخلق، فإذا كنت لا تفصل الجواب وتطلق لإرادة الأكثر فأطلق القول بأن الصبر أفضل من الشكر فإنه صحيح بالمعنى السابق إلى الإلهام؛ فإذا أردت التحقيق ففصل، فإن للصبر درجات أقلها ترك الشكر مع الكراهية، ووراءها الرضا وهو مقام وراء الصبر، ووراءه الشكر على البلاء وهو وراء الرضا؛ إذ الصبر مع التألم والرضا يمكن بما لا ألم فيه ولا فرح، والشكر لا يمكن إلا على محبوب مفروح به، وكذلك الشكر درجات كثيرة ذكرنا أنفسها، ويدخل في جعلها أمور دونه؛ فإن حياة العبد من تتابع نعم الله عليه شكر، ومعرفة بتقصيره عن الشكر شكر، والاعتدال من قلة الشكر شكر، والمعرفة بعظيم حلم الله وكشف ستره شكر، والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله تعالى من غير استحقاق شكر، والعلم بأن الشكر أيضاً نعمة من نعم الله وموهبة منه شكر، وحسن التواضع للنعم والتلذذ فيها شكر، وشكر أسرار الزكاة، وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر، وتلقي النعم بحسن القبول واستمظام صغيرها شكر. وما يتدرج من الأعمال والأحوال تحت اسم الشكر والصبر لا تنحصر أحادها؛ وهي درجات مختلفة؛ فكيف يمكن إجمال القول بتفصيل أحدها على الآخر إلا على سبيل إرادة الخصوص باللفظ العام كما ورد في الأخبار والآثار.

وقد روي عن بعضهم أنه قال: رأيت في بعض الأسفار شيئاً كبيراً قد طعن في السن فسألته عن حاله فقال: إني كنت في ابتداء عمري أهوى ابنة عم لي وهي كذلك كانت هواناً؛ فالتفت إليها زوجت مني، فلبلة زفافها قلت: تعالي حتى نحسي هذه الليلة شكراً لله تعالى على ما جمعنا، فصلينا تلك الليلة ولم يتفرغ أحدنا إلى صاحبه؛ فلما كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك، فصلينا طول الليل، فمعت سبعين أو ثمانين سنة نحن على تلك الحالة كل ليلة، أليس كذلك يا فلانة؟ قالت العجوز: هو كما يقول الشيخ؛ فانظر إليها لو صبرا على بلاء الفرق، أو لو لم يجمع الله بينهما، وانتسب صبر الفرق إلى شكر الوصال على هذا الوجه، فلا يخفى عليك أن هذا الشكر أفضل؛ فإذا لا وقوف على حقائق المفضلات إلا بتفصيل كما سبق. والله أعلم.

كتاب الخوف والرجاء

وهو الكتاب الثالث من ربيع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المرجو لطفه وثوابه، والمخوف مكره وعقابه، الذي عمر قلوب أوليائه بروح رجائه حتى ساقهم بلباطة آله إلى النزول بفاته، والعلول عن دار بلاءه التي هي مستقر أعدائه. وسرب بسياط التخوف وزجره العنيف وجوه المعرضين عن حضرته إلى دار ثوابه وكرامته، وصدّمهم عن التمرّض لآلته والتهفد

(١) حديث: ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله تقدم في الزكاة.

لسجله وفتحته، قوداً لأصناف الخلق بسلاسل القهر والعنف وأزمة الرق والطف إلى جنته. والصلاة والسلام على محمد سيد أنبيائه وخير خليقته وعلى آله وأصحابه وعترته.

(أما بعد) فإن الرجاء والخوف جناحان بها يطير المبرّون إلى كل مقام عمود، ومطيتان بها يقطع من طرق الآخرة كل عتبة كؤود فلا يقود إلى قرب الرحمن وروح الجنان مع كونه بعيد الأجزاء ثقل الأعباء عمومًا بكماله القلوب ومشاق الجوارح والأعضاء - إلا أزمة الرجاء - ولا يصدّ عن نار الجحيم والعذاب الأليم - مع كونه عفوًا بلطائف الشهوات وعجائب اللذات - إلا سياط التخويف وسطوات التعصيف، فلا بدّ إذن من بيان حقيقتها وفضيلتها وسبيل التوصل إلى الجمع بينها مع تضادها وتماندها. ونحن نجزم ذكرها في كتاب واحد يشمل على شطرين؛ الشطر الأوّل في الرجاء والشطر الثاني في الخوف.

أما الشطر الأوّل فيشتمل على بيان حقيقة الرجاء، وبيان فضيلة الرجاء وبيان دواء الرجاء والطرق الذي يحتلّ به الرجاء.

بيان حقيقة الرجاء

اعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين، وأما يسمى الوصف مقاماً إذا ثبت وأقام، وإما يسمى حالاً إذا كان عارضاً سريع الرواء، وكذا أن الصفة تنقسم إلى ثابتة كصفر الذهب، وإلى سريعة الزوال كصفرة الوجع، وإلى ما هو بينهما كصفرة المريض، فكذلك صفات القلب تنقسم هذه الأقسام، فالذي هو غير ثابت يسمى حالاً لأنه يحول على القرب وهذا جار في كل وصف من أوصاف القلب؛ وغرضنا الآن حقيقة الرجاء، فالرجاء أيضاً يتم من حال وعلم وعمل، فالعلم سبب يشمر الحال. والحال يقتضي العمل، وكان الرجاء اسماً من جملة الثلاثة، وبأنه؛ أن كل ما يلائيك من مكروه ومحبور فينقسم إلى موجود في الحال وإلى موجود نيا مضمي وإلى منتظر في الاستقبال، فإذا خطر ببالك موجود فنيا مضمي سمي ذكراً وتذكراً، وإن كان ما خطر بقلبك موجوداً في الحال سمي وجداً وذوقاً وإدراكاً، وإما سمي وجداً لأنها حالة تحبها من نفسك، وإن كان قد خطر ببالك وجود شيء في الاستقبال وغلب ذلك على قلبك سمي انتظاراً وتوقعاً، فإن كان المنتظر مكروهاً حصل منه ألم في القلب سمي خوفاً وإشفاقاً، وإن كان محبوباً حصل من انتظاره وتعلق القلب به وإخاظر وجوده بالبال لذة في القلب وأرتياح سمي ذلك الارتياح رجاء، فالرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده، ولكن ذلك المحبوب المتوقع لا بدّ وأن يكون له سبب، فإن كان انتظاره لأجل حصول أكثر أسبابه فاسم الرجاء عليه صادق، وإن كان ذلك انتظاراً مع انخراط أسبابه واضطرابها فاسم الغرور والحمق عليه أصدق من اسم الرجاء، وإن لم تكن الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء فاسم التمني أصدق على انتظاره لأنه انتظار من غير سبب. وعلى كل حال فلا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردد فيه، أما ما يقطع به فلا، إذ لا يقال: أرجو طلوع الشمس وقت الطلوع وأخاف غروبها وقت الغروب، لأن ذلك مقطوع به، نعم يقال: أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه. وقد علم أرباب القلوب أنّ الدنيا مزرعة الآخرة، والقلب كالأرض، والإيمان كالبذر فيه، والطاعات جارية عمري تقليب الأرض وتطهيرها وبحري حفر الأنهار وسقاية الماء إليها، والقلب المستهتر بالندى المستغرق بها كالأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذر، ويوم القيامة يوم الحصاد، ولا يحصد أحد إلا ما زرع، ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان، وقلنا ينمو إيمان مع حيث القلب وسوء اخلافه، كما لا ينمو بذر في أرض سبخة، فينبغي أن ينقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع، فكل من طلب أرضاً طيبة وآلئى فيها بزرّاً جيداً غير عفن ولا مسؤس، ثم امدّه بما يحتاج إليه وهو سوق الماء إليه في أوقاته، ثم نعى الشوك عن الأرض والحشيش وكل ما يمنع نبات البذر أو يفسده، ثم جلس منتظراً من فضل الله تعالى دفع الصواعق والأفات المفسدة إلى أن يتم الزرع وينبع غايته: سمي انتظاره رجاء. وإن بث البذر في أرض صلبة سبخة مرتفعة لا ينصب إليها الماء ولم يشتغل بتمهيد البذر أصلاً، ثم انتظر

ملكاً من الملوك، أو شخصاً من الأشخاص، فكيف لا يظهر ذلك في حق الله تعالى؟ فإن كان لا يظهر فيسندل به إلى الحرمان عن مقام الرجاء والتزول في حضيض الغرور والتمني فهذا هو البیان لحال الرجاء ولما أشعره من العلم ولما استمره من العمل، ويبدل على إشارته هذه الأعمال حديث زيد الجليل، إذ قال لرسول الله ﷺ: جئت لأسألك عن علامة الله فيمن يريد وعلامته فيمن لا يريد؟ فقال كيف أصبحت؟ قال: أصبحت أحب الخير وأهله، وإذا قدوت عن شيء من سائرته إليهِ وأبغضتُ بوابه، وإذا غفني من شيء حزنته عليه وحنته إليه. فقال: «هذه علامة الله فيمن يريد ولو أراكَ لأخبرتُ عليك لما لم لا يبالي في أوديتها هلكت، فقد ذكر» «علامة من أريد به الخير، فمن أرحني أن يكون مراداً بالخير من غير هذه العلامات فهو مغرور».

اعلم ان العمل على الرجاء اعل من عمل الخوف، لان اقرب العباد الى الله تعالى احيهم له، والحب يغلب الرجاء، واعتبر ذلك بملكين يخدم احدهما خوفاً ومن عقابه والاخره رجاء ثوابه، ولذلك ورد في الرجاء: **حسن الظن رغائب لا سيبا في وقت الموت**: قال تعالى: **ولا تتظنوا من رحمة الله** فصرم اصل اليأس، وفي اخبار يعقوب عليه السلام ان الله تعالى اوحى اليه. انتدري لم فرقت بينك وبين يوسف؟ لانك قلت اخاف ان ياكله الذئب وانتم عه غافلون لم خفت الذئب ولم ترجعي؟ ولم نظرت الى غفلة اخوته ولم تنظر الى حفيظي له. **وقال** ﷺ: **ولا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله تعالى** (١). **وقال** ﷺ: يقول الله عز وجل: **واذا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء** (٢). **ودخل** ﷺ على رجل وهو في النزاع فقال: **كيف تجتهد؟** فقال: اجتدي اخاف ظنوي وارجو رحمة ربي. **فقال** ﷺ: **ما اجتمعنا في قلب عبد في هذا المرحل الا اصفه الله مارحبا وامناه ما يخاف** (٣). **وقال** علي رضي الله عنه لرجل اخرجوه الحرف الى القنوط لكثرة ظنوه: يا هذا يا سكم من رحمة الله اعظم من ذنوبك. **وقال** سفيان: من اذنب ذنباً فعلم ان الله تعالى قدره عليه ورجاه غفرانه غفر الله له ذنبه، قال: لان الله عز وجل مير قوماً فقال: **«وذلكم ظنكم الذي ظنتم بربكم ارداكم»** **وقال** تعالى: **«وظنتم ظن السوء وكنتم قوماً يورثون»** **وقال** ﷺ: **«ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما مئلك اذ رايت المئكر ان تنكر؟»** **فان لقنه** الله حجة قال: **«يا رب جبروتك وضعت الناس**. قال: **فيقول الله تعالى**. قد غفرت لك (٤)». وفي الخبر الصحيح: **«ان رجلاً كان يداين الناس فيساعه الفتي ويتجاوز به المعسر فلفي الله مع يعمل رجلاً قط، فقال الله عز وجل: ومن احق بذلك مثابة»** (٥). ففعا فعنه حسن ظنه ورجائه ان يعفوه عنه مع اطلاقه عن الطاعات. **وقال** تعالى: **«الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة واتقوا ما رزقناهم سراً وعملانية يريجون مجازاة لن تبور»** ولما قال تعالى: **«ولن تعلمون ما اعلم لضعفكم قليلا وبكميت كثيرا واخرجهتم الى الصدقات**

تندمون صدوركم وتجارون إلى ربكم؛ فهبط جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقول لك لم تقطع عهدي؟ فخرج عليهم ورجاهم وشوقهم^(١). وفي الخبر: إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام. أحيي وأحب من يحيي وحبيي إلى خلقي. فقال. يارب، كيف أسبكت إلى خلقتك؟ أذكرني بالحسن الجميل وأذكر آلائي وإحساني وذكرهم ذلك فأنهم لا يعرفون مني إلا الجميل^(٢). وروي أبان بن أبي عيش في النوم وكان يكثر ذكر أبواب الرجاء فقال: أوقفني الله تعالى بين يديه فقال: ما الذي حملك على ذلك؟ فقلت: أردت أن أحييك إلى خلقتك. فقال: قد غفرت لك. وروي يحيى بن أكرم بعد موته في النوم، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني الله بين يديه وقال: يا شيخ السوء، فعلت وفعلت، وقال: فأخبرني من الرعب ما يعلم الله، ثم قلت: يا رب ما هكذا حدثت عنك، فقال: وما حدثت هي؟ فقلت: حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس عن نبيك ﷺ عن جبريل عليه السلام أنك قلت: أنا عند ظن عبيد بي فليظن بي ما شاء وكنت أظن بك أن لا تخذلني، فقال الله عز وجل: صدق جبريل وصدق نبيي، وصدق أنس، وصدق الزهري، وصدق معمر، وصدق عبد الرزاق وصدق. قال: فألبست ومشي بين يدي الولدان إلى الجنة، فقلت: يا لها من فرحة. وفي الخبر أن رجلاً من بني إسرائيل كان يقطع الناس ويشد عليهم، قال: فيقول له الله تعالى يوم الخلق. اليوم أوبسك من رحمتي كما كنت تقطع عبادي منها^(٣). وقال ﷺ: وإن رجلاً يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة ينادي: يا حنان يا منان، فيقول الله تعالى لجبريل: اذهب فائتي بعدي. قال فيجيء به فيوقفه على ربه فيقول الله تعالى: كيف وجدت مكانك؟ فيقول: شر مكان. قال: فيقول ربه إلى مكانه. قال: فيمشي ويلتفت إلى ورائه، فيقول الله عز وجل: إلى أي شيء تلقت؟ فيقول: لقد رجوت أن لا تعينني إليها بعد إذ أخرجتني منها، فيقول الله تعالى: اذهبوا به إلى الجنة^(٤). فدل هذا على أن رجاءه كان سبب نجاته، نسأل الله حسن التوفيق بطلقه وكرمه.

بيان دواء الرجاء والسبيل الذي يحصل منه حال الرجاء ويغلب

اعلم أن هذا الدواء يحتاج إليه أحد رجلين: إما رجل غلب عليه اليأس فترك العبادة، وإما رجل غلب عليه الخوف فأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضر بنفسه وأهله، وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرفي الإفراط والتفريط، فيحتاجان إلى علاج يردهما إلى الاعتدال؛ فلما العاصي المفرور المتمسك على الله مع الإعراض عن العبادة واقتحام المعاصي فادوية الرجاء تنقلب سموماً مهلكة في حقه وتنزل منزلة العسل الذي هو شفاء لمن غلب عليه البرد، وهو سم مهلك لمن غلب عليه الحرارة، بل المفرور لا يستعمل في حقه إلا أدوية الخوف والأسباب المهيجة له، فلماذا يجب أن يكون واعظ الخلق متلفظاً ناظرًا إلى مواقع العمل معالجاً لكل علة بما يضاهاها لا بما يزيد فيها، فإن المطلوب هو العدل والقصد في الصفات والأخلاق كلها وخير الأمور أوسطها؛ فإذا جاوز الوسط إلى أحد الطرفين عولج بما يرد إلى الوسط لا بما يزيد في ميله عن الوسط، وهذا الزمان زمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء، بل المبالغة في

- (١) حديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً كثيراً. الحديث وفيه فهبط جبريل. الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة، قاله متفق عليه من حديث أنس ورواه زيادة وخرجتم إلى الصدقات أخرجه أحمد والحاكم، وقد تقدم.
- (٢) حديث: وإن الله تعالى أوحى إلى صده داود عليه السلام أحيي وأحب من يحيي. الحديث لم أجده له أصلاً، وكأنه من الإسرائيليات كالذي قبله.
- (٣) حديث: أن رجلاً من بني إسرائيل كان يقطع الناس ويشد عليهم. الحديث، رواه البيهقي في الشعب عن زيد بن أسلم، وذكره، مقطوعاً.
- (٤) حديث: إن رجلاً يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة ينادي يا حنان يا منان. الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله، والبيهقي في الشعب وضمه من حديث أنس.

التخويف أيضاً تكاد أن لا تردهم إلى جادة الحق وسنن الصواب، فلما ذكر أسباب الرجاء فيهلكهم ويردهم بالكلفة، ولكنها لما كانت أخف على القلوب وألذ عند النفوس، ولم يكن غرض الوعاط إلا استمالة القلوب واستنطاق الخلق بالثناء كيفما كانوا مالوا إلى الرجاء حتى ازداد الفساد فسداداً وازداد المتهكمون في ضغيبه تمادياً. قال علي كرم الله وجهه إنما العالم الذي لا يقطع الناس من رحمة الله تعالى ولا يؤمنهم من مكر الله

ونحن نذكر أسباب الرجاء لتستعمل في حق الأيسر أو فيمن غلب عليه الخوف اقتداء بكتاب الله تعالى وستة رسوله ﷺ فإنهما مشتعلان على الخوف والرجاء جميعاً لأنهما جامعان لأسباب الشفاء في حق أصناف المرضى ليستعمله العلماء الذين هم وروثة الأنبياء بحسب الحاجة استعمال الطبيب الحاذق لا استعمال الأعرج الذي يظن أن كل شيء من الأدوية صالح لكل مريض كيفما كان. وحال الرجاء يغلب بشيتين، أحدهما. الاعتبار، والآخر. استقراء الآيات والأخبار والآثار.

أما الاعتبار، فهو أن يتأمل جميع ما ذكرته في أصناف النعم من كتاب الشكر حتى إذا علم لطائف نعم الله تعالى لعباده في الدنيا وعجائب حكمه التي راعاها في فطرة الإنسان حتى أعده له في الدنيا كل ما هو ضروري له في دوام الوجود كآلات الغذاء وما هو محتاج إليه كالأصابع والأظفار وما هو زينة له كاستقواس الحاجبين واختلاف ألوان العينين وحرمة الشفتين وغير ذلك مما كان لا يتأمل يفقده غرض مقصود، وإنما كان يفوت به مزية جمال فالعناية الإلهية إذا لم تقصر عن عباده في أمثال هذه الدقائق حتى لم يرض لعباده أن نفوتهم المزايد والمزايا في الزينة والحاجة كيف يرضى بسياقهم إلى الهلاك المؤبد، بل إذا نظر الإنسان نظراً شافياً علم أن أكثر الخلق قد هيء له أسباب المعادة في الدنيا، حتى أنه يكره الانتقال من الدنيا بالموت، وإن أخبر بأنه لا يعلب بعد الموت أبداً مثلاً أو لا يحشر أصلاً فليست كراهتهم للعدم إلا لأن أسباب النعم أغلب لا محالة، وإنما الذي يشتمى الموت نادر، ثم لا يشتمه إلا في حال نادرة وواقعة هاجمة غريبة، فإذا كان حال أكثر الخلق في الدنيا الغالب عليه الخير والسلامة فسنة الله لا تجد لها تبديلاً، فالغالب أن أمر الآخرة هكذا يكون لأن مدير الدنيا والآخرة واحد وهو غفور رحيم لطيف بعباده متعطف عليهم، فهذا إذا تامل حق التامل قوى به أسباب الرجاء، ومن الاعتبار أيضاً للنظر في حكمة الشريعة وستتها في مصالح الدنيا ووجه الرحمة للعباد بها، حتى كان بعض العارفين يرى آية المداينة في البقرة من أقوى أسباب الرجاء. فقيل له: وما فيها من الرجاء؟ فقال: الدنيا كلها قليل، ورزق الإنسان منها قليل، والدين قليل من رزقه، فانظر كيف أنزل الله تعالى فيه أطول آية ليهدي عبده إلى طريق الاحتياط في حفظ دينه، فكيف لا يحفظ دينه الذي لا عوض له منه؟

الفن الثاني: استقراء الآيات والأخبار، فما ورد في الرجاء خارج عن الحصر، أما الآيات فقد قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ وفي قراءة رسول الله ﷺ: ﴿وَلَا يَيْئَالِي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَسْبُحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ وأخبر تعالى أن النار أعدّها لعداها، وإنما خوف بها أوليائه فقال: ﴿لَهُمْ فِيهَا مِنْ فَوْقِهِمْ ظِلٌّ مِنَ النَّارِ وَمَنْ تَحْتَهُمْ ظِلٌّ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ﴾ وقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ وقال تعالى: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى﴾ وقال عز وجل: ﴿وَإِنْ رَيْكَ لِلْمُغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ ويقال: إن النبي ﷺ لا يزل يسأل في أمته حتى قيل له: أما ترضى وقد أنزلت عليك هذه الآية ﴿وَإِنْ رَيْكَ لِلْمُغْفِرَةِ لِلنَّاسِ ظُلْمَهُمْ﴾^(٢). وفي تفسير

(١) حديث: قرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا ييأس أحمرجه الرضوي من حديث أسامة بنت يزيد وقال حسن غريب.

(٢) حديث: إن النبي ﷺ لا يزل يسأل في أمته حتى قيل له: أما ترضى وقد أنزل عليك ﴿وَإِنْ رَيْكَ لِلْمُغْفِرَةِ لِلنَّاسِ﴾ هل

قوله تعالى ﴿وَلَوْ سَافَرْتُمْ إِلَى الْجَهَنَّمَ لَباتُمْ فِيهَا أَيَّامًا﴾ وقال: «لا يرضى محمد وواحد من أمته في النار» وكان أبو جعفر محمد بن علي يقول: «أنتم أهل العراق تقولون أرجى آية في كتاب الله عز وجل قوله: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ الآية، ونحن أهل البيت نقول: أرجى آية في كتاب الله تعالى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ سَافَرْتُمْ إِلَى الْجَهَنَّمَ لَباتُمْ فِيهَا أَيَّامًا﴾ وأما الأخبار فقد روى أبو موسى عنه عليه السلام أنه قال: «وأي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة عجل الله عقابها في الدنيا: الزلازل والفتن، فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من أمي رجل من أهل الكتاب فقيل: هذا فداؤك من النار»^(١). وفي لفظ آخر «وأي كل رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني إلى جهنم فيقول: هذا فداؤني من النار فيلقى فيها»^(٢) وقال عليه السلام: «والحمى من فيح جهنم وهي حظ المؤمن من النار»^(٣) وروي في تفسير قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ الْغَنَى وَالْغَنَى عَنْكَ إِلَّا جَهَنَّمُ﴾ إن الله تعالى أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام: «إني أجعل حساب أمك إليك». قال: «ولا يا رب أنت أرحم بهم مني» فقال: «إذن لا تنزك فيهم»^(٤). وروي عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه في ذنوب أمته فقال: «يا رب أجعل حسابهم إلي ثلاث يطلع على مساوئهم غيري» فأوحى الله تعالى إليه: هم أمك وهم عبادي، وأنا أرحم بهم منك، لا أجعل حسابهم إلى غيري ثلاث تنظر إلى مساوئهم أنت ولا غيرك»^(٥). وقال عليه السلام: «حياي غير لكم وموتى غير لكم أما حياتي فأسن لكم السن وأشرع لكم الشارع. وأما موتى فإن أعمالكم تعرض علي فا رأيت منها حسناً حدث الله عليه، وما رأيت منها سيئاً استغفرت الله تعالى لكم»^(٦) وقال عليه السلام: «يا كريم الغفر» فقال جبريل عليه السلام: أتندري ما تفسير: يا كريم الغفر؟ هو إن عفا عن السيئات برحمته بدلها حسنات بكرمه»^(٧). وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: وهل تدري ما تمام النعمة؟ قال لا. قال: «ودخول الجنة»^(٨). قال العلماء: قد أتم الله علينا نعمته برضاه الإسلام لنا إذ قال تعالى: ﴿وَأَقَامَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَحْمَتِي لِمَ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ وفي الخبر «إذا أذنب العبد ذنباً فاستغفر الله يقول الله عز وجل لل ملائكة: أنظروا إلى عبدي أذنب ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنوب ويأخذ بالذنوب، أشهدكم أني قد غفرت له»^(٩). وفي الخبر «ولو أذنب العبد حتى تبلغ ذنوبه عنان السماء غفرها له ما

- = ظلمهم» لا أجده هذا اللفظ. وروى ابن أبي حاتم والعلاني في تفسيرهما من رواية علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ولولا عفو الله وتجاوزها ما كنا أحد العيش... الحديث».
- (١) حديث أبي موسى: «وأي أمة مرحومة لا عذاب عليها حبيل الله عقابها في الدنيا الزلازل والفتن... الحديث أخرجه أبو داود دون قوله «فإذا كان يوم القيامة... الخ» فرواها ابن ماجه من حديث أنس بسند ضعيف، وفي صحيحه من حديث أبي موسى كما سيأتي ذكره في الحديث الذي يليه.
- (٢) حديث: «وأي كل رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني إلى جهنم... الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي موسى وإذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانياً فيقول: هذا فداؤك من النار» وفي رواية له «ولا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه في النار يهودياً أو نصرانياً».
- (٣) حديث: «والحمى من فيح جهنم وهي حظ المؤمن من النار» أخرجه أحمد من رواية أبي صالح الأشعري عن أبي أمامه، وأبو صالح لا يعرف ولا يعرف اسمه.
- (٤) حديث: «وأي الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إني أجعل حساب أمك إليك». فقال: «ولا يا رب أنت خير هم مني... الحديث في تفسير قوله تعالى ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ الْغَنَى وَالْغَنَى عَنْكَ إِلَّا جَهَنَّمُ﴾ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله.
- (٥) حديث أنس: «أنه صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه في ذنوب أمته فقال: «يا رب أجعل حسابهم إلي... الحديث» ثم أتم له على أصل.
- (٦) حديث: «حياي غير لكم وموتى غير لكم... الحديث. أخرجه البزار من حديث عبد الله بن مسعود ورجاله رجال الصحيح، إلا أن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود وإن أخرجه له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه كثيرون، ورواه الخوارزمي في نسخة من حديث أنس يتخذه يونس ضعيف.
- (٧) حديث: «يا كريم الغفر» يروى: «يا كريم الغفر» فقال جبريل: أتندري ما تفسير يا كريم الغفر؟ الحديث. لم أجده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والموجود أن هذا كان بين إبراهيم الخليل وبين جبريل، هكذا رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة من قول عتبة بن الوليد. ورواه البيهقي في الشعب من رواية عتبة بن الوليد قال: حدثني بعض الزهاد... فذكره.
- (٨) حديث: «سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة... الحديث. تقدم.
- (٩) حديث: «إذا أذنب العبد فاستغفر يقول الله تعالى للملائكة أنظروا إلى عبدي أذنب ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنوب...

استغفري ورجاني^(١)». وفي الخبر ولو لقيت عبيدي بقراب الأرض دنوباً لقيته بقراب الأرض مغفرة^(٢). وفي الحديث «إن الملك ليرفع القلم عن العبد إذا أذنبت ست ساعات، فإن تاب واستغفر لم يكتب عليه وإلا كتبها سيئة^(٣)». وفي لفظ آخر: فإذا كتبها عليه وعمل حسنة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال وهو أمير عليه: وألق هذه السيئة حتى ألقى من حسناته واحدة تضعف العشر وأرفع له تسع حسنات، فطلق عنه السيئة. وروى أنس في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا أذنبت العبد دنياً كتب عليه». فقال أعرابي: وإن تاب عنه؟ قال: «وحي عنه» قال: «فإن عاد؟ قال النبي ﷺ: ويكتب عليه». قال الأعرابي: «فإن تاب؟ قال: «وحي من صحيفته» قال: إلى متى؟ قال: «إلى أن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، إن الله لا يمل من المغفرة حتى يمل العبد من الاستغفار؛ فإذا هم العبد بحسنة كتبها صاحب اليمين حسنة قبل أن يعملها، فإن عملها كتبت عشر حسنات ثم يضاعفها الله سبحانه وتعالى إلى سبعمائة ضعف، وإذا هم بخطيئة لم يكتب عليه فإذا عملها كتبت خطيئة واحدة ووراءها حسن عفو الله عز وجل^(٤)».

وجاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني لا أصوم إلا الشهر لا أزيد عليه، ولا أصلي إلا الخمس لا أزيد عليها، وليس لله في مالي صدقة ولا حج ولا تطوع: أين أنا إذا مت؟ فتبسم رسول الله ﷺ وقال: «نعم معي، إذا حفظت قلبك من التثنية: والحداد؛ والسالك من التثنية: الغيبة، والكلب؛ وعينك من التثنية: النظر إلى ما حرم الله، وأن تزوري بها مسلماً - دخلت معي الجنة له راحتي هاتين^(٥)». وفي الحديث الطويل لأبي: «إن الأعرابي قال: يا رسول الله، من يلي حساب الحلق؟ فقال: «الله تبارك وتعالى». قال: هو بنفسه؟ قال: «نعم» فتبسم الأعرابي؛ فقال ﷺ «م صمكت يا أعرابي؟» فقال: «إن الكرم إذا قدر عفا، وإذا حاسب سامع، فقال النبي ﷺ: وصدق الأعرابي، ألا لا كريم أكرم من الله تعالى، هو أكرم

= الحديث: مضى عليه من حديث أبي هريرة بلفظ: «إن حبداً أصاب دنياً يقول: أي رب أذنبت دنياً فاغفر لي... الحديث» وفي رواية: «وأذنبت عبيد دنياً فقال... الحديث».

(١) حديث: «لو أذنبت العبد حتى تبلغ ذنوبه عتات السياه... الحديث» أخرجه الترمذي من حديث أنس «يا إبن آدم لو بلغت ذنوبك عتات السياه ثم استغفرتني غفرت لك» وقال: حسن.

(٢) حديث: «ولو لقيت عبيدي بقراب الأرض دنوباً لقيته بقرابها مغفرة» أخرجه مسلم من حديث أبي ذر «ومن لقيت بقراب الأرض خطيئة لا يشارك في شيئا لقيته بمثلها مغفرة» وللترمذي من حديث أنس الذي قبله: «يا إبن آدم لو لقيت... الحديث».

(٣) حديث: «إن الملك ليرفع القلم عن العبد إذا أذنبت ست ساعات، فإن تاب واستغفر لم يكتب عليه... الحديث» قال: وفي لفظ آخر «فإذا كتبها عليه وعمل حسنة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال وهو أمير عليه: ألق هذه السيئة حتى ألقى من حسناته واحدة من تضعف العشر... الحديث» أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي أسامة بسند فيه ابن بلفظ الأول ورواه أيضاً أحمد بن منبه وفيه «إن صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال» وليس فيه: «أنه يامر صاحب الشمال بإلقاء السيئة حتى يلقى من حسناته واحدة» ولا أجل لذلك أصلاً.

(٤) حديث أنس: «إذا أذنبت العبد دنياً كتب عليه» فقال أعرابي: «فإن تاب عنه؟ قال: «وحي عنه» قال: «فإن عاد؟... الحديث». وفيه: «وإن الله لا يمل من التثنية حتى يمل العبد من الاستغفار... الحديث» أخرجه البيهقي في الشعب بلفظ: فقال: يا رسول الله إني أذنبت دنياً... قال: «استغفر ربك» قال: «استغفر ثم أعوذ» قال: «فإذا عدت لاستغفر ربك ثلاث مرات أو أربعاً... قال: «استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المسجور المسور» وفيه أبو بكر بن الحكم المصري منكر الحديث. وروى أيضاً من حديث عتبة بن عمار: «أشدنا يذنب؟ قال: «يكتب عليه» قال: «ثم يستغفر ويتوب؟ قال: «ويغفر له ويتاب عليه» قال: «مجرد... الحديث». وفيه: «ولا يمل الله حتى تفرأه وليس في الحديثين قوله في آخره «فإذا هم العبد بحسنة... الخ» وهو في الصحيحين يتحوه من حديث إبن عباس من رسول الله ﷺ فيها يرويه عن ربه «فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة ظلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة زاد مسلم في روايته: «أو عماها الله ولا يملك حل الله إلا مالك» وفيها تحوه من حديث أبي هريرة.

(٥) حديث: جند رجل فقال: يا رسول الله إني لا أصوم إلا الشهر لا أزيد عليه، ولا أصلي إلا الخمس لا أزيد عليها، وليس لله في مالي صدقة ولا حج ولا تطوع... الحديث. تقدم.

الأكبرين». ثم قال: «وقد الأعرابي^(١)»، وفيه أيضاً «إن الله تعالى شرف الكعبة وعظمها ولو أن عبداً هدماً حجراً حجراً ثم أحرقتها ما بلغ جرم من استخف بولي من أولياء الله تعالى» قال الأعرابي: «ومن أولياء الله تعالى؟ قال: «المؤمنون كلهم أولياء الله تعالى»، أما سمعت قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ وَلِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُجْرِمُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ وفي بعض الأخبار «المؤمن أفضل من الكعبة^(٢)»، و«المؤمن طيب طاهر^(٣)»، و«المؤمن أكرم على الله تعالى من الملائكة^(٤)»، وفي الخبر «خلق الله تعالى جهنم من فضل رحمة سوطاً يسوق الله به عباده إلى الجنة^(٥)». وفي خبر آخر «يقول الله عز وجل: إِذَا خَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيرَبِّهَا عَلَيَّ وَلَمْ أَخْلُقْهُمْ لَأَرْبَحْ عَلَيْهِمْ^(٦)»، وفي حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ «وما خلق الله تعالى شيئاً إلا جعل له ما يقبله ويجعل رحمة تغلب غضبه^(٧)»، وفي الخبر المشهور «إن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي تغلب غضبي^(٨)»، وعن معاذ بن جبل وأئس بن مالك أنه ﷺ قال: «ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة^(٩)». ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم تحسه النار^(١٠)». ومن لقي الله لا يشرك به شيئاً حرمت عليه النار^(١١)». ولا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان^(١٢)». وفي خبر آخر «لو علم الكافر سعة الله ما أيس من جنته

(١) حديث أنس الطويل: قال أعرابي: يا رسول الله، من يلي حساب الخلق؟ قال: «الله تبارك وتعالى» فقال هو بنعمه؟ قال نعم» فقسم الأعرابي... الحديث، لم أجده له أصلاً.

(٢) حديث: «المؤمن أفضل من الكعبة» أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ «وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده طرفة المؤمن أعظم حرمة منك ماله ودمه وإن يقتل به إلا غير» وشيخه نصر بن محمد بن سليمان الحمصي ضعفه أبو حاتم ورواه ابن حبان، وقد تقدم.

(٣) حديث: «المؤمن طيب طاهر» لم أجده بهذا اللفظ، وفي الصحيحين من حديث حليفة «والمؤمن لا نجس» (٤) حديث: «المؤمن أكرم على الله من الملائكة» أخرجه ابن ماجه من رواية أبي المهزم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة بلفظ «المؤمن أكرم على الله من مصي الملائكة» وأبو المهزم تركه شعبة وضعفه ابن ميثم ورواه ابن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب من هذا الوجه بلفظ الضعف.

(٥) حديث: «خلق الله من فضل رحمة سوطاً يسوق به عباده إلى الجنة» لم أجده هكذا، وبقي عنه ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة وصحبه رينا من قوم يباه يوم إلى الجنة في السلاسل.

(٦) حديث: «وقال الله إذا خلقت الخلق ليربها علي ولم أخلقهم لأربح عليهم» لم ألق له على أصل.

(٧) حديث أبي سعيد: «وما خلق الله شيئاً إلا جعل له ما يقبله ويجعل رحمة تغلب غضبه» أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في الثواب، وفيه عبد الرحمن بن كردم جهلة أبو حاتم، وقال صاحب الميزان: ليس يواه ولا مجهول.

(٨) حديث: «إن الله كتب على نفسه بنفسه قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي تغلب غضبي» متفق عليه من حديث أبي هريرة، وقد تقدم.

(٩) حديث معاذ وأئس ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة» أخرجه الطبراني في الدعاء بلفظ «من مات يشهد». ونقدم من حديث معاذ، وهو في اليوم واليلة للتسائي بلفظ «من مات يشهد». وقد تقدم من حديث معاذ، ومن حديث أنس أيضاً، وتقدم في الأذكار.

(١٠) حديث «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم تحسه النار» أخرجه أبو داود والحاكم وصححه من حديث معاذ بلفظ «دخل الجنة».

(١١) حديث «من لقي الله لا يشرك به شيئاً حرمت عليه النار» أخرجه الشيخان من حديث أنس أنه ﷺ «وقال لعاد. وما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار» وزاد البخاري وصافى من قلبه «وفي رواية له ومن لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» ورواه أحمد من حديث معاذ بلفظ «جعل الله في الجنة وللنسائي من حديث أبي عمرة الأضراري في إتيان حديث فقال وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله لا يلقي الله عبد يؤمن بها إلا حجب من النار يوم القيامة».

(١٢) حديث: «لا يدخلها من في قلبه وزن ذرة من إيمان» أخرجه أحمد من حديث سهل بن زياد «من شهد: لا إله إلا الله حرمه الله على النار» وفيه نقصان، وله من حديث عثمان بن عفان «إني لأعلم كلمة لا يقرأها عبد حقاً من نفسه إلا حرم على النار» قال عمر بن الخطاب: هي كلمة الإخلاص، وأستاذ صحيح ولكن هذا ونحوه شاذ غلط لا ثبت. الإحداد الصحيحة من دخول جماعة من المؤمنين النار وإخراجهم بالشفاع، نعم لا يبقى في النار من في قلبه ذرة من إيمان كما هو متفق عليه من حديث أبي سعيد، وفيه: «ومن وجبت في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه» وقال مسلم «من شير» بطل «من إيمان».

أحد^(١)». ولما تلا رسول الله ﷺ قوله تعالى: ﴿إِنْ زُلْزِلَتِ السَّاعَةُ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ قال: «أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يوم يقال لأحد عليه الصلاة والسلام: قم فابحث بعث النار من ذُرَّتِكَ، فيقول: كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة قال: فأبلس القوم وجعلوا يكونون وتعلموا يومهم عن الاشتغال والعمل، فخرج عليهم رسول الله ﷺ وقال: وما لكم لا تعملون؟ فقالوا: ومن يشتغل بعمل بعد ما حدثنا بهذا؟ فقال: وكم أنتم في الأم؟ أين تاويل وثاريت ومنك وباجوج وباجوج أسم لا يحصيها إلا الله تعالى، إنما أنتم في سائر الأمم كالشجرة البيضاء في جلد الثور الأسود، والقرمقة في ذراع الدابة^(٢)». فانظر كيف كان الخوف يسوق الخلق بسياط الخوف ويقودهم بأزمة الرجاء إلى الله تعالى، إذ ساقهم بسياط الخوف أولاً، فلما خرج ذلك بهم عن حد الاعتدال إلى إفراط اليأس داوam بدواء الرجاء وردهم إلى الاعتدال، والقصد والآخر لم يكن منقاصاً للأول ولكن ذكر في الأول ما رآه منياً للشقاء واقتصر عليه، فلما احتاجوا إلى المعالجة بالرجاء ذكر تمام الأمر، فعل الواظ أن يقتني بسيد الوعاط فيستعمل أخبار الخوف والرجاء بحسب الحاجة بعد ملاحظة الملل الباطنة، وإن لم يراع ذلك كان ما يفسد بوعظه أكثر مما يصلحه، وفي الخبر ولو لم تذبوا خلق الله خلقاً يذبون فيفزع لهم^(٣)، وفي لفظ آخر وللبحر بكم وجاء يذبون فيفزع لهم إنه هو الغفور الرحيم وفي الخبر ولو لم تذبوا لحشيت عليكم ما هو شر من الذنوب قبل: وما هو؟ قال: الحب^(٤) وقال ﷺ: «والذي نفسي بيده الله أرحم بعبد المؤمن من الوالدة الشقيقة بولدها^(٥)». وفي الخبر «ليفزع الله تعالى يوم القيامة مفزعة ما عظرت على قلب أحد، حتى أن إبليس ليطاول لما رجاء أن تصيبه^(٦)»، وفي الخبر «إن الله تعالى مائة رحمة أدر منها عنده تسماً وتسمين رحمة وأظهر منها في الدنيا رحمة واحدة فيها يتراحم الخلق، فتحنّ الوالدة على ولدها وتعطف البهيمة على ولدها. فإذا كان يوم القيامة غشم هذه الرحمة إلى التسع والتسعين ثم بسطها على جميع خلقه وكل رحمة منها طباق السموات والأرض. قال: فلا يملك على الله يومئذ إلا هالك^(٧)»، وفي الخبر «وما منكم من أحد يدخله عمله الجنة ولا ينجي من النار قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته^(٨)». وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: «اعملوا وابشروا واعلموا أن أحدنا لن ينجي عمله^(٩)» وقال ﷺ: «إني اختبأت شفاعة لأهل الكبار من أمي آترونها للمطيعين الكثيرين بل هي للمتولين المخلصين^(١٠)». وقال عليه الصلاة والسلام: «بعثت بالحنيفة السمحة

- (١) حديث: «و علم الكفار صمة رحمة الله ما ليس من جنته أحد» متفق عليه من حديث أبي هريرة.
- (٢) حديث: «لما تلا «إِنْ زُلْزِلَتِ السَّاعَةُ شَيْءٌ عَظِيمٌ» قال: أتدرون أي يوم هذا؟... الحديث أخرجه الترمذي من حديث عمران بن حصين وقال: حسن صحيح. قلت: هو من رواية الحسن البصري عن عمران ولم يسمع منه، وفي الصحيحين نحوه من حديث أبي سعيد.
- (٣) حديث: «ولو لم تذبوا خلق الله خلقاً يذبون فيفزع لهم». وفي لفظ: «وللبحر بكم... الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي أيوب، واللفظ الثاني من حديث أبي هريرة قريباً منه.
- (٤) حديث: «ولو لم تذبوا لحشيت عليكم ما هو شر من الذنوب». قيل ما هو؟ قال: «والحب» أخرجه البراء وابن حبان في الصغفاء، والبيهقي في الشعب من حديث أنس، وتقدم في ذم الكبر والحب.
- (٥) حديث: «والذي نفسي بيده الله أرحم بعبد المؤمن من الوالدة الشقيقة بولدها». متفق عليه من حديث عمر بنحوه.
- (٦) حديث: «ليفزع الله تعالى يوم القيامة مفزعة ما عظرت على قلب أحد... الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف.
- (٧) حديث: «إن الله تعالى مائة رحمة... الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة.
- (٨) حديث: «وما منكم من أحد يدخله عمله الجنة... الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، وقد تقدم.
- (٩) حديث: «واعملوا وابشروا واعلموا أن أحدنا لن ينجي عمله تقدم أيضاً.
- (١٠) حديث: «إني اختبأت شفاعة لأهل الكبار من أمي... الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة «وكل نبي دعوة وإلى غيات دعوي شفاعة لأمتي». ورواه مسلم من حديث أنس، والترمذي من حديثه. وصححه، وإين ما جاء من حديث جابر: «شفاعة لأهل الكبار من أمي» وإين ما جاء من حديث أبي موسى، وأحد من حديث ابن عمر وغيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أهم وأقوى، آترونها للمطيعين... الحديث وفيه من لم يسم.

السهلة^(١). وقال ﷺ وعمل كل عبد مصطفًى واجب أن يعلم أهل الكتابين أن في ديننا مسحة^(٢). ويدن على معناه استجابة الله تعالى للمؤمنين في قولهم: ﴿ولا تحمل علينا إصراً﴾ وقال تعالى: ﴿ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم﴾ وروى محمد بن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما نزل قوله تعالى: ﴿فاصفح الصفيح الجميل﴾ قال: «يا جبريل، وما الصفيح الجميل؟» قال عليه السلام: «إذا عفوت عمن ظلمك فلا تمنّاه» فقال: «يا جبريل فإله تعالى أكرم من أن يعاتب من عفا عنه» فبكى جبريل وبكى النبي ﷺ، فبعت الله تعالى إليهما ميكتابل عليه السلام وقال: إن ربكما يترككما السلام ويقول: كيف عاتب من عفوت عنه، هذا ما لا يشبه كرمي^(٣).

والأخبار الواردة في أسباب الرجاء أكثر من أن تحصى. وأما الآثار فقد قال علي كرم الله وجهه: من أذنب ذنباً فسره الله عليه أكرم من أن يكشف ستره في الآخرة، ومن أذنب ذنباً فمروّب عليه في الدنيا فإله تعالى أحسن من أن يثني عقوبته على عبده في الآخرة وقال الثوري: ما أحب أن يجعل حسابي إلى أبوي لأنني أعلم أن الله تعالى أرحم بي مني. وقال بعض السلف: المؤمن إذا عصى الله تعالى ستره من أبصار الملائكة كي لا تراه فتشهد عليه. وكتب محمد بن صمم إلى أسود بن سالم بخطه: إن العبد إذا كان مسرفاً على نفسه فرغ يديه يدمو ويقول يا رب حجبت الملائكة صوته، وكذا الثانية والثالثة، حتى إذا قال الرابعة: يارب، قاله الله تعالى: حتى متى تحجبون عني صوت عبدي، قد علم عبدي أنه ليس له رب يضره له الذنوب غري، أشهدكم أنني قد غفرت له وقال إبراهيم بن آدم رحمه الله عليه: خلا في الطواف ليلة وكانت ليلة مظلمة مظلمة، فوفقت في الملتزم عند الباب فقلت: يا رب أعصمني حتى لا أعصيك أبداً، فهبط بي هاتف من البيت: يا إبراهيم أنت تسألني العصمة وكل عبدي المؤمنين يطلبون مني ذلك، فإذا عصمتهم فلي من أنفضل؟ ولم أغفر؟ وكان الحسن يقول: لو لم يذنب المؤمن لكان يطير في ملكوت السموات ولكن الله تعالى قمعه بالذنوب. وقال الجندب رحمه الله تعالى: إن بدت عين من الكرم ألحت السمين بالחסنين، ولقي مالك بن دينار أباها فقال له: إلى كم تحدث الناس بالرخص؟ فقال: يا أبا يحيى، إلى لأرجو أن ترى من عفو الله يوم القيامة ما تحرق له كسائك هذا من الفرح. وفي حديث رعي بن حواش عن أخيه - وكان من خيار التابعين، وهو من تكلم بعد الموت - قال: لما مات أخي سجي بنيه وألقيناه على نعشه، فكشفت الثوب عن وجهه واستوى فأعاده، وقال: إني لثيت ربي عز وجل فحياتي بروح وريحان ودي غير غضبان، وإني رأيت الأمر أسير مما تظنون فلا تقفروا، وأن عمداً ﷻ ينتظري وأصحابه حتى أرجع إليهم. قال: ثم طرح نفسه فكأباً كانت حصاة وقعت في طشت، فحملناه ودفناه.

وفي الحديث أن رجلين من بني إسرائيل توحيا في الله تعالى، فكان أحدهما يسرف على نفسه، وكان الآخر عادلاً وكان يحفظه ويزجره، فكان يقول: دعني ودي، أبعت عليّ رقبيا، حتى رآه ذات يوم على كبيرة فغضب فقال: لا يفر الله لك. قال: فيقول الله تعالى يوم القيامة: أيسطيع أحد أن يحضر رحمتي على عبادي، أذهب أنت فقد غفرت لك، ثم يقول للعابد: وأنت فقد أوجبت لك النار. قال: فوالذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أهلكت دنياه وأغرته^(٤).

(١) حديث: بعثت بالحنفية المسحة السهلة أخرجه أحمد من حديث أبي أمامة بسند ضعيف دون قوله «السهلة» وله والطبراني من حديث ابن عباس وأصحاب الدين إلى الله الحنفية المسحة ورواه محمد بن إسحق ورواه بالمتعة.

(٢) حديث: واجب أن يعلم أهل الكتاب أن في ديننا مسحة ورواه أبو عبيد في قريب الحديث، وأحمد.

(٣) حديث محمد بن الحنفية عن علي: لما نزل قوله تعالى ﴿فاصفح الصفيح الجميل﴾ قال: «يا جبريل وما الصفيح الجميل؟» قال: إذا عفوت عمن ظلمك فلا تمنّاه. . الحديث أخرجه ابن مردويه في تفسيره موقوفاً على علي مختصراً. قال: الرضا يغير عتاب، ولم يذكر بقية الحديث، وفي إسناده نظر.

(٤) حديث: «إن رجلين من بني إسرائيل توحيا في الله عز وجل فكان أحدهما يسرف على نفسه وكان الآخر عادلاً. . الحديث رواه أبو داود من حديث أبي هريرة بإسناد جيد.

وروي أيضاً أن لهماً كان يقطع الطريق في بني إسرائيل أربعين سنة، فمَرَّ عليه عيسى عليه السلام وخلفه عابد من عباد يبي إسرائيل من الحواريين، فقال للصبي: نفسه: هذا نبي الله يَمُرُّ وإلى جنبه حواريه لو زلت فكتكت معهما ثالثاً، قال: فنزل فجعل يريد أن يذنب من الحواري ويذري نفسه تعظيماً للحواري ويقول في نفسه: مثلي لا يمشي إلى جنب هذا العابد. قال: وأحس الحواري به. فقال في نفسه: هذا يمشي إلى جانبي، فضم نفسه ومشي إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، فمشى بجنبه فبقي اللص خلفه، فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. قل لهما ليستأنفا العمل فقد أحبطت ما سلف من أعمالهما؛ أما الحواري فقد أحبطت حسناته لمجبه بنفسه، وأما الآخر فقد أحبطت سيئاته بما أزدى على نفسه، فأخبرهما بذلك وضم اللص إليه في سياحته وجعله من حواريه.

وروي عن مسروق أن نبياً من الأنبياء كان ساجداً فوطئ عتقه بعض العصاة حتى الزق الحصى بجنبته، قال: فرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه مغضباً فقال: «أذهب فلن يغفر الله لك» فأوحى الله تعالى إليه: تتألى عليّ في عبادي، إني قد غفرت له.

ويقرب من هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله ﷺ كان يفتت على المشركين ويعلمهم في صلاته، فنزل عليه قوله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ الآية، فترك الدعاء عليهم وهدى الله تعالى عامة أولئك للإسلام^(١).

وروي في الأثر أن رجلين كانا من العابدين متساويين في العبادة، قال: فإذا أدخلنا الجنة رفع أحدهما في الدرجات العلى على صاحبه، فيقول: يارب ما كان هذا في الدنيا بأكثر مني عبادة فرفعتني عليّ في عِلين، فيقول الله سبحانه: إنه كان يسألني في الدنيا الدرجات العلى وأنت كنت تسألني النجاة من النار، فأعطيت كل عبد سؤله، وهذا يدل على أن العبادة على الرجاء أفضل، لأن المحبة أغلب على الراعي منها على الخائف فكم من فرق في الملوك بين من يخدم انتقاء لمقابله وبين من يخدم إرتجائه لإتباعه وإكرامه. ولذلك أمر الله تعالى بحسن الظن، ولذلك قال ﷺ: «سلوا الله الدرجات العلى فإنما تسألون كريماً»^(٢). وقال: «إذا سألت الله فأعطكموا الرغبة واسألوا الفردوس الأعلى؛ فإن الله تعالى لا يتعاطيه شيء»^(٣).

وقال بكر بن سليم الصواف: دخلنا على مالك بن أنس في العشية التي قبض فيها فقلنا: يا أبا عبد الله، كيف تبتك؟ قال: لا أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستأمنون من عفو الله ما لم يكن لكم في حساب، ثم ما برحنا حتى أغمضناه.

وقال يحيى بن معاذ في مناجاته: يكاد رجائي لك من الذنوب يغلب رجائي إليك مع الأعمال؛ لأنني اعتمد في الأعمال على الإخلاص وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف، وأجديني في الذنوب اعتمد على عفوك وكيف لا تنفخها وأنت بالجدود موصوف.

(١) حديث ابن عباس: كان يفتت على المشركين ويعلمهم في صلاته، فنزل قوله تعالى ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ فترك الدعاء عليهم... الحديث، أخرجه البخاري من حديث ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول «والله لمن غلات وفلاتاً وفلاتاً بعد ما يقول «سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد» فأنزل الله عز وجل ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ إلى قوله ﴿فإنهم ظالمون﴾ ورواه الترمذي وسماه أباً سفيان والمحدث بن هشام وسفيان بن أمية زناد ومتاب عليهم فأسلموا فحسن إسلامهم» وقال حسن غريب. وفي رواية له: «أرومة نقره» ولم يسمهم وقال: «فهلدهم الله للإسلام» وقال حسن غريب صحيح.

(٢) حديث: «سلوا الله الدرجات العلى فإنما تسألون كريماً» لم أجده بهذا اللفظ. وللترمذي من حديث ابن مسعود وسئلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يُسأل، وقال: هكذا روى حماد بن وقاد وليس بالمخالف.

(٣) حديث: «إذا سألت الله فأعطكموا الرغبة واسألوا الفردوس الأعلى فإن الله لا يتعاطيه شيء» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة «إذا دعا أحدهم فلا يقل اللهم إغفر لي إن شئت، ولكن ليُزَمَّ ويُنظَّم الرغبة، فإن الله عز وجل لا يتعاطيه شيء» أسطه والبخاري من حديث أبي هريرة في أثناء حديث «فإنما سألتكم الله فأسألكم الفردوس فإنه أوسط الجنة وأهل الجنة» ورواه الترمذي من حديث معاذ وعبد بن الصامت.

وقيل إن مجوسياً استضاف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال: إن أسلمت أضفك؛ فمَرَّ المجوسي، فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم لم نطمع إلا بتغيير دينه ونحن من سبعين سنة نطمع على كفره، فلما أضفته ليلة ماذا كان عليك؟ فمر إبراهيم يسمى خلف المجوسي ففره وأضافه؛ فقال له المجوسي ما السبب فيما بدا لك؟ فذكر له؛ فقال له المجوسي: أهكذا يعاملني ثم قال: اعرض علي الإسلام فأسلم. ورأى الأستاذ أبو سهل الصعلوكي أباسهل الزجاجي في المنام وكان يقول بوعيد الأبد، فقال له: كيف حالك؟ فقال وجدنا الأمر أهون مما توهمنا.

ورأى بعضهم أباسهل الصعلوكي في المنام على هيئة حسنة لا توصف، فقال له: يا أستاذ، بم نلت هذا؟ فقال: بحسن ظني بري.

وحكي أن أبا العباس بن سريج رحمه الله تعالى رأى في مرض موته في منامه كأن القيامة قد قامت، وإذا الجبار سبحانه يقول: أين العلماء؟ قال: فجاءوا، ثم قال: ماذا عملتم فيما علمتم؟ قال: فقلنا يارب نصرنا وأسانا؛ قال: فأعاد السؤال كأنه لم يرض بالجواب وأراد جواباً غيره، فقلت: أما أنا فليس في صحتي الشك وقد وعدت أن تغفر ما دونه، فقال: اذهبوا به فقد غفرت لكم، ومات بعد ذلك بثلاث ليال.

وقيل: كان رجل شريف جمع قوماً من ندمائه ودفع إلى غلامه أربعة دراهم وأمره أن يشتري شيئاً من الفواكه للمجلس، فمَرَّ الغلام بباب مجلس منصور بن عمار وهو يسأل لفقر شيئاً ويقول: من دفع إليّ أربعة دراهم دعوت له أربع دعوات، قال: فدفع الغلام إليه الدراهم، فقال منصور: ما الذي تريد أن أدعو لك؟ فقال: لي سيد أريد أن أتخلص منه، فدعا منصور وقال: الأخرى. قال: أن يخلف الله عليّ دراهمي، فدعا ثم قال: الأخرى. قال: أن يتوب الله عليّ سيدي، فدعا، ثم قال: الأخرى، فقال: أن يغفر الله لي وليسيدي ولك والقوم، فدعا منصور، فرفع الغلام فقال له سيده: لم أبطأت؟ فقص عليه القصة. قال: وبم دعا، فقال: سألت لنفسي المتق. فقال له: أذهب فأت حراً. قال: وأيش الثاني؟ قال: أن يخلف الله عليّ الدراهم، قال: لك أربعة آلاف درهم، وأيش الثالث؟ قال: أن يتوب الله عليك. قال تبت إلى الله تعالى. قال: وأيش الرابع؟ قال: أن يغفر الله لي ولك والقوم، قال: هذا الواحد ليس ليّ، فلما بات تلك الليلة رأى في المنام كأن قاتلاً يقول له: أنت فعلت ما كان إليك، اغتري أني لا أفعل ما ليّ، قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار وللقوم الحاضرين أجمعين.

وروي عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي قال: رأيت ثلاثة من الرجال وامرأة يحملون جنازة، قال: فأخذت مكان المرأة وذهبتا إلى المقبرة وصلينا عليها ودفنا الميت، فقلت للمرأة: من كان هذا الميت منك؟ قالت: ابني. قلت ولم يكن لكم جيران؟ قالت: بلى ولكن صغروا أمره قلت: وأيش كان هذا؟ قالت: مختاراً، قال فرحمتهما وذهبت بها إلى منزلي وأعطينها دراهم وحطت وثياباً، قال فرأيت تلك الليلة كأنه أتاني أت كأنه القمر ليلة البدر وعليه ثياب بيض فيجعل يتشكرني، فقلت من أنت؟ فقال المختن الذي دعثمني اليوم رحمني ربي باحتراق الناس ليّاي.

وقال إبراهيم الأطروش. كنا قعوداً ببغداد مع معروف الكرخي على دجلة، إذ مر أحداث في زورق يضربون بالدف ويشربون ويلعبون، فقالوا لمعروف أما تراهم يعصون الله مجاهرين، ادع الله عليهم، فرفع يديه وقال إلهي كما فرحتهم في الدنيا ففرّحهم في الآخرة، فقال القوم: إنما سألناك أن تدعو عليهم؛ فقال: إذا فرّحهم في الآخرة تاب عليهم، وكان بعض السلف يقول في دعائه: يارب رأي أهل دهر لم يعصوك ثم كانت نعمتك عليهم مابغة ورزقت عليهم داراً سبحانه ما أحلمك وعزتك إنك لتعصي ثم تسبح النعمة وتدرّ الرزق حتى تأكلك ياربنا لا تغضب.

فهذه هي الأسباب التي بها يجلب روح الرجاء إلى قلوب الخائفين والأيسين، فأما الحمقى

المغزرون فلا ينبغي أن يسمعوا شيئاً من ذلك، بل يسمعون ما سنوره في أسباب الخوف فإن أكثر الناس لا يصلح إلا على الخوف، كالعبد السوء والعبي العرم لا يستقيم إلا بالسوط والعصا وإظهار الخشونة في الكلام. وأما ضد ذلك فيسد عليهم باب الصلاح في الدين والدنيا.

الشطر الثاني من الكتاب: في الخوف

وفي بيان حقيقة الخوف، وبيان درجاته، وبيان أقسام المخاوف، وبيان فضيلة الخوف، وبيان الأفضل من الخوف والرجاء، وبيان دواء الخوف، وبيان معنى سوء الخاتمة، وبيان أحوال الخائفين من الأنبياء صلوات الله عليهم والمصلحين ورحمة الله عليهم، ونسأل الله حسن التوفيق.

بيان حقيقة الخوف

اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحترائه بسبب توقع مكروه في الاستقبال، وقد ظهر هذا في بيان حقيقة الرجاء، ومن أنس بالله وملك الحق قلبه وصار ابن وقته مشاهداً لجمال الحق على الدوام: لم يبق له التفات إلى المستقبل فلم يكن له خوف ولا رجاء بل صار حاله أعلى من الخوف والرجاء فإنتهما زمانان يمتنعان النفس عن الخروج إلى رعوناتها، وإلى هذا أشار الواسطي حيث قال: الخوف حجاب بين الله تعالى وبين العبد. وقال أيضاً: إذا ظهر الحق على السرائر لا يبقى لها فضلة لرجاء ولا لخوف؛ وبالجمل فالعبد إذا شغل قلبه في مشاهدة المحبوب بخوف الفراق كان ذلك نقصاً في الشهود، وإنما دوام الشهود غاية المقامات، ولكننا الآن إنما نتكلم في أوائل المقامات فنقول: حال الخوف ينتظم أيضاً من علم وحال وعمل. أما العلم فظهر العلم بالسبب المفضي إلى المكروه وذلك كمن جنى على ملك ثم وقع في يده فيخاف القتل مثلاً ويحذر العقوب والإفلات، ولكن يكون تألم قلبه بالخوف بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله وهو تفاحش جنايته وكون الملك في نفسه حقوداً غصوباً مستمكناً وكونه مضروباً بمن يهته على الانتقام خالياً عن يتشفع إليه في حقه، وكان هذا الخائف عاطلاً عن كل وسيلة وحسنة تمحو أثر جنايته عند الملك، فالعلم بتظاهر هذه الأسباب سبب لقوة الخوف وشدة تألم القلب، وبحسب ضعف هذه الأسباب يضعف الخوف، وقد يكون الخوف لا عن سبب جنايته قارفاً الخائف بل عن صفة المخوف كالذي وقع في مخالط سبع فإنه يخاف السبع لصفة ذات السبع وهي حرصه وسطوته على الانفراس غالباً وإن كان انفراسه بالاختيار، وقد يكون من صفة جبلية للمخوف منه، كخوف من وقع في مجرى سيل أو جوار حريق فإن الماء يخاف لأنه بطبعه مجبول على السيلان والإغراق، وكذا النار على الإحراق؛ فالعلم بأسباب المكروه هو السبب الباعث المثير لإحراق القلب وتآلمه، وذلك الإحراق هو المخوف، وكذلك الخوف من الله تعالى نارة يكون لمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته، وأنه لو أهلك العالمين لم يبال ولم يمتنع مانع، ونارة يكون لكثرة الجناية من العبد بمقارفة المعاصي، ونارة يكون بهما جميعاً. وبحسب معرفته بعبود نفسه ومعرفته بجلال الله تعالى واستغناؤه وأنه «لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فتكون قوة خوفه؛ فالخوف فاعل النفس لربه أعرفهم بنفسه وبربه؛ ولذلك قال ﷺ: «أنا أخوفكم لله»^(١). وكذلك قال الله تعالى: «إنما يخشى الله من عباده العلماء» ثم إذا كملت المعرفة أو ورثت جلال الخوف واحترق القلب، ثم يفيض أثر المعرفة من القلب على البدن وعلى الجوارح وعلى الصفات. أما في البدن فيالتحول والصفار والنشبة والزرقعة والبكاء، وقد تنشق به الحرارة فيفيض إلى الموت، أو يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل، أو يفرق فيورث القنوط واليأس. وأما في الجوارح فيكفها عن المعاصي وتقيد بها بالطاعات تلبية لما فرط واستعداداً للمستقبل،

(١) حديث: «أنا أخوفكم لله» أخرجه البخاري من حديث أنس وهو أنه إلى لاخشاكم لله وللتخين من حديث عائشة والله أني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية.

وذلك قيل: ليس الخائف من يكي ويصيح عني بل من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه وقال أبو القاسم الحكيم: من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. وقيل لذي النون: متى يكون العد خائفاً؟ قال: إذا نزل نفسه منزلة السقيم الذي يختم مخافة طول السقام. وأما في الصفات فإن يقيم الشهوات ويكثر اللذات فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة، كما يصير العمل مكروهاً عند من يشتهي إذا عرف أنَّ فيه سماً، فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح، ويحصل في القلب الذبول والخشوع والذلة والاستكانة، وبفراقه الكبر والحقد والحسد، بل يصير مستوعب الهم بخوفه والنظر في خطر عاقبته فلا يتفرغ لغيره ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والهمة بالأنفاس واللمحظات ومؤاخذه النفس بالخطرات والخطوات والكلمات، ويكون حاله حال من وقع في مخالف سبع ضار لا يدري أنه يغفل عنه فيغفل أو يهجم عليه فيهلك، فيكون ظاهره وباطنه مشغولاً بما هو خائف منه لا متسع فيه لغيره: هذا حال من غلبه الخوف واستولى عليه، وهكذا كان حال جماعة من الصحابة والتابعين وقوة المراقبة والمحاسبة والمجاهدة بحسب قوة الخوف الذي هو تألم القلب واحتراقه، وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله وصفاته وأفعاله ويمعيب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال، وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال: أن يمنع عن المحظورات ويسمي الكف الحاصل عن المحظورات ورعاً، فإن زادت قوته عرف عما يتطرق إليه إمكان التحريم فيكف أيضاً عما لا يتيقن تحريمه ويسمي ذلك تقوى إذ التقوى: أن يترك ما يريه إلى ما لا يريه وقد يجعله على أن يترك ما لا بأس به غافقاً ما به بأس وهو الصدق في التقوى، فإذا انضم إليه التجرد للخدمة فصار لا يبيي ما لا يسكنه ولا يجمع ما لا يأكله ولا يلتفت إلى دنيا يعلم أنها تفرقه ولا يصرف إلى غير الله تعالى نفساً من أنفاسه فهو الصديق، وصاحبه جدير بأن يسمى صديقاً، ويدخل في الصدق التقوى، ويدخل في التقوى الورع، ويدخل في الورع العفة فإنها عبارة عن الامتناع عن مقتضى الشهوات خاصة؛ فإذن الخوف يؤثر في الجوارح بالكف والإقدام ويتجند له بسبب الكف اسم العفة، وهو كف عن مقتضى الشهوة وأعلى منه الورع فإنه أهم لأنه كف عن كل محظور، وأعلى منه التقوى فإنه اسم الكف عن المحظور والشبهة جميعاً، ووراءه اسم الصديق والمقرب، وتجري الرتبة الأخيرة مما قبلها مجرى الأخص من الأعم؛ فإذا ذكرت الأخص فقد ذكرت الكل، كما أنك تقول: الإنسان إما عربي وإما عجمي، والعربي إما قرشي أو غيره، والقرشي إما هاشمي أو غيره، والهاشمي إما علوي أو غيره، والعلوي إما حسني وحسيني، فإذا ذكرت أنه حسني مثلاً فقد وصفت بالجميع، وإن وصفت بأنه علوي وصفت بما هو فوقه مما هو أهم منه، فكذلك إذا قلت صديق فقد قلت: إنه نقي وورع وعفيف، فلا ينبغي أن تنظر أن كثرة هذه الاسامي تدل على معان كثيرة متباينة، فيختلط عليك كما اختلط على من طلب المعاني من الألفاظ ولم يتبع الألفاظ المعاني، فهذه إشارة إلى مجامع معاني الخوف وما يكتنفه من جانب العلو كالمعرفة الموجبة له ومن جانب السفل كالأعمال الصادرة منه كفاً وإقداً.

بيان درجات الخوف واختلافه في القوة والضعف

اعلم أن الخوف عمود، وربما يظن أن كل ما هو خوف عمود، فكل ما كان أقوى وأكثر كان أحداً وهو علط، بل الخوف سوط الله يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل ليأثروا بها رتبة القرب من الله تعالى، والأصلح للهيمنة أن لا تخلو عن سوط وكذا الصبي، ولكن ذلك لا يدل على أن المبالغة في الضرب محمود وكذلك الخوف له قصور وله إفراط وله اعتدال. والمحمود هو الاعتدال والوسط، فاما القاصر منه فهو الذي يجري مجرى رقة النساء يخطر بالبال عند سماع آية من القرآن فيورث البكاء ونفيض الدموع، وكذلك عند مشاهدة سبب هائل، فإذا غاب ذلك السبب عن الحس ورجع القلب إلى الغفلة، فهذا خوف قاصر قليل الجلود ضعيف النفع وهو كالفضيب الضعيف الذي تضرب به دابة قوية لا يؤلمها ألماً مبرحاً فلا يسرقها إلى المقصد ولا يصلح لرياضتها، وهكذا خوف الناس كلهم إلا العارفين والعلماء، ولست أهني

بالعلماء المترسعين برسوم العلماء والمتسعين بأسمائهم فإتهم أبعد الناس عن الخوف، بل أعني العلماء بالله وبإيمانه وأعماله، وذلك مما قد عز وجوده الآن؛ ولذلك قال الفضيل بن عياض: إذا قيل لك هل تخاف الله فاسكت، فإنك إن قلت: «لا» كُفرت، وإن قلت: «نعم» كُذبت، وأشار به إلى أنَّ الخوف هو الذي يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعات وما لم يؤثر في الجوارح فهو حديث نفس وسرعة خاطر لا يستحق أن يسمى خوفاً. وأما المعفوط فإنه الذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى اليأس والفتوط، وهو مدموم أيضاً لأنه يتنع من العمل، وقد يخرج الخوف أيضاً إلى المرض والضعف وإلى الوله والدشهة وزوال العقل؛ فالمراد من الخوف ما هو المراد من السوط وهو الحمل على العمل، ولولا لما كان الخوف كمالاً لأنه بالحقيقة مقصان لأن منشاء الجهل والمجز. أما الجهل فإنه ليس يدري عاقبة أمره ولو عرف لم يكن حائلاً لأن المخوف هو الذي يتردد فيه. وأما العجز فهو أنه متعرض لمحدور لا يقدر على دفعه؛ فإذا هو محدود بالإضافة إلى نقص الأدمي، وإنما المحمود في نفسه وذاته هو العلم والقدرة، وكل ما يجوز أن يوصف الله تعالى به وما لا يجوز وصف الله تعالى به فليس بكمال في ذاته، وإنما يصير محموداً بالإضافة إلى نقص هو أعظم منه، كما يكون احتمال ألم الدواء محموداً لأنه أهون من ألم المرض والموت، فما يجرح إلى الفتوط فهو مدموم، وقد يخرج الخوف أيضاً إلى المرض والضعف وإلى الوله والدشهة وزوال العقل. وقد يجرح إلى الموت، وكل ذلك مدموم وهو كالضرب الذي يقتل الصبي والسوط الذي يهلك الدابة أو يمرضها أو يكسر عضواً من أعضائها، وإنما ذكر رسول الله ﷺ أسباب الرجاء وأكثر منها ليعالج به صدمة الخوف المعفوط المفضي إلى الفتوط أو أحد هذه الأمور، فكل ما يراد لأمر فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منه، وما يقصر عنه أو يجاوزه فهو مدموم، وثلاثة الخوف الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والعبادة والفكر والذكر وسائر الأسباب الموصلة إلى الله تعالى، وكل ذلك يستدعي الحياة مع صحة البدن وسلامة العقل، فكل ما يقدح في هذه الأسباب فهو مدموم.

● فإن قلت: من خاف فمات من خوفه فهو شهيد، فكيف يكون حاله مدموماً؟ فاعلم أنَّ معنى كونه شهيداً أنَّ له رتبة بسبب موته من الخوف كان لا يتأهل لو مات في ذلك الوقت لا بسبب الخوف، فهو بالإضافة إليه فضيلة، فأما بالإضافة إلى تقدير بقاءه وطول عمره في طاعة الله وسلوك سبيله فليس بفضيلة، بل للسالك إلى الله تعالى بطريق الفكر والمجاهدة والترقي في درجات المعارف في كل لحظة رتبة شهيد وشهداء، ولولا هذا لكانت رتبة صبي يقتل أو مجنون يفرسه سبع أعلى من رتبة نبي أو ولي يموت حتف أنفه، وهو محال، فلا ينبغي أن يظن هذا، بل أفضل السعادات وطول العمر في طاعة الله تعالى؛ فكل ما أظلل العمر أو العقل أو الصحة التي يتعطل العمر بتعطيلها فهو خساراً ونقصان بالإضافة إلى أمور، وإن كان يحصر أقسامها فضيلة بالإضافة إلى أمور أخرى كما كانت الشهادة فضيلة بالإضافة إلى ما دونها لا بالإضافة إلى درجة المتقين والصديقين، فإذا الخوف إن لم يؤثر في العمل فوجوده كدمه، مثل السوط الذي لا يزيد في حركة الدابة، وإن أثر فله درجات بحسب ظهور أثره، فإن لم يحمل إلا على العفة وهي الكف عن مقتضى الشهوات فله درجة، فإذا أثر الورع فهو أعلى، وأقصى درجاته أن يشهد درجات الصديقين؛ وهو أن يسلب الظاهر والباطن عما سوى الله تعالى حتى لا يبقى لغير الله تعالى فيه متسع؛ فهذا أقصى ما يحمده منه، وذلك مع بقاء الصحة والعقل؛ فإن جاوز هذا إلى إزالة العقل والصحة فهو مرض يجب علاجه إن قدر عليه، ولو كان محموداً لما وجب علاجه بأسباب الرجاء وبغيره حتى يزول، ولذلك كان سهل رحمه الله يقول للمريدين الملازمين للجرع إيماناً كثيرة: اسفلطوا عقولكم فإنه لم يكن لله تعالى ولي ناقص العقل.

بيان أقسام المخوف بالإضافة إلى ما يخاف منه

اعلم أن الخوف لا يتحقق إلا بانتظار مكروه، والمكروه إما أن يكون مكروهاً في ذاته كالنار وإما أن يكون مكروهاً لأنه يفضي إلى المكروه، كما تكره المعاصي لأدائها إلى مكروه في الآخرة وكما يكره

المرضى الفواكه المضرة لأدائها إلى الموت، فلا بد لكل خائف من أن يتمثل في نفسه مكروهاً من أحد القسمين ويقوى انتظاره في قلبه حتى يحرق قلبه بسبب استشهاده ذلك المكروه، ومقام الخائفين يختلف فيما يثلب على قلوبهم من المكروهات المحذورة، فالذين يثلب على قلوبهم ما ليس مكروهاً لذاته بل لغيره: كالذين يثلب عليهم خوف الموت قبل التوبة، أو خوف نقض التوبة ونكث العهد، أو خوف ضعف القوة عن الوفاء بتمام حقوق الله تعالى، أو خوف زوال رقة القلب وتبدلها بالقسوة. أو خوف الميل عن الاستقامة، أو خوف استيلاء العادة في اتباع الشهوات المألوفة، أو خوف أن يكلف الله تعالى إلى حسناته التي أتكل عليها وتعزز بها في عباد الله، أو خوف الطر بكرة نعم الله عليه، أو خوف الاشتغال عن الله بغير الله أو خوف الاستدراج بتواتر النعم، أو خوف انكشاف غوائل طاعاته حيث يبدو له من الله ما لم يكن يحسب، أو خوف تبعات الناس منه في الغيبة والخيانة والغش وأضرار السوء، أو خوف ما لا يدري أنه يحدث في بقية عمره أو خوف تهجيل العقوبة في الدنيا والافتضاح قبل الموت، أو خوف الاغترار بزخارف الدنيا، أو خوف اطلاع الله على سريره في حال غفلته عنه. أو خوف الختم له عند الموت بخاتمة السوء، أو خوف السابقة التي سبقت له في الأزل. فهذه كلها مخاوف، ولكل واحد خصوص فائدة: وهو سلوك سبيل الحذر عما ينفي إلى المخوف، فمن يخاف استيلاء العادة عليه فيواظب على الفطام عن العادة، والذي يخاف من اطلاع الله تعالى على سريره يشتغل بتطهير قلبه عن الوسواس، وهكذا إلى بقية الأقسام. وأغلب هذه المخاوف على اليقين خوف الخاتمة، فإن الأمر فيه مخطر، وأعلى الأقسام وأدناها على كمال المعرفة خوف السابقة، لأن الخاتمة تتبع السابقة وفرع يتفرع عنها بعد تخلل أسباب كثيرة، فالخاتمة تظهر ما سبق به القضاء في أم الكتاب، والخائف من الخاتمة بالإضافة إلى الخائف من السابقة كرجلين وقع العلم في حقهما بتوقيع يحتمل أن يكون فيه حر الرقية ويحتمل أن يكون فيه تسليم الوزارة إليه ولم يصل التوقيع إليهما بعد، فيرتبط قلب أحدهما بحالة وصول التوقيع ونشره وأنه عمداً يظهر، ويرتبط قلب الآخر بحالة توقيع الملك وكيفيته وأنه ما الذي خطر له في حال التوقيع من رحمة أو غضب وهذا التفات إلى السبب فهو أعلى من الالتفات إلى ما هو فرع، فكذلك الالتفات إلى القضاء الأزلي الذي جرى بتوقيعه القلم أعلى من الالتفات إلى ما يظهر في الأبد، وإليه أشار النبي ﷺ حيث كان على المنبر فقبض كفه اليمنى ثم قال: «هذا كتاب الله كتب فيه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم لا يزداد فيهم ولا ينقص» ثم قبض كفه اليسرى وقال: «هذا كتاب الله كتب فيه أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم لا يزداد فيهم ولا ينقص وليعملن أهل السعادة بعمل أهل الشقاوة حتى يقال كأنهم منهم بل هم هم، ثم يستقلهم الله قبل الموت ولو بفراق ناقة. وليعملن أهل الشقاوة بعمل أهل السعادة حتى يقال: كأنهم منهم بل هم هم، ثم يستخرجهم الله قبل الموت ولو بفراق ناقة، السعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، والأعمال بالخواتيم»^(١) وهذا كاتقسام الخائفين إلى من يخاف معصيته وجناته، وإلى من يخاف الله تعالى نفسه لصفته وجلاله وأوصافه التي تقتضي الهيبة لا محالة، فهذا أعلى رتبة، ولذلك يبقى خوفه وإن كان في طاعة الصديقين، وأما الآخر فهو في عرصة الغرور والأمن. إن واظب على الطاعات فالخوف من المعصية خوف الصالحين، والخوف من الله خوف الموحدين والصديقين، وهو ثمرة المعرفة بالله تعالى، وكل من عرفه وعرف صفاته علم من صفاته ما هو جدير بأن يخاف من غير جنابة؛ بل العاصي لو عرف الله حق المعرفة لخاف الله ولم يخف معصيته، ولولا أنه مخوف في نفسه لما سخره للمعصية وسر له سبيلها ومهد له أسبابها، فإن تسير أسباب المعصية إبعاد ولم يسبق منه قبل المعصية معصية استحق بها أن يسخر للمعصية وتجري عليه أسبابها

(١) حديث: «هذا كتاب من الله كتب فيه أهل الجنة بأسمائهم وأسبأ آبائهم... الحديث» أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقال: حسن صحيح غريب.

ولا سبق قبل الطاعة وسيلة توسل بها من يسرت له الطاعات ومهد له سبيل القربات، فالعاصي قد قضى عليه بالمعصية شاء أم أبى، وكذا المطيع فالذي يرفع محمداً ﷺ إلى أعلى عِلين من غير وسيلة سبقت منه قبل وجوده ويضع أبا جهل في أسفل سافلين من غير جناية سبقت منه قبل وجوده جدير بأن يخاف منه لصفة جلالة، فإن من أطاع الله أطاع بأن سلط عليه إرادة الطاعة وآتاه القدرة وبعد خلق الإرادة الجازمة والقدرة التامة يصير الفعل ضرورياً، والذي عصى عصى لأنه سلط عليه إرادة قوية جازمة وآتاه الأسباب والقدرة، فكان الفعل بعد الإرادة والقدرة ضرورياً، فليت شعري ما الذي أوجب إكرام هذا وتخصيصه بتسليط إرادة الطاعات عليه، وما الذي أوجب إهانة الآخر وإيعاده بتسليط دواعي المعصية عليه، وكيف يحال ذلك على العبد؟ وإذا كانت الحوالة ترجع إلى القضاء الأزلي من غير جناية ولا وسيلة فالخوف ممن يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد حزم عند كل عاقل، ووراء هذا المعنى سر القدر لا يجوز إشتاؤه ولا يمكن أن تفهم الخوف منه في صفاته جل جلاله إلا بمثال لولا إذن الشرع لم يستجريء على ذكره ذو بصيرة، فقد جاء في الخبر: إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود خشي كما تخاف السبع الضاري^(١). فهذا المثال يفهمك حاصل المعنى وإن كان لا يقف بك على سببه فإن الوقوف على سببه ووقوف على سر القدر، ولا يكشف ذلك إلا لأهله. والحاصل أن السبع يخاف لا لجناية سبقت إليه منك بل لصفته ويطشه وسلطونه وكبره وهيبته، ولأنه يفعل ما يفعل ولا يبالي، فإن قتلك لم يرق قلبه ولا يتألم بقتلك وإن خلاك لم يخلك شفقة عليك وإيقافاً على روحك بل أنت عنده أخس من أن يلتفت إليك حياً كنت أو ميتاً بل إهلاكك ألف مثلك وإهلاك نملة عنده على وثيرة واحدة، إذ لا يقدح ذلك في عالم سبعيته وما هو موصوف به من قدرته وسلطونه، والله المثل الأعلى، ولكن من عرفه عرف بالمشاهدة الباطنة التي هي أقوى وأوثق وأجلى من المشاهدة الظاهرة أنه صادق في قوله «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي» ويكتفي من موجبات الهيبة والخوف المحرقة بالاستغناء وعدم المبالاة. الطبقة الثانية من الخائفين: أن يتمثل في أنفسهم ما هو المكروه، وذلك مثل سكرات الموت وشدة، أو سؤال منكر ونكير، أو عذاب القبر، أو هول المطلع، أو هيئة الموتى بين يدي الله تعالى والمحياء من كشف السر والسؤال عن النكير والقطمير، أو الخوف من الصراط وحدته وكيفية المرور عليه، أو الخوف من النار وأغلالها وأهوالها، أو الخوف من الحرمان عن الجنة دار النعيم والملك المقيم عن نقصان الدرجات، أو الخوف من الحجاب عن الله تعالى، وكل هذه الأسباب مكرومة في نفسها فهي لا محالة مخوفة وتختلف أحوال الخائفين فيها. وأعلها رتبة هو خوف الفراق والحجاب عن الله تعالى وهو خوف المارفين وما قيل ذلك هو خوف العاملين والصالحين والزاهدين وكافة العالمين، ومن لم تكمل معرفته ولم تنفتح بصيرته لم يشعر بلذة الوصال ولا بألم البعد والفراق، وإذا ذكر له أن العارف لا يخاف النار وإنما يخاف الحجاب وجد ذلك في باطنه منكراً وتمعجب منه في نفسه، وربما أكثر لذة النظر إلى وجهه الكريم لولا منع الشرع لإياه من إنكاره، فيكون اعتراضه به باللسان عن ضرورة التقليد، وإلا فباطنه لا يصدق به لأنه لا يعرف إلا لذة البطن والفرج والعين بالنظر إلى الألوان والوجوه الحسان، وبالجمله كل للذة تشاركه فيها البهائم؛ فاما لذة المارفين فلا يدركها غيرهم، وتفصيل ذلك وشرحه حرام مع من ليس أهلاً له، ومن كان أهلاً له استبصر بنفسه واستغنى عن أن يشرحه له غيره، فإلى هذه الأقسام يرجع خوف الخائفين، نسأل الله تعالى حسن التوفيق بكمه.

بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه

اعلم أنّ فضل الخوف تارة يعرف بالتأمل والاعتبار، وتارة بالآيات والأخبار.

(١) حديث: «إن الله تعالى أوحى إلى داود: يا داود، خشي كما يخاف السبع الضاري» لم أجده له أصلاً، ولعل المصنف قصد بذكره أنه من الإسرائيليات، فإنه غير عهده بقوله: جاء في الخبر، وكثيراً ما يعير بذلك عن الإسرائيليات التي هي غير مرفوعة.

أما الاعتبار فسيهله أن فضيلة الشيء بقدر غنائه في الإنضاء إلى سعادة لقاء الله تعالى في الآخرة، إذ لا مقصود سوى السعادة، ولا سعادة للبدن إلا في لقاء مولاه والقرب منه؛ فكل ما أعان عليه فله فضيلة، وفضيلته بقدر غايته، وقد ظهر أنه لا وصول إلى سعادة لقاء الله في الآخرة إلا بتحصيل محبته والأنس به في الدنيا، ولا تحصيل المحبة إلا بالمعرفة، ولا تحصيل المعرفة إلا بدوام الفكر، ولا يحصل الأنس إلا بالمحبة ودوام الذكر، ولا تيسر الموافقة على الذكر والفكر إلا بانقطاع حب الدنيا من القلب، ولا ينقطع ذلك إلا ترك لذات الدنيا وشهواتها ولا يمكن ترك المشتبهات إلا بقمع الشهوات، ولا تنقم الشهوة بشيء كما تنقم نار الخوف؛ فالخوف هو النار المحرقة للشهوات؛ فإن فضيلته بقدر ما يحرق من الشهوات وقدر ما يكف عن المعاصي ويحث على الطاعات، ويختلف ذلك باختلاف درجات الخوف كما سبق، وكيف لا يكون الخوف ذا فضيلة وبه تحصل المقة والورع والتقوى والمجاهدة وهي الأعمال الفاضلة المحمودة التي تقرب إلى الله زلفى.

وأما بطريق الاقتباس من الآيات والأخبار فما ورد في فضيلة الخوف خارج عن الحصر، وناهيك دلالة على فضيلته جمع الله تعالى للمخافتين الهدى والرحمة والعلم والرضوان وهي مجامع مقامات أهل الجنان، وقال الله تعالى: ﴿وهدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون﴾ وقال تعالى: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾ وصفهم بالعلم لخشيته. وقال عز وجل: ﴿رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه﴾ وكل ما دل على فضيلة العلم دل على فضيلة الخوف؛ لأن الخوف ثمرة العلم، ولذلك جاء في خبر موسى عليه أفضل الصلاة والسلام: ﴿وأما الخائفون فإن لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه، فانظر كيف أفردهم بمرافقة الرفيق الأعلى، وذلك لأنهم العلماء والعلماء لهم رتبة مرافقة الأنبياء لأنهم ورثة الأنبياء ومرافقة الرفيق الأعلى للأنبياء ومن يلحق بهم، ولذلك لما خير رسول الله ﷺ في مرض موته بين البقاء في الدنيا وبين القدوم على الله تعالى كان يقول: وأسألك الرفيق الأعلى^(١) فإذا إن نظر إلى مشرعه فهو العلم، وإن نظر إلى ثمرته فالورع والتقوى، ولا يخفى ما ورد في فضائلهما، حتى أن العاقبة صارت موسومة بالتقوى مخصصة بها، كما صار الحمد مخصصاً بالله تعالى والصلاة برسول الله ﷺ، حتى يقال: ﴿الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة على سيدنا محمد ﷺ وآله أجمعين﴾. وقد حصص الله تعالى التقوى بالإضافة إلى نفسه فقال تعالى: ﴿لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم﴾ وإنما التقوى عبارة عن كف بمقتضى الخوف - كما سبق - وذلك قال تعالى: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾. ولذلك أوصى الله تعالى الأولين والآخرين بالتقوى فقال تعالى: ﴿ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله﴾ وقال عز وجل: ﴿وخافون إن كنتم مؤمنين﴾ فأمر بالخوف وأوجبه وشرطه في الإيمان فلذلك لا يتصور أن ينفك مؤمن عن خوف وإن ضعف، ويكون ضعف خوفه بحسب ضعف معرفته وإيمانه، وقال رسول الله ﷺ في فضيلة التقوى: «إذا جمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم فإذا هم بصوت يسمع أقصاهم كما يسمع أذانهم فيقول: يا أيها الناس إني قد أنصت لكم منذ خلقكم إلى يومكم هذا فانصتوا إليّ اليوم، إنما هي أعمالكم ترد عليكم، أيها الناس: إني قد جعلت نسياً وجعلتم نسياً، فوعدتم نسي ورفعتن نسيكم، قلت: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ وأبيت إلا أن تقولوا فلان بن فلان وفلان أغنى من فلان، فاليوم أصعب نسيكم وأرفع نسي، أين المتقون؟ فيرفع للقوم لواء فيفتح القوم لواءهم إلى منازلهم

(١) حديث: لما خير في مرض موته كان يقول: «أسألك الرفيق الأعلى» متفق عليه من حديث عائشة قالت: كان النبي ﷺ يقول وهو صحيح «إنه لم يفضي نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يجيء فلما نزل به ورأسه في سجري عشي عليه ثم أتاني فأخضع بصره إلى سقف البيت ثم قال: «اللهم الرفيق الأعلى» وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح... الحديث

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ^(١)». وقال عليه الصلاة والسلام: «ولس الحكمة مخافة الله^(٢)». وقال عليه الصلاة والسلام لأن مسعود «إن أردت أن تلقاني فأكثر من الخوف بعدي^(٣)». وقال الفضيل: من خاف الله دله الخوف على كل غير. وقال الشيلي رحمه الله: ما خفت الله يوماً إلا رأيت له باباً من الحكمة والعبرة ما رأيته قط. وقال يحيى بن معاذ: ما من مؤمن يعمل السيئة إلا ويلحقها حسرتان: خوف العقاب ورجاء المغفر كتلعب بين أسدين. وفي خبر موسى عليه الصلاة والسلام وأما الورعون فإنه لا يبقى أحد إلا ناقشته الحساب وفشت عما في يديه إلا الورعين فإني أستحي منهم وأجلهم أن أوقفهم للحساب.

والورع والتقوى أسام اشتقت من معان شرملها الخوف، فإن خلت عن الخوف لم تسم بهذه الأسماء، وكذلك ما ورد في فضائل الذكر لا يخفى، وقد جمعه الله تعالى مخصوصاً بالخائفين فقال: ﴿يُذَكِّرُ مَن بَحِثْ﴾ وقال تعالى: ﴿وَلَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ﴾ وقال ﷺ: «قال الله عز وجل: وعزني لا أجمع على عدي حوفي ولا أجمع له أمين فإن أمني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنت يوم القيامة^(٤)». وقال ﷺ: «من خاف الله تعالى خلفه كل شيء». ومن خاف غير الله خوفه الله من كل شيء^(٥). وقال ﷺ: «أتدركم عقلاً أشدكم خوفاً لله تعالى، وأحسنكم فيما أمر الله تعالى به ونهى عنه مطراً». وقال يحيى بن معاذ رحمه الله عليه: مسكين ابن آدم لو خاف النار كما يخاف الفقر دخل الجنة وقال ذو النون رحمه الله تعالى: من خاف الله تعالى ذاب قلبه واشتد حبه وصرح له. وقال ذو النون يصح بجي أن يكون الخوف أبغى من الرجاء فإذا غلب الرجاء تشوش القلب وكنا أبو الحسين الضعيف يقول علامة السعادة خوف الشقاوة، لأن الخوف زمام بين الله تعالى وبين عبده، فإذا انقطع زمامه هلك مع الهالكين وقيل ليحيى بن معاذ من امر الخلق غداً؟ فقال: أشدهم خوفاً اليوم. وقال سهل رحمه الله: لا نجد الحوف حتى نأكل الحلال. وقيل للحسن، يا أبا سعيد، كيف نصنع؟ جالس أقواماً يخوفونا حتى نكاد قلوبنا تطير! فقال: والله إنك إن تخالط أقواماً يخوفونك حتى يدركك أمن، خير لك من أن تصعب أقواماً يؤسسونك حتى يدركك الخوف. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله ما فارق الخوف قلباً إلا غرب. وقالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله: ﴿الذين يؤثون ما أتوا وقلوبهم وجلة﴾. هو الرجل يسرق ويرمي^(٦). قال: «لا، بل الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه^(٧)». والتشديدات الواردة في لاس من مكر الله وعذابه لا تنحصر، وكل ذلك ثناء على الخوف، لأن مدمة الشيء ثناء على ضده الذي يصبه. وضد الخوف الأمن، كما أن ضد الرجاء اليأس، وكما دلت مدمة القنوط على فضيلة الرجاء فكذلك

(١) حديث: «د جمع الله الأول والأخير ليلقات يوم معلوم ناداهم بصوت يسمعه أقصاهم كي يسمعه أبعدهم يقول يا أيها من قد أنصت إليكم صد خلفكم إلى يومكم هذا فأنصتوا إلى اليوم». إما هي أملاككم ترد عليكم. ب: «يا لاس إلى حبس».

(٢) الحديث: «أخرج الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرک سند صحيح والشملي في التفسير مختصر: على حبس».

(٣) حديث: «د جمع الله رواء أبو بكر بن أبي القتيبة في مكارم الأخلاق، والبيهقي في الشعب، وصححه من حديث مسعود». رواء في فضائل النبوة من حديث حنيفة بن عمار ولا يصح أيضاً.

(٤) حديث: «إن أردت أن تلقاني فأكثر من الخوف بعدي» قاله ابن مسعود. لا أثبت له على أصل.

(٥) حديث: «لا جمع على عدي حوفي ولا أجمع له أمين» أخرجه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في الشعب من حديث ابن مبره، ورواه في الملوك وابن أبي الدنيا في كتاب الخائفين من رواية الحسن مرسلاً.

(٦) حديث: «من خاف الله خافه كل شيء». الحديث: رواء أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب من حديث أبي أسامة سند صحيح حد ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الخائفين بإسناد صحيح معطل. وقد تقدم.

(٧) حديث: «المك علفاً أشدكم لله خوفاً». الحديث: لا أثبت له على أصل، ولم يصح في فضل الطل شيء.

(٨) حديث عائشة: قلت يا رسول الله ﴿الذين يؤثون ما أتوا وقلوبهم وجلة﴾ هو الرجل يسرق ويرمي؟ قال: «لا». الحديث: رواء الترمذي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد. قلت: بل منقطع بين عائشة وبين عبد الرحمن بن سعد بن وهب قال الترمذي وروى عن الرحي بن حزام عن أبي هريرة.

تدل مذمة الأمان على فضيلة الخوف المضاد له بل نقول: كل ما ورد في فضل الرجاء فهو دليل على فضل الحوف لأنهما متلازمان، فإن كل من رجا محبباً فلا بد وأن يخاف فوته، فإن كان لا يخاف فوته فهو إذاً لا يحبه فلا يكون بانتظاره راجياً، فالخوف والرجاء متلازمان يستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر، نعم يجوز أن يغلب أحدهما على الآخر وهما مجتمعان، ويجوز أن يشغل القلب بأحدهما ولا يلتفت إلى الآخر في الحال لغلته عنه، وهذا لأن من شرط الرجاء والخوف تعلقهما بما هو مشكوك فيه، إذ المعلوم لا يرجى ولا يخاف؛ فإذا المحبوب الذي يجوز وجوده ويجوز عدمه لا محالة؛ فتقدير وجوده يروح القلب وهو الرجاء؛ وتقدير عدمه يوجع القلب وهو الخوف، والتقديران يتقابلان لا محالة إذا كان ذلك الأمر المستظر مشكوكاً فيه، نعم أحد طرفي الشك قد يترجع على الآخر بحضور بعض الأسباب ويسمى ذلك غناً، فيكون ذلك سبب غلبة أحدهما على الآخر، فإذا غلب على الظن وجود المحبوب قوي الرجاء وخفي الخوف بالإضافة إليه، وكذا بالعكس، وعلى كل حال فهما متلازمان لذلك قال تعالى: ﴿وَيَدْعُونَا رَغَباً وَرَهَباً﴾. وقال عز وجل: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً﴾. ولذلك عبر العرب عن الخوف بالرجاء، فقال تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ اللَّهَ وَقَارَءُ﴾. أي لا تخافون، وكثيراً ما ورد في القرآن الرجاء بمعنى الخوف وذلك لتلازمهما، إذ عادة العرب التعبير عن الشيء بما يلازمه، بل أقول: كل ما ورد في فضل اليكاه من خشية الله فهو إظهار لفضيلة الخشية، فإن اليكاه ثمرة الخشية فقد قال تعالى: ﴿فَلْيُخْشِكُوا قَلِيلاً وَلْيُكْثِرُوا كَثِيراً﴾ وقال تعالى: ﴿يَكُونُ رِزْقُهُمْ خُشوعاً﴾ وقال عز وجل: ﴿أَفَمَنْ هَذَا الْحَدِيثَ تَحْبِبُونَ وَتُضْهِكُونَ وَلَا تَكُونُونَ سَامِعُونَ﴾. وقال ﷺ: «ما من عبد مؤمن تخرج من عينه دعة وإن كانت مثل رأس الذباب من خشية الله تعالى ثم تصيب شيئاً من حرّ وجهه الله على النار^(١)». وقال ﷺ: «إذا أشر قلب المؤمن من خشية الله تحانت عنه خطاياه كما يتحانت من الشجرة ورقها^(٢)». وقال ﷺ: «لا يلج النار أحد بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع^(٣)». وقال عتبة بن عامر: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: «أمسك عليك لسائك ولبسك بكتك وأبك على خطيئتك^(٤)». وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أيندخل أحد من أمتك الجنة بغير حساب؟ قال: «نعم من ذكر ذنوبه فيكي^(٥)». وقال ﷺ: «ما من قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشية الله تعالى أو قطرة دم أهرقت في سبيل الله سبحانه وتعالى^(٦)». وقال ﷺ: «واللهم أرزني عيتين هطاليتين تشفيان القلب بذروف الدمع مع خشيتك قبل أن تصير الدموع دماً والأضراس جمر^(٧)».

(١) حديث: «ما من مؤمن يخرج من عينه دعة وإن كانت مثل رأس الذباب... الحديث أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود بسند ضعيف.

(٢) حديث: «إذا أشر جلد المؤمن من خشية الله تحانت عنه ذنوبه... الحديث أخرجه الطبراني والبيهقي فيه من حديث العباس بسند ضعيف.

(٣) حديث: «لا يلج النار عبد بكى من خشية الله... الحديث أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة.

(٤) حديث قال قتبة بن عامر: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: «أمسك عليك لسائك... الحديث تقدم.

(٥) حديث عائشة: قلت أيندخل الجنة أحد من أمتك بغير حساب؟ قال: «نعم من ذكر ذنوبه فيكي» لم آت به له عل أصل.

(٦) حديث: «ما من قطرة أحب إلى الله من قطرة دمع من خشية الله... الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة وقال: حسن غريب، وقد تقدم.

(٧) حديث: «واللهم أرزني عيتين هطاليتين تشفيان القلب بذروف الدمع... الحديث أخرجه الطبراني في الكبير في الدعاء وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر بإسناد حسن، ورواه الحسين المرزوي في زبده على الزهد والرقائق لابن المبارك من رواية سالم بن عبد الله مرسلًا دون ذكر «وذكر المدائني في الملل أن من قال فيه وعن أبيه وهم، وإنا هو عن سالم بن عبد الله مرسلًا، قال: وسالم هذا يشبه أن يكون سالم بن عبد الله المحلبي وليس يبين عمر انتهى، وما ذكره من أنه سالم المحلبي هو الذي يدل عليه كلام البخاري في التاريخ وسلم في الكنى وأبو حاتم عن أبيه وأبي أحمد الحاكم فإن الراوي له عن سالم عبد الله أبو سلمة، وإنا ذكرنا له رواية عن سالم المحلبي وإله أظم. نعم حكى ابن عساکر في تاريخه الخلاف في أن الذين يروى عن سالم المحلبي أو سالم بن عبد الله بن عمر.

وقال ﷺ: «سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله». وذكر منهم «رجلاً ذكر الله خالياً ففاضت عيناه»^(٨).

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من استطاع أن يبكي فليبك ومن لم يستطع فليتك. وكان محمد بن المنكدر رحمه الله إذا بكى مسح وجهه ولحيته بدموعه ويقول: بلغني أن النار لا تأكل موضعاً مسته الدموع.

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ابكوا فإن لم تبكوا فتابكوا، فوالذي نفسي بيده لو يعلم العلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته، وصلى حتى ينكسر صلبه.

وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: ما تفرغت عين بيمانها إلا لم يرهق وجه صاحبها قتر ولا ذلة يوم القيامة، فإن سالت دموعه أمفاً الله بلؤل فطرة منها ببحراً من النيران، ولو أن رجلاً بكى في أمة ما عذبت تلك الأمة وقال أبو سليمان البكاله من الخوف، والرجاء والطرب من الشوق.

وقال كعب الأحبار رضي الله عنه. والذي نفسي بيده؛ لأن أبكي من خشية الله حتى تسيل دموعي على وجنتي أحب إليّ من أن أتصدق ببجل من ذهب.

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لأن أدمع دموعاً من خشية الله أحب من أن أتصدق بالقب دينار. وروري عن حنظلهمقال: كنا عند رسول الله ﷺ فوعظنا موعظة رقت لها القلوب ودرت منها العيون وعرفنا أنفسنا فرجعنا إلى أهلي فحدثت مني المرأة وجرى بيننا من حديث الدنيا نسبت ما كنا عليه عند رسول الله ﷺ وأخذنا في الدنيا، ثم تذكرت ما كنا فيه فقلت في نفسي، قد نافقت حيث تحول عني ما كنت فيه من الخوف والرق، فخرجت وجعلت أنادي. نائف حنظلة، فاستجاني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: كلا لم ينافق حنظلة، فدخلت على رسول الله ﷺ وأنا أقول: نائف حنظلة، فقال رسول الله ﷺ: وكلا لم ينافق حنظلة. فقلت يا رسول الله كنا عندك فوعظتنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وعرفنا فسنا، فرجعنا إلى أهلي فأخذنا في حديث الدنيا ونسيت ما كنا عندك عليه. فقال ﷺ: واحنظلة لو أنكم كنتم أبداً على تلك الحالة لصافحتكم الملائكة في الطريق وعلى فراشكم؛ ولكن يا حنظلة ساعة وساعة^(٩).

فإذن كل ما ورد في فضل الرجاء واليكاة وفضل التقوى والورع وفضل العلم وبذمة الأمر فهو دلالة على فضل الخوف؛ لأن جملة ذلك متعلقة به إما تعلق السبب أو تعلق المسبب.

بيان أن الأفضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما

اعلم أن الأخبار في فضل الخوف والرجاء قد كثرت وربما ينظر الناظر إليها فيمتريه شك في أن الأفضل أيهما، وقول القائل. الخوف أفضل أم الرجاء؟ سؤا ك فاسد بضاهي قول القائل: الخبز أفضل أم الماء؟ وجوابه أن يقال: الخبز أفضل للجائع، والماء أفضل للمطشان، فإن اجتمعا نظر إلى الأغلب: فإن كان الجوع أغلب فالخبز أفضل، وإن كان العطش أغلب فالماء أفضل، وإد استويا فهما متساويان، وهذا لأن كل ما يراد لمقصود فضله يظهر بالإضافة إلى مقصوده لا إلى نفسه، والخوف والرجاء دواءان يداوى بهما القلوب؛ ففضلهما بحسب الداء الموجود؛ فإن كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله تعالى والاعتزاز به فالخوف أفضل، وإن كان الأغلب هو اليأس والفتور من رحمة الله فالرجاء أفضل، وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية فالخوف أفضل، ويجوز أن يقال مطلقاً: الخوف أفضل على التأويل الذي

(٨) حديث: «سبعة يظلهم الله في ظله... الحديث» متفق عليه من حديث أبي هريرة، وقد تقدم.

(٩) حديث حنظلة: كنا عند رسول الله ﷺ فوعظنا... الحديث، وفيه «نايف حنظلة الحديث» وفيه «ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» أخرجه مسلم مختصراً.

يقال فيه الخبز أفضل من السكتين، إذ يعالج بالخبز مرض الجوع، وبالسكتين مرض الصفراء، ومرض الجوع أغلب وأكثر فالحاجة إلى الخبز أكثر فهو أفضل، فهذا الاعتبار غلبة الخوف أفضل؛ لأن المعاصي والاعتزاز على الخلق أغلب، وإن نظر إلى مطلق الخوف والرجاء فالرجاء أفضل لأنه مستقى من بحر الرحمة، ومستقى من بحر الغضب، ومن لاحظ من صفات الله تعالى ما يقتضي اللطف والرحمة كانت المحبة عليه أغلب، وليس وراء المحبة مقام. وأما الخوف فمستندة الالتفات إلى الصفات التي تقتضي العنف فلا تمازجه المحبة مآزجتها للرجاء. وعلى الجملة فما يراد لغيره ينبغي أن يستعمل فيه لفظ الأصلح لا لفظ الأفضل فنقول: أكثر الخلق الخوف لهم أصلح من الرجاء، وذلك لأجل غلبة المعاصي. فاما التقى لذي ترك ظاهر الإثم وباطنه وخفيه وجليه فالأصلح أن يعتدل خوفه ورجاؤه، ولذلك قيل: لو وزن خوف مؤمن ورجاؤه لاعتدلا. وروى أن علياً كرم الله وجهه قال لبعض ولده: يا بني خف الله خوفاً ترى أنك لو تبت بحسنات أهل الأرض لم يتقبلها منك، وأرج الله رجاء ترى أنك لو أتيت بسيئات أهل الأرض غفرها لك. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لو نودي ليدخل النار كل الناس إلا رجلاً واحداً لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل، ولو سوي ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلاً واحداً لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل، وهذا عبرة عن غاية الخوف والرجاء واعتدلهما مع الغلبة والاستيلاء ولكن على سبيل التواضع والتساضي؛ مثل عمر رضي الله عنه ينبغي أن يستوي خوفه ورجاؤه؛ فاما المعاصي إذا طن أنه الرجل الذي استثنى من الدين أمروا بدخول النار كان ذلك دليلاً على اعتزازه.

❖ فإن قلت: مثل عمر رضي الله عنه لا ينبغي أن يتساوى خوفه ورجاؤه، بل ينبغي أن يغلب رجاؤه كما سبق في أول كتاب الرجاء، وأن قوته ينبغي أن تكون بحسب قوة أسبابه كما مثل بالزرع والبذر، ومعلوم أن من بث البذر الصحيح في أرض نقية وواظب على تعهدها وجاء بشروط الزراعة جميعها غلب على قلبه رجاء الإدراك ولم يكن خوفه مساوياً لرجائه، فهكذا ينبغي أن تكون أحوال المتقين؛ فاعلم أن من يأخذ المعارف من الألفاظ والأمثلة يكثر زله، وذلك وإن أوردناه مثلاً فليس يضاهي ما نحن فيه من كل وجه، لأن سبب غلبة الرجاء العلم الحاصل بالتجربة، إذ علم بالتجربة صحة الأرض ونفولها، وصحة البذر وصحة لهواء وقلة الصواعق المهلكة في تلك البقاع وغيرها، وإنما مثال مسألتنا بذر لم يجرب جنسه وقد بث في أرض عربية ثم يمهدها الزارع ولم يختبرها، وهي في بلاد ليس يدري أكثر الصواعق فيها أم لا، فمثل هذا دافع وإن أدى كنه مجهوده وجاء بكل مقدوره فلا يغلب رجاؤه على خوفه، والبذر في مسألتنا هو لإيمان وشروط صحته دقيقة، والأرض القلب، وخفايا خبثه وصفاته من الشرك الخفي والنفاق والرياء وخفايا الأخلاق فيه غامضة، والأفات هي الشهوات وزخارف الدنيا والفتن القلب إليها في المستقبل الزمان وإن سلم في الحال، وذلك مما لا يتحقق ولا يعرف بالتجربة، إذ قد يعرض من الأسباب ما لا يطاق مخالفته ولم يجرب مثله، والصواعق هي أهوال سكرات الموت واضطراب الاعتقاد عنده، وذلك مما لم يجرب مثله، ثم الحصاد والإدراك عند المتصرف من القيام إلى الجنة وذلك لم يجرب، فمن عرف حقائق هذه الأمور فإن كان صعب القلب جباناً في نفسه غلب خوفه على رجائه لا محالة كما سيبحث في أحوال حائضين من الصحابة والتابعين، وإن كان قوي القلب ثابت الجأش تام المعرف استوى خوفه ورجاؤه، فاما من يعلم رجاءه فلا، ولقد كان عمر رضي الله عنه يبالغ في تفتيش قلبه حتى كان يسأل حذيفة رضي الله عنه هل يعرف به من آثار النفاق شيئاً، إذ كان قد خصه رسول الله ﷺ بعلم المنافقين^(١)، فمن ذا الذي يفسر عن تفتيش قلبه من خفايا افاق والشرك الخفي، وإن اعتدل نقاء قلبه عن ذلك فمن أين يامن مكر الله تعالى بتبليس حاله عليه وإخفاء عيبه؟ وإن وثق به فمن أين يتق ببقائه على ذلك إلى تمام حسن

(١) حديث: أن حذيفة كان خصه رسول الله ﷺ بعلم المنافقين أخرجه مسلم من حديث حذيفة وفي أصحابي إثنا عشر منافقاً ثم دعا لا يدخلون الجنة حتى يبلغ الجمل في سم الحيط الحديث

فإذن لا بد من الجمع بين هذه الأمور، وغلبة الخوف هو الأصلح ولكن قبل الإشراف على الموت، أعند الموت فالأصلح غلبة الرجاء وحسن الظن، لأن الخوف جار مجرى السوط البائع على العمل وقد انتقض وقت العمل، فلشرف على الموت لا يقدر على العمل ثم لا يطبق أسباب الخوف، فإن ذلك يقطع نياط قلبه ويؤين على تمجيل موته، وأما روح الرجاء فإنه يقوي قلبه وعيب إليه ربه الذي إليه رجاءه، ولا ينبغي أن يفارق أحد الدنيا إلا عباً لله تعالى ليكون عباً للقاء الله تعالى، فإن من أحب لقاء الله تعالى أحب الله لقاءه، والرجاء تقارنه المحبة فمن أكرهه فهو محبوب، والمقصود من العلوم والأعمال معرفة الله تعالى حتى تنشر المعرفة المحبة، فإن المصير إليه والقدوم بالموت عليه، ومن قدم على عبوه علم سره بغير مقتد، حتى تشرق عبوه اشتدت غمته وعذابه، فهما كالقلب الغائب عليه عند الموت حب الأهل والولد والمال والسكنى والمعارف والاشتغال والأصحاب: فهذا رجل عابه قلبه في الدنيا، فالذي جنته، إذ الجنة عبارة عن البقعة الجامعة لجميع المحاب، فموته خروج من الجنة وحيلولة بينه وبين ما يشتهي، ولا ينبغي حال من يحال بينه وبين ما يشتهي، فإذا لم يكن له محبوب سوى الله تعالى وسوى ذكره ومعرفته والفكر فيه والدنيا وعلاتها شاغلة له عن المحبوب فالدنيا إذن سجنه، لأن السجن عبارة عن البقعة المانعة للمحبوس عن الاستزواج إلى عيابه، فموته قدوم على عبوه وخلّاص من السجن ولا ينبغي حال من أقلت من السجن وخلي بينه وبين عبوه بلا مانع ولا مكره، فهذا أول ما يلقيه كل من فارق الدنيا عقب موت من الثواب والعقاب فضلاً عما أعده الله لعباده الصالحين مما لم تره. أم لا تسمعه إذن لا خطر على قلب بشر، وأفضل ما أعده الله تعالى استحيوا الدنيا على الأخيرة ووضوها وأباطنوا إليها من الأثكال والسلاسل والأغلال وضرب الخزي والثكال، فسأل الله تعالى أن يوفقنا مسلمين ويطهقنا بالصالحين، ولا مطعم في إجابة هذا الدعاء إلا باكتساب حب الله تعالى.

100

ولا سبيل إليه إلا بإخراج حب غيره من القلب وقطع العلائق عن كل ما سوى الله تعالى من جناه ومال ووطن، فالأولى أن تدعو بما دعا به نبينا ﷺ إذ قال: «اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك وحب ما يقربني إلى حبك واجعل حبك أحب إليّ من الماء البارد»^(١). والغرض أن غلبة الرجاء عند الموت أصلح لأنه أجلب للمحبة، وغلبة الخوف قبل الموت أصلح لأنه أحرق لنار الشهوات وأقمع لمحبة الدنيا عن القلب، ولذلك قال ﷺ: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه»^(٢). وقال تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء» ولما حضرت سليمان النبي الوفاة قال لابنه: يا بني حدثني بالرخيص وأذكر لي الرجاء حتى ألقى الله على حسن الظن به، وكذلك لما حضرت الثوري الوفاة واشتد جزعه جمع العلماء حوله يرجونه. وقال أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه لابنه عند الموت: أذكر لي الأخبار التي فيها الرجاء وحسن الظن، والمقصود من ذلك كله أن يحب الله تعالى إلى نفسه، ولذلك أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: أن حبيبي إلى عبدي. فقال: بماذا؟ قال: بأن تذكر لهم آلامي ونعمائي، فإذا غاب السعادة أن يموت محباً لله تعالى، وإنما تحصل المحبة بالمعرفة بإخراج حب الدنيا من القلب حتى تصير الدنيا كلها كالسجن المانع من المحبوب، ولذلك رأى بعض الصالحين أبا سليمان الداراني في المنام وهو بطير، فسأله؟ فقال: الآن أفلت، فلما أصبح سأله عن حاله فقيل له: إنه مات البارحة.

بيان الدواء الذي به يستجلب حال الخوف

اعلم أن ما ذكرناه في حال الصبر وشرحناه في كتاب الصبر والشكر هو كاف في هذا الغرض، لأن الصبر لا يمكن إلا بعد حصول الخوف والرجاء، لأن أول مقامات الدين اليقين الذي هو عبارة عن قوة الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر والجنة والنار، وهذا اليقين بالضرورة يبيح الخوف من النار والرجاء للجنة والرجاء والخوف يقويان على الصبر، فإن الجنة قد حفت بالمكافأة فلا يصبر على تحملها إلا بقوة الرجاء؛ والنار قد حفت بالشهوات فلا يصبر على قمعها إلا بقوة الخوف، ولذلك قال علي كرم الله وجهه. من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات، ثم يؤدي مقام الصبر المستفاد من الخوف والرجاء إلى مقام المجاهدة والتجرد لذكر الله تعالى والفكر فيه على الدوام ويؤدي دوام الذكر إلى الأناس ودوام الفكر إلى كمال المعرفة، ويؤدي كمال المعرفة والأناس إلى المحبة ويتبعها مقام الرضا والتوكل وسائر المقامات، فهذا هو الترتيب في سلوك منازل الدين، وليس بعد أصل اليقين مقام سوى الخوف والرجاء، ولا بعدهما مقام سوى الصبر، وبه المجاهدة والتجرد لله ظاهراً وباطناً، ولا مقام بعد المجاهدة لمن فتح له الطريق إلا الهداية والمعرفة، ولا مقام بعد المعرفة إلا المحبة والأناس، ومن ضرورة المحبة الرضا بفعل المحبوب والثقة بعنايته وهو التوكل، فإذا نفي ذكرناه في علاج الصبر كفاية، ولكننا نغرد الخوف بكلام جلي فنقول: الخوف يحصل بطريقتين مختلفتين أحدهما أعلى من الآخر، ومثاله: أنّ الصبي إذا كان في بيت فدخل عليه سبع أو حية ربما كان لا يخاف، وربما مَدَّ اليد إلى الحية ليأخذها ويلعب بها، ولكن إذا كان معه أبوه وهو حائل خائف من الحية وهرب منها؛ فإذا نظر الصبي إلى أبيه وهو ترتد فرائضه ويحائل في الحرب منها قام معه وغلب عليه الخوف وواقفه في الحرب؛ فخوفه لأب عن بصيرة ومعرفة بصفة الحية وخاصيتها وسطوة السبع وقلته مبالاة. وأما خوف الابن فإيمانه بمجرّد التقليد لأنه يحسن الظن بأبيه ويعلم أنه لا يخاف إلا من سبب خوف في نفسه، فيعلم أنّ السبع خوف ولا يعرف وجهه، وإذا عرفت هذا المثال فاعلم أن الخوف من الله تعالى على مقامين: أحدهما الخوف من عذابه، والثاني الخوف منه؛ فأما الخوف منه فهو خوف العلماء وأرباب القلوب العارفين من صفاته ما يقتضي

١ حديث «اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك... الحديث أخرجه الترمذي من حديث معاذ، وتقدم في الأدكار والدعوات

(٢) حديث. «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه» أخرجه مسلم من حديث جابر، وقد تقدم

هية واخوف واخدر المظلمين على سر قوله تعالى ﴿وَيَعْبُدُكَ اللَّهُ بَصْمَهُ﴾ وقوله عز وجل ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ وأما الأول فهو خوف عموم الخلق، وهو حاصل بأصل الإيمان بالجنة والنار، وكوبها حريصاً على الطاعة والنصيحة وضعفه بسبب الغفلة وسست ضعف الإيمان، وإنما تزول الغفلة بالتذكير والوعظ وملازمة الفكر في أهوال يوم القيامة وأصناف العذاب في الآخرة، وتزول أيضاً بالنظر إلى الخاتمين وعالماتهم ومشاهدة أحوالهم، فإن فاقت المشاهدة السماع لا يخلو عن تأثير، وأما الثاني وهو الأعلى فأن يكون الله هو المحوف، أي أن يخاف العبد المحجب عنه ويروجو القرب منه أقل دو انوار رحمه الله تعالى خوفاً النار عند خوف نفراق كقطرة قطرت في بحر بلبي وهذه خشية العلماء حيث قال تعالى ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ ونعموه المؤمنين أيضاً حفظ من هذه الخشية، ولكن هو بمجرد التقليد أيضاً هي خوف الصبي من الحية تقليداً لأبيه، وذلك لا يستند إلى بصيرة فلا جرم بضعف ويحول على قرب، حتى أن الصبي ربما يرى أن الحية تقدم على أحد الحية فينظر إليه ويفتر به فيتجسراً على أخذها تقليداً له كما احتذر من أخذها تقليداً لأبيه، والعقائد التقليدية صعبة في الغالب إلا إذا قويت بمشاهدة أسبابها المؤكدة لها على الدوام وبالمواظبة على منتصاتها في تكثير الطاعات واجتناب المعاصي مدة طويلة على الاستمرار، فلئن من ارتقى إلى دروة المعرفة وعرف الله تعالى حافه بالضرورة فلا يحتاج إلى علاج لحلب الخوف، كما أن من عرف السبع ورأى منه واقعاً في مخاله لا يحتاج، بل علاج لجلب الخوف إلى قلبه بل يخافه بالضرورة شاء أم أبى، ولذلك أوصى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام: خفي كما تخاف السبع الضاري ولا حيلة في جلب الخوف من السبع الضاري إلا معرفة السبع ومعرفة الوقوع في مخالبه فلا يحتاج إلى حيلة سواء فمن عرف الله تعالى عرف أنه يفعل ما يشاء ولا يباين، ويحكم ما يريد ولا يخاف، قُرب الملائكة من غير وسيلة سابقة، وأبعد إبليس من غير حرمة سالفة، بل صفته ما ترجمه قوله تعالى: هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي وإن خطر ببالك أنه لا يعاقب إلا على معصية ولا يثيب إلا على طاعة فتأمل أنه لم يجد المطيع بأسباب الطاعة حتى يطيع شاء أم أبى ولم يجد المعاصي بدواعي المعصية حتى يعصي شاء أم أبى، فإنه مهما خلق الغفلة والشهوة والقدره على قضاء الشهوة كال الفعل واقعاً بها بالضرورة، فإن كان أبعد لأنه عصاه فلم حمله على المعصية هل ذلك لمعصية سابقة حتى يتسلسل بغير نهاية أو يقف لا محالة على أول لا علة له من جهة العبد بل قضي عليه في الأزل، وعن هذا المعنى عبر ﷺ إذ قال: «احتج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام عند ربهما، فحج آدم موسى عليه السلام، قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، ثم أعطيت الناس بخليلتك إلى الأرض». فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالة وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وفريق نبياً، فيكم وجدك الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بآربعين عاماً، قال آدم: فهل وجدك فيها «وعصى آدم ربه فغوى» قال: «نعم» قال: اقلوني على أن عملت عملاً كتب الله عليّ قبل أن أعمله وقبل أن يخلقني بآربعين سنة، قال ﷺ: «فحج آدم موسى^(١)». فمن عرف السبب في هذا الأمر معرفة صادرة عن نور الهداية فهو من خصوصيات الممارزين المظلمين على سر القدر، ومن سمع هذا فأنس به وصلى بمجرد السماع فهو من عموم المؤمنين، ويحصل لكل واحد من الفريقين خوف، فإن كل حيد فهو واقع في قبضة القدرة ووقع الصبي الضعيف في مخالب السبع، والسبع قد يقفل بالاتفاق فيخيله، وقد يجسم عليه فيفتنسه وذلك بحسب ما يتفق، ولذلك الاتفاق أسباب مرتبة بقدر معلوم، ولكن إذا أضيف إلى من لا يعرفه سمي اتفاقاً، وإن أضيف إلى علم الله لم يَز أن يسمى اتفاقاً، والواقع في مخالب السبع لو حكمت معرفته لكان لا يخاف السبع، لأن السبع مسخر، إن سلب عليه الجوع القرس، وإن سلب عليه الغفلة غلي وترك، وإنما

(١) حديث: «احتج آدم وموسى عند ربهما، فحج آدم موسى... الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وهو متفق عليه بإسقاط آخر.

يعرف حديث نعيم ونخالق صفاته، فليست أقول مثال الخوف من الله تعالى الخوف من السبع، بل يد كشف عطاء عمن ن الخوف من السبع هو غير الخوف من الله تعالى، لأن المهلك بواسطة السبع هو الله عايد أن ساع الأخرة مثل سباع الدنيا، وأن الله تعالى خلق أسباب العذاب وأسباب الثواب وخلق لكل واحد أهلاً يسوقه القدر المتفرع عن القضاء الجزم الأزلي إلى ما خلق له، فخلق الجنة وخلق لها أهلاً وسخروا لأسبابها شاموا، أم أبوا، وخلق النار وخلق لها أهلاً وسخروا لأسبابها شاموا أم أبوا، فلا يرى أحد نفسه في ملطم أمواج القدر إلا غلبه الخوف بالضرورة، فهذه مخاوف العارفين بسر القدر، فمن قد به القصور عن الارتفاع إلى مقام الاستبصار فيسببه أن يعالج نفسه بسماع الأخيار والآثار، فيطلع أحوال الخائفين العارفين وأقوالهم، ويسب عقوبهم ومناصبهم إلى مناصب الراغبين المغرورين، فلا يتمارى في أن الاقتداء بهم أولى لأنهم الأنبياء والأولياء والمعلماء، وأما المؤمنون فهم العارضة والجهال والأغبياء. أما رسولنا ﷺ فهو سيد الأولين والآخرين^(١)، وكان أشد الناس خوفاً^(٢) حتى روي أنه كان يصلي على طفل؛ ففي رواية أنه سمع في دعائه يقول: «اللهم فه عذاب القبر وعذاب النار»^(٣). وفي رواية ثانية: أنه سمع قائلاً يقول: هنيئاً لك، عصفور من عصافير الجنة، مغضب وقال: وما يدريك أنه كذلك، والله إنني رسول الله، وما أدري ما يصنع بي! إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً لا يزداد فيهم ولا ينقص منهم^(٤). وروي أنه ﷺ قال ذلك أيضاً على جنازة عثمان بن مظعون وكان من المهاجرين الأولين لما قالت أم سلمة: هنيئاً لك الجنة، فكانت تقول أم سلمة بعد ذلك: والله لا أزكي أحداً بعد عثمان^(٥)، وقال محمد بن خولة الحنفية: والله لا أزكي أحداً غير رسول الله ﷺ ولا أبي الذي ولدني، قال: فاشتد الشيعة عليه، فأخذ يذكر من فضائل علي ومناقبه، وروي في حديث آخر عن رجل من أهل الصفة استشهد فقالت أمه هنيئاً لك عصفور من عصافير الجنة هاجرت إلى رسول الله ﷺ وتقلت في سبيل الله فقال ﷺ: «وما يدريك لعله كان يتكلم بما لا ينفعه ويمنع ما لا يضره»^(٦) وفي حديث آخر وأنه دخل ﷺ على بعض أصحابه وهو عليل فسمع امرأة تقول: هنيئاً لك الجنة. فقال ﷺ: «من هذه الخالصة على الله تعالى؟» فقال المريضة: هي أمي يا رسول الله، فقال: وما يدريك، لعل فلانا كان يتكلم بما لا يعنيه ويخجل بما لا يقنيه^(٧). وكيف لا يخاف المؤمنون كلهم، وهو ﷺ يقول: «شييتي هود وأخواني»^(٨). سورة الواقعة وإذا

- (١) حديث: كان سيد الأولين والآخرين. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأما سيد ولد آدم ولا فخر... الحديث
(٢) حديث: كان أشد الناس خوفاً. تقدم قبل هذا بخمسة وعشرين حديثاً. قوله «والله أني لأخشاكم لله وقوله «والله نبي لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية».
(٣) حديث: أنه كان يصل على طفل فسمع في دعائه يقول «اللهم فه عذاب القبر وعذاب النار» أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس أن النبي ﷺ صل على صبي أو صبية وقال: «ولو كان أحد نبياً من ضمة القبر لنجا هذا الصبي» واختلف في إسناده، فرواه في الكبير من حديث أبي أيوب أن قال رسول الله ﷺ «ولو أملت أحد من ضمة القبر لأملت هذا الصبي».
(٤) حديث: أنه سمع عائشة تقول لطفل مات: هنيئاً لك عصفور من عصافير الجنة، فغضب وقال «ما يدريك... الحديث»
(٥) أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت: توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة... الحديث. وليس فيه مغضب، وقد تقدم.
(٦) حديث: لما توفي عثمان بن مظعون قالت أم سلمة: هنيئاً لك الجنة... الحديث. أخرجه البخاري من حديث أم العلاء لأنصارية وهي القائلة رحمة الله عليك أبا السائب فشهاني عليك لقد أكرمك الله، قال «وما يدريك... الحديث» وورد أن النبي ﷺ قال ذلك أم خارجة بن زيد، وإم أجد فيه ذكر أم سلمة.
(٧) حديث: إن رجلاً من أهل الصفة استشهد فقالت أمه: هنيئاً لك يا بني الجنة. رواه البيهقي في الشعب، إلا أنه قال فقالت أمه: هنيئاً لك الشهادة وهو عند الترمذي، إلا أنه قال: إن رجلاً قال له: أبشر يا بنيتي، وقد تقدم في ذم المال والبخل مع اختلاف.
(٨) حديث دخل على بعض أصحابه وهو عليل فسمع امرأة تقول: هنيئاً لك الجنة... الحديث، تقدم أيضاً.
(٩) حديث: شييتي هود وأخواني... الحديث أخرجه الترمذي وحسنه، وألحاهم وصححه من حديث ابن عباس، وهو في ن مسائل من حديث أبي جحيفة وقد تقدم في كتاب السماع.

الشمس كَوَّرَتْ وعِم يتسألون فقال العلياء لعل ذلك لما في سورة هود من الإبعاد كقولهِ تعالى: ﴿أَلَا بَعْدَ لَعَادِ قَوْمِ هُودٍ﴾ ﴿أَلَا بَعْدَ لَعْمُودٍ﴾ ﴿أَلَا بَعْدُ لَمَدِينٍ كَمَا بَعْدَتْ لُثُودٌ﴾ مع علمهِ ﷺ بأنه لو شاء الله ما أشرَكَوا، إذ لو شاء لأن كل نفس هُداما وفي سورة الواقعة ﴿لَيْسَ لَوْقَعْتَهَا كَافَّةً، خَالِفَةُ رَامَةَ﴾ أي حَف القلم بما هو كائن وَتَمَت السابقة حتى نَزَلَت الواقعة: إما خَالِفَةُ قَوْمًا كَانُوا مَرْغُوعِينَ فِي الدُّنْيَا، وَإِمَا رَامَةَ قَوْمًا كَانُوا مَغْضُوزِينَ فِي الدُّنْيَا. وفي سورة التَّكْوِيرِ أحوال يوم القيمة انكشاف الخالقَةِ، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْجَبَابِيزُ سَمَرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنْفِلَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أُخْفِيتْ﴾ وفي عَم يتسألون ﴿يَوْمَ يُنْظَرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ وَالْقُرْآنُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ خَافُونَ لِمَنْ قَرَأَهُ بِتَدْبِيرٍ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ لَكَانَ كَافِيًا، إِذ عَلَنَ الْغُفْرَةَ عَلَى أَرَبَةِ شُرُوطٍ يَمْجِزُ الْعَبْدَ عَنْ آخِلْعَادِهَا، وَأَشَدُّ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَمِمْسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾ وقوله تعالى: ﴿لَيْسَالِ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿سُفِّرَ لَكُمْ أَبْهُ الثَّغْلَانِ﴾ وقوله عز وجل: ﴿فَأَمْنُوا بِمَكْرِ اللَّهِ﴾ الآية. وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْفَرْقِ وَهِيَ طَائِلَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نُحْشِرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ الْآيَتِينَ. وقوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ الآية. وقوله: ﴿أَصْلَحُوا مَا شِئْتُمْ﴾ الآية. وقوله: ﴿مَنْ كَانَ يَرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ الآية. وقوله: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ الْآيَتِينَ. وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ عَلِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ﴾ الآية. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَالْمَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ فَهَذِهِ أَرَبَةُ شُرُوطٍ لِلْخُلَاصِ مِنَ الْخُسْرَانِ، وَإِنَّمَا كَانَ خَوْفُ الْآيَاتِ بِمَا مَاضٍ عَلَيْهِمْ مِنَ النِّعَمِ لَأَنَّهُمْ لَمْ يَأْمَنُوا بِمَكْرِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ الْخَاسِرُونَ﴾ حَتَّى رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ وَجَبِيلَ عَلَيْهَا الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ بِكَيْفَا عَوْفًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى، فَأَحْسَى اللَّهُ إِلَيْهِمَا لَمْ تَبْكِيَا وَتَقْدَمْتَا؟ فَقَالَ: وَمَنْ يَأْمَنُ بِمَكْرِكَ؟^(١) وَكَتَبْنَا إِذْ عَلِمْنَا أَنَّهُ هُوَ عَلَامُ الْغُيُوبِ وَأَنَّهُ لَا وَقُوفَ لَهَا عَلَى غَايَةِ الْأُمُورِ لَمْ يَأْمَنَّا أَن يَكُونَ قَوْلُهُ: وَقَدْ اسْتَكْبَاهُ ابْنَاءَهُ وَامْتَحَنَانًا لَهَا وَمَكْرًا بِهَا، حَتَّى إِنْ سَكَنَ خَوْفُهَا ظَهَرَ أَنَّهَا قَدْ آمَنَتْ مِنَ الْمَكْرِ وَمَا وَفَا بِقَوْلِهَا كَمَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ﷺ لَمْ يَضَعْ فِي الْمُنَجِّينِ قَال: حَسْبِيَ اللَّهُ وَكَانَتْ هَذِهِ مِنَ الدَّعَوَاتِ الْعَظِيمَةِ فَامْتَحَنَ وَعَرَضَ بِجَبْرِيلَ فِي الْهَوَاءِ، حَتَّى قَالَ: أَلَيْكَ حَاجَةٌ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِلَيْكَ فَلَا، فَكَانَ ذَلِكَ وَفَاءً بِحَقِيقَةِ قَوْلِهِ حَسْبِيَ اللَّهُ، فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ: ﴿وَرِيبَهِمْ الَّذِي وَفَى﴾ أَيِ بِمُوجِبِ قَوْلِهِ: حَسْبِيَ اللَّهُ، وَيَعْلَلُ هَذَا أَخْبَرَ عَنْ مُوسَى ﷺ حَيْثُ قَالَ: ﴿إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْفِئَ، قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأُبْصِرُ﴾ وَمَعَ هَذَا لَمْ يَلْقَ السَّحَرَةُ سَحْرَهُمْ أَوْجَسَ مُوسَى فِي نَفْسِهِ خِيفَةً؛ إِذَا لَمْ يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ وَالتَّبَسُّبِ الْأَمْرَ عَلَيْهِ حَتَّى جَدَّدَ عَلَيْهِ الْأَمْنُ وَقِيلَ لَهُ: ﴿لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ وَلَمَّا ضَعُفَتْ شُكَّةُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ ﷺ: «وَاللَّهِمَّ إِنِّي تَهَلَّكُ هَذِهِ الْعَصَابَةُ لِي يَبْقَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ يَهْدِيكَ»^(٢). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: دَعْ عَنكَ مَتَشَدِّدَكَ رَبِّكَ فَإِنَّهُ وَاقٍ لَكَ بِمَا وَعَدَكَ، فَكَانَ مَقَامُ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَقَامَ الثَّقَةِ بِوَعْدِ اللَّهِ، وَكَانَ مَقَامُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقَامَ الْخَوْفِ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ هُوَ أَنْتُمْ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُرُ إِلَّا عَنْ كِمَالِ الْمَعْرِفَةِ بِأَسْرَارِ اللَّهِ تَعَالَى وَخَفَايَا أَعْمَالِهِ وَمَعَانِي صِفَاتِهِ الَّتِي يَجْعَلُ مِنْ بَعْضِ مَا يَصْدُرُ عَنْهَا بِالْمَكْرِ؛ وَمَا لِأَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِ الْوُقُوفُ عَلَى كَتَبَةِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَنْ عَرَفَ حَقِيقَةَ الْمَعْرِفَةِ قَصُورَ مَعْرِفَتِهِ عَنْ الْإِحَاطَةِ بِكُنْهِ الْأُمُورِ عَظُمَ خَوْفُهُ لَا هَمَّالَةً، وَلِذَلِكَ قَالَ الْمَسِيحُ ﷺ لَمَّا قِيلَ لَهُ: «أَأَنْتَ قَتَلْتَ لِلنَّاسِ الْغُلُودَ؟» وَأَمَّا الْهَلْجُنُ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ قَالَ سَبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِشَيْءٍ، إِنَّ كَيْتَ قَتَلَ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَسْلِمَ مَا فِي نَفْسِهِ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ وَقَالَ: «إِنْ تَطْلُبُهُمْ فَلَهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ﴾ الآية، فَوُضَّ الْأَمْرُ إِلَى

(١) حديث: أَنَّهُ وَجَبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَيْفَا عَوْفًا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَحْسَى اللَّهُ إِلَيْهِمَا لَمْ تَبْكِيَا وَتَقْدَمْتَا؟ فَقَالَ: وَمَنْ يَأْمَنُ بِمَكْرِكَ؟ أَخْرَجَهُ الْحَفِيفُ، أَخْرَجَهُ إِبْنُ شَاهِينَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ صَعْدِ بْنِ رُوَيْتَةَ فِي جُلُوسٍ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَمِيدِ الثَّقَلِيِّ. بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

(٢) حديث: قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ وَاللَّهِمَّ إِنِّي تَهَلَّكُ هَذِهِ الْعَصَابَةُ لِي يَبْقَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ يَهْدِيكَ؛ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ إِبْنِ عَبَّاسٍ بِلفظٍ وَاللَّهِمَّ إِنِّي شَتَّتْ لَمْ تَعِدْ بَعْدَ الْيَوْمِ... لِلْحَفِيفِ.

المشينة واخرج نفسه بالكلية من البين، لعلمه بأنه ليس له من الأمر شيء. وأن الأمور مرتبطة بالمشينة ارتباطاً يجرى عن حدّ المعقولات والمألوفات فلا يمكن الحكم عليها بقياس ولا حدى ولا حساباً فضلاً عن التحقيق والاستيقان، وهذا هو الذي قطع قلوب المارفين، إذ الطاعة الكبرى هي ارتباط أملك بمشينة من لا يبالي بك إن أهلك فقد أهلك أمالك ممن لا يحصى ولم يزل في الدنيا يعدّهم بأنواع الآلام والأمراض، ويخض مع ذلك قلوبهم بالكفر والنفاق، ثم يجلد العقاب عليهم أبد الأبد، ثم يغير عنه ويقول: ﴿ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لآملأنّ جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾ وقال تعالى: ﴿وَوُتِّعَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ الآية؛ فكيف لا يخاف ماحق من القول في الأزل ولا يطعم في تداركه ولو كان الأمر أنفأ لكانت الأطماع تمتدّ إلى حيلة فيه، ولكن ليس إلا التسليم فيه واستقرار خفى السابقة من جل الأسباب الظاهرة على القلب والجوارح؛ فمن يسر له أسباب الشر وحيل بينه وبين أسباب الخير وأحكمت علاقته من الدنيا فكانه كشف له على التحقيق سر السابقة التي سبقته له بالشقاوة، إذ كل ميسر لما خلق له، وإن كانت الخيرات كلها ميسرة والقلب بالكلية عن الدنيا منقطعاً وظاهره وباطنه على الله مقبلاً: كان هذا يقتضي تخفيف الخوف لو كان الدوام على ذلك موثقاً به؛ ولكن خطر الحاققة وعسر الثبات يزيد نيران الخوف إشعاعاً ولا يمكنها من الانطفاء، وكيف يؤمن تغير الحال وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن وإن القلب أشدّ ثقلًا من القدر في غلباتها، وقد قال مقلب القلوب عز وجل: ﴿إن عذاب ربهم غير مأمون﴾ فأجهل الناس من آمنه وهو يناهي بالتحذير من الأمن، ولولا أن الله لطف بعباده المارفين إذ روح قلوبهم بروح الرجاء لاحترقت قلوبهم من نار الخوف. فأسباب الرجاء رحمة لخواص الله وأسباب الغفلة رحمة على عوام الخلق من وجه؛ إذ لو انكشف الغطاء لزعمت النفوس وتقطعت القلوب من خوف مقلب القلوب. قال بعض المارفين: لو حالت بيني وبين من عرفته بالتوحيد خمسين سنة أسطوانة فمات لم أقطع له بالتوحيد، لأنّي لا أدري ما ظهر له من القلب. وقال بعضهم: لو كانت الشهادة على باب الدار والموت على الإسلام عند باب الحجرة لاخترت الموت على الإسلام، لأنّي لا أدري ما يعرض لقلبي بين باب الحجرة وباب الدار. وكان أبو الدرداء يخلف بالله ما أحد آمن على إيمانه أن يسلبه عند الموت إلا سلبه وكان سهل يقول: خوف الصديقين من سوء الحاققة عند كل خطرة وعند كل حركة، وهم الذين وصفهم الله تعالى إذ قال: ﴿وقلوبهم وجلة﴾.

ولما احتضر سفيان جعل يبكي ويحز، فقيل له: يا أبا عبد الله عليك بالرجاء فإنّ عفو الله أعظم من دنوبك، فقال: أو على دنوبي أبكي لو علمت أنّي أموت على التوحيد لم أبال بأن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطايا.

وحكي عن بعض الخائفين أنه أوصى بعض إخوانه فقال: إذا حضرني الوفاة فاعد عند رأسي، فإن رأيتني مت على التوحيد فخذ جميع ما أملكه فاشتر به لوزاً وسكراً وانثره على صبيان أهل البلد، وقل هذا عرس المنفلت، وإن مت على غير التوحيد فأعلم الناس بذلك حتى لا يفتروا بشهود جنازتي ليحضر جنازتي من أحب على بصيرة لئلا يلحقني الرياء بعد الوفاة. قال: وبم أعلم ذلك؟ فذكر له علامة، فرأى علامة التوحيد عند موته فاشترى السكر والوز وقرّعه.

وكان سهل يقول: المرید يخاف أن يبتلي بالمعاصي، والعارف يخاف أن يبتلي بالكفر.

وكان أبو زيد يقول: إذا توجهت إلى المسجد فكان في وسطي زئاراً أعاف أن يذهب بي إلى البيعة وبيت النار حتى أدخل المسجد فيقطع عني الزئار، فهذا لي في كل يوم خمس مرات. وروى عن المسيح عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا معشر الحوارين، انتم تخافون المعاصي، ونحن معاشر الأنبياء نخاف الكفر.

وروي في أخبار الأنبياء أن شكا إلى الله تعالى الجوع والقمل والعري سنين وكان لباسه الصوف، فأوحى الله تعالى إليه: عدي، أما وضيت أن عصمت قلبك أن تكفر بي حتى تسألني الدنيا؟ فأخذ التراب فوضعه على

رأسه وقال: بلى قد وضعت يارب فأعصمني من الكفر.

فإذا كان خوف العارفين مع رسوخ أقداسهم وقوة إيمانهم من سوء الخائفة فكيف لا يخافه الضعفاء. ولسوء الخائفة أسباب تتقدم على الموت مثل البعثة والنفاق والكبر وجملة من الصفات المذمومة، ولذلك اشتد خوف الصالحين من النفاق حتى قال الحسن: لو أعلم أنني بريء من النفاق كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وما عنوا به النفاق الذي هو ضد أصل الإيمان بل المراد به ما يجتمع مع أصل الإيمان فيكون مسلماً منافقاً، وله علامات كثيرة: قال ﷺ «أربع من كن فيه فهو منافق خالص وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، وإن كانت فيه خصلة منهن ففيه شعبة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر»^(١). وفي لفظ آخر «إذا عاهد غدر».

وقد فسّر الصحابة والتابعون النفاق بتفسير لا يخلو عن شيء إلا صديق، إذ قال الحسن: إن من النفاق اختلاف السر والعلانية واختلاف اللسان والقلب واختلاف للدخل والمخرج، ومن الذي يخلو عن هذه المعاني بل صارت هذه الأمور مألوفة بين الناس معتادة ونسي كونها منكر بالكلية، بل جرى ذلك على قرب عهد بزمان النبوة، فكيف الظن بزماننا! حتى قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله ﷺ فيصير بها منافقاً إلى أن يسمعها من أحدكم في اليوم عشر مرات^(٢). وكان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا ندها على عهد رسول الله ﷺ من الكباير^(٣). وقال بعضهم: علامة النفاق أن تكوّن من الناس ما تأتي مثله، وأن تحب على شيء من الجور، وأن تبغض على شيء من الحق. وقيل من النفاق: أنه إذا مدح بشيء ليس فيه أعجبه ذلك. وقال رجل لابن عمر رحمه الله: إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنصدهم فيما يقولون، فإذا خرجنا تكلمنا فيهم، فقال: كنا نمذّ هذا نفاقاً على عهد رسول الله ﷺ^(٤). وروي أنه سمع رجلاً يلم الحجاج ويقع فيه، فقال: أرايت لو كان الحجاج حاضراً أكنت تتكلم بما تكلمت به؟ قال لا. قال: كنا نمذّ هذا نفاقاً على عهد رسول الله ﷺ^(٥). وأشدّ من ذلك ما روي أنّ نفراً قعدوا على باب حذيفة ينتظرونه، فكانوا يتكلمون في شيء من شأنه، فلما خرج عليهم سكتوا حياء منه، فقال: تكلموا فيها كنتم تقولون فسكتوا! فقال: كنا نمد هذا نفاقاً على عهد رسول الله ﷺ^(٦). وهذا حذيفة كان قد خصص بعلم المنافقين وأسباب النفاق، وكان يقول: إنه يأتي على القلب ساعة يمتلئ بالإيمان حتى لا يكون للنفاق فيه مغزى ليرة، ويأتي عليه ساعة يمتلئ بالنفاق حتى لا يكون للإيمان فيه مغزى ليرة، فقد عرفت بهذا أنّ خوف العارفين من سوء الخائفة وأن سببه أمور تتقدم منها البدع. ومنها المعاصي، ومنها النفاق، ومتى يخلو العبد عن شيء من جملة ذلك! وإن ظنّ أنه خلا عنه فهو النفاق، إذ قيل: من أمن النفاق فهو منافق. وقال بعضهم لبعض العارفين: إني أخاف على نفسي النفاق، فقال: لو كنت منافقاً لما خفت النفاق، فلا يزال العارف بين الالتفات إلى السابقة والخائفة خائفاً منها، ولذلك

(١) حديث: «أربع من كن فيه فهو منافق... الحديث» متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم في قواعد العقائد.

(٢) حديث حذيفة: «إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله ﷺ فيصير بها منافقاً... الحديث» أخرجه أحمد من حديث حذيفة، وقد تقدم في قواعد العقائد.

(٣) حديث أصحاب رسول الله ﷺ «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر... الحديث» أخرجه البخاري من حديث أنس وأحمد، واليزار من حديث أبي سعيد، وأحمد والحاكم من حديث حذيفة عن فرس وصححه إسناده، وتقدم في التوبة.

(٤) حديث: قال رجل لابن عمر: إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنصدهم بما يقولون... الحديث، رواه أحمد والطبراني، وقد تقدم في قواعد العقائد.

(٥) حديث: سمع ابن عمر رجلاً يلم الحجاج ويقع فيه فقال: أرايت لو كان الحجاج حاضراً... الحديث، تقدم هناك ولم أجد فيه ذكر الحجاج.

(٦) حديث: «إن نفراً قعدوا عند باب حذيفة ينتظرونه، فكانوا يتكلمون في شيء من شأنه، فلما خرج سكتوا... الحديث»، لم أجد له أصلاً.

قال ﷺ والعبد المؤمن بين خافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه، فواللذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعجب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار^(١). والله المستعان.

بيان معنى سوء الخاتمة

● فإن قلت: إن أكثر هؤلاء يرجع خوفهم إلى سوء الخاتمة، فما معنى سوء الخاتمة؟ فاعلم أن سوء الخاتمة على ريتين؛ إحداهما أعظم من الأخرى، فاما الرتبة العظيمة الخاتمة: فإن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أموره: إما الشك، وإما الجحود، فتقتضي الروح على حال غلبة الجحود أو الشك، فيكون ما غلب على القلب من عقدة الجحود حجاباً بينه وبين الله تعالى أبداً، وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد. والثانية وهي دونها أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر من أمور الدنيا وشهوة من شهواتها، فيتمثل ذلك في قلبه ويستغرقه حتى لا يبقى في تلك الحالة متسع لغيره فيتفق قبض روجه في تلك الحال فيكون استغراق قلبه به منكساً رأسه إلى الدنيا وصارفاً وجهه إليها. ومنها انصرف الوجه عن الله تعالى حصل الحجاب. ومنها حصل الحجاب نزل العذاب إذ إن الله الموقدة لا تأخذ إلا المحجوبين عنه؛ فاما المؤمن السليم قلبه من حب الدنيا المحصور همه إلى الله تعالى فتقول له النار: جز يا مؤمن فإن نورك أطفأ لمحي، فمعها اتفق قبض الروح في حالة غلبة حب الدنيا، فالأمر خطر، لأن المرء يموت على ما عاش عليه، ولا يمكن اكتساب صفة أخرى للقلب بعد الموت تضاد الصفة الغالبة عليه، إذ لا تصرف في القلوب إلا بأعمال الجوارح وقد بطلت الجوارح بالموت فبطلت الأعمال؛ فلا مطمع في عمل ولا مطمع في رجوع إلى الدنيا ليتدارك، وعند ذلك تعظم الحسرة، إلا أن أصل الإيمان وحب الله تعالى إذا كان قد رسخ في القلب مدة طويلة وتأكد ذلك بالأعمال الصالحة فإنه يحمو عن القلب هذه الحالة التي عرضت له عند الموت، فإن كان إيمانه في القوة إلى حد مثقال أنخرجه من النار في زمان أقرب، وإن كان أقل من ذلك طال مكثه في النار، ولو لم يكن إلا مثقال حبة بذر وأن يخرج من النار ولو بعد آلاف سنين.

● فإن قلت: فما ذكرته يقتضي أن تسرع النار إليه عقوب موته، فما باله يؤخر إلى يوم القيامة ويجهل طول هذه المدة؟ فاعلم أن كل من أنكر عذاب القبر فهو مبتدع محجوب عن نور الله تعالى وعن نور القرآن ونور الإيمان، بل الصحيح عند ذوي الأبصار ما صحت به الأخبار وهو: أن القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة^(٢). وأنه قد يفتح إلى قبر المذنب سبعون باباً من الجحيم^(٣)، كما وردت به الأخبار، فلا تفارقه روحه إلا وقد نزل به البلاء إن كان قد شقي بسوء الخاتمة. وإنما تختلف أصناف العذاب باختلاف الأوقات، فيكون سؤال منكر وتكير عند الوضع في القبر^(٤). والتعذيب بعده^(٥)، ثم المناقشة في الحساب^(٦).

(١) حديث: «العبد المؤمن بين خافتين: بين أجل قد مضى... الحديث» أخرجه البيهقي في الشعب من رواية الحسن عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، وقد تقدم في ذم الدنيا: ذكره ابن المبارك في كتاب الزهد بلاغاً، وذكره صاحب الفردوس من حديث جابر ولم يخرج له ولده في مسند الفردوس.

(٢) حديث: «القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة» أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وقال غريب، وتقدم في الأذكار.

(٣) حديث: «أنه يفتح إلى قبر المذنب سبعون باباً من الجحيم» لم أجده له أصلاً.

(٤) حديث: سؤال منكر وتكير عند الوضع في القبر: تقدم في قواعد العقائد.

(٥) حديث عذاب القبر: تقدم فيه.

(٦) حديث: المناقشة في الحساب: تقدم فيه.

ولا تنضاح علا ملاً من الأشهاد في القيامة^(١)، ثم بعد ذلك خطر الصراط^(٢) وهول الزبانية^(٣) ... إلى آخر ما وردت به الأخبار، فلا يزال الشقي متردداً في جميع أحواله بين أصناف العذاب وهو في جملة الأحوال معذب إلا أن يتعمده الله برحمته ولا تظن أن عمل الإيمان لا يأكله التراب، بل التراب يأكل جميع الجوارح ويدهها إلى أن يبلغ الكتاب أجله فنجتمع الأجزاء المنفردة ونعماد إليها الروح التي هي عمل الإيمان، وقد كانت من وقت الموت إلى الإعادة إما في حواصل طيور خضر معلقة تحت العرش إن كانت سعيدة، وإما على حالة تضاد هذه الحال إن كانت والعياذ بالله شقية.

❖ فإن قلت؛ فما السبب الذي يفضي إلى سوء الحاققة؟ فأعلم أن أسباب هذه الأمور لا يمكن إحصاؤها على التفصيل، ولكن يمكن الإشارة إلى مجامعها: أما الحتم على الشك والوجود فينحصر سببه في شيئين:

(أحدهما) يتصور مع تمام الورع والزهد وتمام الصلاح في الأعمال: كالمبتدع الزاهد فإن عاقبته خطيرة جداً، وإن كانت أعماله سالحة ولست أعني مذهباً فأقول إنه بدعة؛ فإن بيان ذلك بطول القول فيه، بل أعني بالبدعة: أن يعتقد الرجل في ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف الحق فيعتقد على خلاف ما هو عليه. إما براهيه ومغفله ونظيره الذي به يجادل الخصم وعليه يعول وبه يفتتر، وإما أخذاً بالتقليد بمن هذا حاله؛ فإذا قرب الموت وظهرت له ناصية ملك للموت واضطرب القلب بما فيه ربما ينكشف له في حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده جهلاً إذ حال الموت حال كشف الغطاء ومبادئ سكراته منه، فقد ينكشف به بعض الأمور؛ فمهما بطل عنده ما كان اعتقده وقد كان قاطعاً به متيقناً له عند نفسه لم يظن بنفسه أنه أخطأ في هذا الاعتقاد خاصة لالتجته فيه إلى رآيه الفاسد وعقله الناقص، بل ظن أن كل ما اعتقده لا أصل له، إذ لم يكن عنده فرق في إيمانه بالله ورسوله وسائر اعتقاداته الصحيحة وبين اعتقاده الفاسد، فيكون انكشاف بعض اعتقاداته من الجهل سبباً لبطلان بقية اعتقاداته أو لشكه فيها، فإن اتفق زهوق روحه في هذه الخطرة قبل أن يثبت ويعود إلى أصل الإيمان فقد ختم له بالسوء وخرجت روحه على الشرك والعياذ بالله منه، فهؤلاء هم المراءون بقوله تعالى: ﴿وإذا لهم من الله ما لم يكونوا يحسبون﴾ ويقولوه عز وجل: ﴿قل هل ننبشكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا﴾ وكما أنه ينكشف في النوم ما سيكون في المستقبل وذلك بسبب خفة أشغال الدنيا عن القلب فكذلك ينكشف في سكرات الموت بعض الأمور، إذ شواغل الدنيا وشبهوات البدن هي المانعة للقلب من أن ينظر إلى المكشوف فيطلع ما في اللوح المحفوظ لتتكشف له الأمور على ما هي عليه، فيكون مثل هذه الحال سبباً للكشف، ويكون الكشف سبب الشك في بقية الاعتقادات، وكل ما اعتقد في الله تعالى وفي صفاته وأفعاله شيئاً على خلاف ما هو به إما تقليداً وإما نظراً بالرأي والمعقول، فهو في هذا الخطر والزهد والصلاح لا يكتفي لدفع هذا الخطر، بل لا ينجي منه إلا الاعتقاد الحق واليه يجمزل عن هذا الخطر، أعني الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر إيماناً جملاً راسخاً كالأعراب والسوادية وسائر العوام الذين لم يتخوضوا في البحث والنظر ولم يشرعوا في الكلام استقلالاً ولا صفوا إلى أصناف المتكلمين في تقليد أفتاويلهم المختلفة، ولذلك قال ﷺ «أكثر أهل الجنة البلهة» ولذلك منع السلف من البحث والنظر والحوض

(١) حديث الإنضاح على ملا الأشهاد في القيامة: رواه أحمد والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد جيد ومن أنشئ من ولدته ليفسح في الدنيا ففسحه الله على رويس الأشهاد ولي الصالحين من حديث ابن عمر وولما الكافر والمتناقضين بهم على رويس الخلائق: هؤلاء الذين كلبوا على ريسه والطبراني والعجلي في الضعفاء من حديث الفضيل بن عياض وفسر الحديث أن الموت من فحوض الآخرة وهو حديث طويل منكر.

(٢) حديث خطر الصراط: وهو حديث في قواعد العقائد.

(٣) حديث هول الزبانية أخرجه الطبراني من حديث أنس: «والزبانية يوم القيامة أسرع إلى فسقة حلة القرآن منها إلى عبدة الأوثان والثرثرة قال صاحب الميزان: حديث منكر. وروى ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم معطفاً في غرة جهنم ما بين منكبي أحدم كما بين المشرق والمغرب.

(٤) حديث: «أكثر أهل الجنة البلهة» أخرجه الزوار من حديث أنس؛ وقد تقدم.

في الكلام والتفتيش عن هذه الأمور، وأمرنا الخلق أن يقتصروا على أن يؤمنوا بما أنزل الله عز وجل جميعاً وبكل ما جاء من الظواهر مع اعتقاده نفي التشبيه، ومنعهم عن الخوض في التأويل لأن الخطر في البحث عن الصفات عظيم وعقباته كؤودة ومسالكه وعرة، والعقول عن درك جلال الله تعالى قاصرة، وهداية الله تعالى بنور اليقين عن القلوب بما جبلت عليه من حب الدنيا معجوبة، وما ذكره الباحثون ببضاعة عقولهم مضطرب ومتعارض، والقلوب لما ألقي إليها في مبدأ النشأة آلفة وبه متعلقة، والتعصبية الثائرة بين الخلق ساسير مؤكدة للعقائد الموروثة أو المأخوذة بحسن الظن من المعلمين في أول الأمر، ثم الطغيان بحب الدنيا مشغوفة وعليها مقبلة، وشهوات الدنيا بمخفتها آخذة وعن تمام الفكر صارقة، فإذا فتح باب الكلام في الله وفي صفاته بالرأي والعقول مع تفاوت الناس في قرائنهم واختلافهم في طبائعهم وحرص كل جاهل منهم على أن يدعي الكمال أو الإحاطة بكنه الحق انطلقت الستهم بما يقع لكل واحد منهم وتعلق ذلك بقلوب المصنفين إليهم، وتأكد ذلك بطول الألف فيهم، فانسد بالكلية طريق الخلاص عليهم، فكانت سلامة الخلق في أن يشتغلوا بالأعمال الصالحة ولا يتعزّضوا لما هو خارج عن حدّ طاقتهم: ولكن الآن قد استرعى العنان وقسا الهلذان ونزل كل جاهل على ما وافق طبعه بظنّ وحسان، وهو يعتقد أن ذلك علم واستيقان وأنه صفو الإيمان، ويظن أن ما وقع به من حيلس وتحمين علم اليقين وعين اليقين ﴿ولتعلنن نبأه بعد حين﴾ ويتبين أن ينشد في هؤلاء عند كشف الغطاء:

أحسنت ظنك بالإيمان إذ حسنت ولم تحف سوء ما يأتي به القدر
وسألتك الليالي فاجتررت بها وعند صفو الليالي يجلدت الكدر

واعلم يقيناً أن كل من فارق الإيمان الساذج بالله ورسوله وكتبه وخاص في البحث، فقد تعرّض لهذا الخطر ومثاله مثال من انكسرت سميتة وهو في ملتطم الأمواج يرميه موج إلى موج، فربما يفتق أن يلقيه إلى الساحل وذلك بعيد، والهلاك عليه أغلب. وكل نازل على عقيدة تلقفها من الباحثين ببضاعة عقولهم إما مع الأدلة التي حرّروها في تعصباتهم أو دون الأدلة، فإن كان شاكاً فيه فهو فاسد الدين وإن كان واثقاً فهو آمن من مكر الله مغتر بعقله الناقص، وكل خائف في البحث فلا ينفك عن هاتين الحالتين، إلا إذا جاوز حدود العقول إلى نور المكاشفة الذي هو مشرق في عالم الولاية والنبوة وذلك هو الكبريت الأحمر وأوّ يتيسر، وإنما يسلم عن هذا الخطر البله من العوام أو الذين شغلهم خوف النار بطاعة الله فلم يجزؤوا في هذا الفضول فهذا أحد الأسباب المخطرة في سوء الحفافة.

(وأما السبب الثاني) فهو ضعف الإيمان في الأصل، ثم استيلاء حب الدنيا على القلب. ومهما ضعف الإيمان ضعف حب الله تعالى وقوي حب الدنيا، فيصير بحيث لا يبقى في القلب موضع لحب الله تعالى إلا من حيث حديث النفس، ولا يظهر له أثر في مخالفة النفس والعدول عن طريق الشيطان، فيورث ذلك الانهماك في اتباع الشهوات حتى يظلم القلب ويسود ويسود وتتراكم ظلمة النفوس على القلب، فلا يزال يطفئ ما فيه من نور الإيمان على ضعفه حتى يصير طبعاً وريئاً، فإذا جاءت سكرات الموت ازداد ذلك الحب أعني حب الله ضعفاً لما يبدو من استئثار فراق الدنيا وهي المحبوب، الغالب على القلب، فيتألم القلب باستئثار فراق الدنيا، ويرى ذلك من الله فيختلج ضميره بإنكار ما قدر عليه من الموت وكراهة ذلك. من حيث إنه من الله، فيخشى أن يثور في باطنه بغض الله تعالى ببلد الحب، كما أن الذي يحب ولده حباً ضعيفاً إذا أخذ ولده أمواله التي هي أحب إليه من ولده وأحرقها انقلب ذلك الحب الضعيف بغضاً، فإن اتفق زهوق روجه في تلك اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرة فقد ختم له بالسوء وهلك هلاكاً مؤبداً، والسبب الذي يفضي إلى مثل هذه الحفافة هو غلبة حب الدنيا والركون إليها والفرح بأسبابها مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله تعالى، فمن وجد في قلبه حب الله أغلب من حب الدنيا وإن كان يحب الدنيا أيضاً فهو أبعد

عن هذا الخطر، وحسب الدنيا رأس كل خطيئة، وهو الداء المضال، وقد عم أصناف الخلق وذلك كله لقلعة المعرفة بالله تعالى، إذ لا يبيح إلا من عرفه؟ ولهذا قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾ فإذا كل من فارقته روحه في حالة خطرة الإنكار على الله تعالى ببله يظهر بغض فعل الله بقلبه في تفرقة بينه وبين أهله وماله وسائر محابه؟ فيكون موته قدوماً على ما أبغضه ورفاقاً لما أحبه، فيقدم على الله قدوم العبد المبغض الأبى إذا قدم به على مولاه قهراً، فلا يخفي ما يستحقه من الجزى والنتكال، وأما الذي يتوقى على الحب فإنه يقدم على الله تعالى قدوم العبد المحسن المشتاق إلى مولاه الذي تحمل مشاق الأعمال ووعاء الأسفار طمعاً في لقائه، فلا يخفي ما يلقاه من الفرح والسرور ويعجزه القدوم فضلاً عما يستحقه من لطائف الإكرام وبدائع الإنعام.

وأما الحاققة الثانية التي هي دون الأولى وليست مقتضية للخلود في النار، فلها أيضاً سببان:

(أحدهما) كثرة المعاصي وإن قري الإيمان، والأخر ضعف الإيمان وإن قلت المعاصي، وذلك لأن مقاربة المعاصي سببها غلبة الشهوات ورسوخها في القلب بكثرة الإلف والعادة. وجميع ما آلفه الإنسان في عمره يعود ذكره إلى قلبه عند موته، فإن كان ميله الأكثر إلى الطاعات كان أكثر ما يحضره ذكر طاعة الله، وإن كان ميله الأكثر إلى المعاصي غلب ذكرها على قلبه عند الموت؟ فرمما تقبض روحه عند غلبة شهوة من شهوات الدنيا ومعصية من المعاصي، فيغلب بها قلبه ويصير محبواً على الله تعالى، فالذي لا يقارف الذنب إلا الفينة بعد الفينة فهو أبعد عن هذا الخطر، والذي لم يقارف ذنباً أصلاً فهو بعيد جداً عن هذا الخطر، والذي غلبت عليه المعاصي وكانت أكثر من طاعاته وقلبه بها أفرح منه بالطاعات فهذا الخطر عظيم في حقه جداً، وتعرف هذا بمثال: وهو أنه لا يخفى عليك أن الإنسان يرى في منامه جملة من الأحوال التي عهدها طول عمره، حتى أنه لا يرى إلا ما يماثل مشاهدته في اليقظة، وحتى أن المراهق الذي يحتلم لا يرى صورة الوقاع إذا لم يكن قد واقع في اليقظة، ولو بقي كذلك مدة لما رأى عند الاحتلام صورة الوقاع، ثم لا يخفى أن الذي قضى عمره في الفقه يرى من الأحوال المتعلقة بالعلم والعلماء أكثر مما يراه التاجر الذي قضى عمره في التجارة، والتاجر يرى من الأحوال المتعلقة بالتجارة وأسبابها أكثر مما يراه الطبيب والفقيه؟ لأنه إنما يظهر في حال النوم ما حصل له مناسبة مع القلب بطول الإلف أو بسبب آخر من الأسباب، والموت شبه النوم ولكنه فوقه، ولكن سكرات الموت وما يتقدمه من الغشية قريب من النوم، فيقتضي ذلك تذكر المألوف وعوده إلى القلب، وأحد الأسباب المرجحة لحصول ذكره في القلب طول الإلف، فطول الإلف بالمعاصي والطاعات أيضاً مرجح، وكذلك تخالف أيضاً منامات الصالحين منامات الفساق، فتكون غلبة الإلف سبب لأن تشمل صورة فاحشة في قلبه وتعمل إليها نفسه، فرمما تقبض عليها روحه فيكون ذلك سبب سوء خاتمته، وإن كان أصل الإيمان باقياً بحيث يرجو له الخلاص منها، وكما أن ما يخطر في اليقظة إنما يخطر بسبب خاص يعلمه الله تعالى، فكذلك آحاد المنامات لها أسباب عند الله تعالى تعرف بعضها ولا تعرف بعضها، كما أننا نعلم أن الخاطر ينتقل من الشيء إلى ما يناسبه إما بالمشابهة وإما بالمضادة وإما بالمقارنة بأن يكون قد ورد على الحس منه. أما بالمشابهة فيأن ينظر إلى جميل فيبتدرك جميلاً آخر، وأما بالمضادة فيأن ينظر إلى جميل فيبتدرك قبيحاً ويتأمل في شدة التفاوت بينهما، وأما بالمقارنة فيأن ينظر إلى فرس قد رآه من قبل مع إنسان فيبتدرك ذلك الإنسان، وقد ينتقل الخاطر من شيء إلى شيء ولا يدري وجه مناسبه له، وإنما يكون ذلك بواسطة وواسطتين، مثل أن ينتقل من شيء ثائن، ومنه إلى شيء ثالث، ثم ينسى الثاني، ولا يكون بين الثالث والأول مناسبة، ولكن يكون بينه وبين الثاني مناسبة وبين الثاني والأول مناسبة، فكذلك لانتقالات الخواطر في المنامات أسباب من هذا الجنس، وكذلك عند سكرات الموت، فعلى هذا -والعلم عند

الله - من كانت الخياطة أكثر أشغاله، فلذلك تراه يومئذ إلى رأسه كأنه يأخذ إبرته ليحيط بها ويبل أصبعه التي لها عادة بالكثيبان ويأخذ الإزار من فوقه ويقدره ويشيره كأنه يتعاطى تفصيله، ثم يمدّ يده إلى المقرص. ومن أراد أن يكف خاطره عن الانتقال عن المحاصي والشهوات فلا طريق له إلا المحامدة فوز العمر في نظامه نفسه عنها وفي قمع الشهوات عن القلب، فهذا هو القدر الذي يدخل تحت الاختيار ويكون طوبى المواظبة على الخير وتخليّة الفكر عن الشر عتّة وذخيرة لحالة سكرات الموت، فإنه يموت المرء على ما عاش عليه ويمحشر على ما مات عليه، ولذلك نقل عن بقال أنه كان يلقن عند الموت كلمتي الشهادة فيقول: خمسة ستة أربعة، فكان مشغول النفس بالحساب الذي طال إلفه له قبل الموت وقال بعض العارفين من السلف: العرش جوهرة تلالاً نوراً، فلا يكون العبد على حال إلا انقطع مثله في العرش على الصورة التي كان عليها، فإذا كان في سكرات الموت كشف له صورته من العرش؛ فربما يرى نفسه على صورة معصية، وكذلك يكشف له يوم القيامة فيرى أحوال نفسه فيأخذ من الحياء والخوف ما يبجل عن الوصف. وما ذكره صحيح، وسبب الرؤيا الصادقة قريب من ذلك، فإن النائم يدرك ما يكون في المستقبل من مطالعه للروح الم محفوظ وهي جزء من أجزاء النبوة، فإذا رجع سوء الخاتمة إلى أحوال القلب واختلاج الحواسر ومقلب القلوب هو الله، والاتفاقات المقتضية لسوء الخواطر غير داخلة تحت الاختيار دخولاً كلياً وإذ كان لعلو الإلف فيه تأثير، فهذا عظم خوف العارفين من سوء الخاتمة، لأنه لو أراد الإنسان أن لا يرى في المنام إلا أحوال الصالحين وأحوال الطاعات والعبادات عسر عليه ذلك وإن كانت كثرة الصلاح والمواظبة عليه مما يؤثر فيه، ولكن اضطرابات الخيال لا تدخل بالكلية تحت الضبط، وإن كان الغالب مناسبة ما يظهر في النوم لما غلب في اليقظة، حتى سمعت الشيخ أبا علي الفارمدي رحمه الله عليه يصف لي وجوب حسن أدب المريد لشيخه وأن لا يكون في قلبه إنكار لكل ما يقوله ولا في لسانه مجادلة عليه فقال: حكيت لشيخني أبي القاسم السكرماني متناً لي وقلت: رأيك قلت لي كذا: فقلت: لم ذاك؟ قال: فهجري شهراً ولم يكلمني وقال: لولا أنه كان في باطنك تجويز المطالبة وإنكار ما أقوله لك لما جرى ذلك على نسانك في النوم وهو كما قال؛ إذ قلما يرى الإنسان في منامه خلاف ما يطلب في اليقظة على قلبه؛ فهذا هو القدر الذي نسمح بذكره في علم المعاملة من أسرار أمر الخاتمة، وما وراء ذلك فهو داخل في علم المكاشفة. وقد ظهر لك بهذا أن الأمن من سوء الخاتمة بأن ترى الأشياء كما هي عليه من غير جهل وتزجي جميع العمر في طاعة الله من غير معصية؛ فإن كنت تعلم أن ذلك محال أو عسير فلا بد وأن يغلب عليك من الخوف ما غلب على العارفين حتى يطول بسبب بكلاؤك ونياحتك ويدوم به حزبك وقلقك، كما سنحكي من أحوال الأنبياء والسلف الصالحين ليكون ذلك أحد الأسباب المهيجة لنار الخوف من قلبك، وقد عرفت بهذا أن أعمال العمر كلها ضائعة إن لم يسلم في النفس الأخير الذي عليه خروج الروح، وإن سلامته مع اضطراب أمواج الخواطر مشكلة جداً، ولذلك كان مطرف بن عبد الله يقول: إني لا أعجب ممر هلك كيف هلك، ولكني أعجب ممن نجا كيف نجا؛ ولذلك قال حامد اللطاف: إذا صعدت الملائكة بروح العبد المؤمن وقد مات على الخير والإسلام تعجبت الملائكة منه وقالوا: كيف نجا هذا من دنيا فسد فيها خير. وكان الثوري يوماً يكيّ فليل له غلام تبكي؟ فقال: بكيتا على الذنوب زماناً، فالأن نبكي على الإسلام وبالجملة من وقعت سفينة في لجة البحر وهجمت عليه الرياح العاصفة واضطربت الأمواج كانت النجاة في حقه أبعد من الهلاك، وقلب المؤمن أشد اضطراباً من السفينة، وأمواج الخواطر أعظم اضطراباً من أمواج البحر، وإنما المخوف عند الموت خاطر سوء يخطر فقط، وهو الذي قال فيه رسول الله ﷺ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة خمسین سنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا فوق ناقة فيختم له بما سبق به الكتاب^(١)». ولا ينسج فوق الناقة لأعمال توجب الشقاوة، بل هي الخواطر التي تضطرب وتخطر حطوط

(١) حديث: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة خمسين سنة... الحديث» تقدم.

البرق الخاطف. وقال سهل: رأيت كائي أدخلت الجنة، فرأيت نلشائمة نبي فسلألهم: ما أخوف ما كنتم تخافون في الدنيا؟ قالوا: سوء الخاتمة ولأجل هذا الخطر العظيم كانت الشهادة مغربطاً عليها، وكان موت النجاة مكروها، أما الموت فبجاة فلأنه ربما يتفق عند غلبة خاطر سوء واستيلائه على القلب لا يخلو عن أمثاله إلا أن يدفع بالكراهة أو بنور المعرفة. وأما الشهادة فلأنها عبارة عن قبض الروح في حالة لم يبق في القلب سوى حب الله تعالى ونرج حب الدنيا والأهل والمال والولد وجميع الشهوات عن القلب؛ إذ لا يهجم على صف القتال موطناً نفسه على الموت إلا حباً لله وطلياً لمرضاته وباتماً دنياه بأخوته وراضياً بالبيع الذي يابيه الله به، إذ قال تعالى: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة﴾ والبايع راغب عن المبيع لا محالة ومخرج حبه عن القلب؛ ومجرد حب العوض المطلوب في قلبه، ومثل هذه الحالة قد يئلب على القلب في بعض الأحوال ولكن لا يتفق زهوق الروح فيها، فصف القتال سبب زهوق الروح على مثل هذه الحالة، هذا فيمن ليس يقصد الغلبة والغنية وحسن الصيت بالشجاعة، فإن من هذا حالة وإن قتل في المعركة فهو بعيد عن مثل هذه الرتبة كما دلت عليه الأخبار^(١).

وإذ بان لك معنى سوء الخاتمة وما هو مخوف فيها فاشتغل بالاستعداد لها، فواظب على ذكر الله تعالى وأخرج من قلبك حب الدنيا، واحرس عن فعل المعاصي وجوارحك وعن الفكر فيها قلبك، واسترز عن مشاهدة المعاصي ومشاهدة أهلها جهلك، فإن ذلك أيضاً يؤثر في قلبك ويعصره إليه فكرك وخواطرك، وإياك أن تسوف وتقول: ساستعد لها إذا جاءت الخاتمة، فإن كل نفس من أنفاسك خاتمتك، إذ يمكن أن تختطف فيه وروحك فراقب قلبك في كل طريقة، وإياك أن تهمل لحظة فلعل تلك اللحظة خاتمتك، إذ يمكن أن تختطف فيها وروحك، هذا ما دمت في يفتنك، وأما إذا نمت فإياك أن تنام إلا على طهارة الظاهر والباطن وأن يخلبك النوم إلا بعد غلبة ذكر الله على قلبك، لست أقول على لسانك فإن حركة اللسان مجردة قطعاً ضعيفة الأثر. واعلم قطعاً أنه لا يئلب عند النوم على قلبك إلا ما كان قبل النوم غالباً عليه، وأنه لا يئلب في النوم إلا ما كان غالباً قبل النوم، ولا ينبعث عن نومك إلا ما غلب على قلبك في نومك، والموت والبعث شبيه النوم واليقظة، فكما لا ينام العبد إلا على ما غلب عليه في يقظته ولا يستيقظ إلا على ما كان عليه في نومه، فكذلك لا يموت المرء إلا على ما عاش عليه ولا يحشر إلا على ما مات عليه، وتحقق قطعاً ويقيناً أن الموت والبعث حالتان من أحوالك كما أن النوم واليقظة حالتان من أحوالك، وأمن بهذا تصديقاً باعتقاد القلب إن لم تكن أهلاً لمشاهدة ذلك بعين اليقين ونور البصيرة، وراقب أنفاسك ولحظاتك، وإياك أن تغفل عن الله طرفة عين فإنك إذا فعلت ذلك كله كنت مع ذلك في خطر عظيم، فكيف إذ لم تفعل. والناس كلهم هلكت إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكت إلا العاملون، والعالمون كلهم هلكت إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. واعلم أن ذلك لا يتيسر لك ما لم تقنع من الدنيا بقدر ضرورتك، وضرورتك مطعم وملبس ومسكن وبالي كل فضول، والضرورة من المطعم ما يقيم صلبك ويسد رمقك، فينبغي أن يكون تناولك تناول مضطراً له، ولا تكون رغبته في أكثر من رغبته في قضاء حاجتك، إذ لا فرق بين إدخال الطعام في البطن وإخراجه، فهما ضرورتان في الجبلة، وكما لا يكون قضاء الحاجة من همتك التي يشتغل بها قلبك فلا ينبغي أن يكون تناول الطعام من همتك. واعلم أنه إن كان همتك ما يدخل بطنك تفقيتها ما يخرج من بطنك، وإذا لم يكن قصصك من الطعام إلا التفرغ على عبادة الله تعالى كقصصك من قضاء حاجتك، فعلامة ذلك تظهر في ثلاثة أمور: من مأكولك في وقته وقدره

(١) حديث: والموت في الحرب إذا كان قصده الغلبة والغنية وحسن الصيت فهو بعيد عن رتبة الشهادة متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري «إن رجلاً قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» وفي رواية: الرجل يقاتل شجاعة ويقال حية ويقال رياء. وفي رواية ضعيفاً.

وجسه، أما الوقت فأقله أن يكتفي في اليوم والليلة بمرة واحد فيواظب على الصوم، وأما قدره بيان لا يزيد على ثلث البطن، وأما حسه فإن لا يطلب لذائذ الأطعمة بل يقنع بما يتفق، فإن قدرت على هذه الثلاث وسقطت عنك مؤونة الشهوات واللذائذ قدرت بعد ذلك على ترك الشبهات وأمكنك أن لا تأكل إلا ما حله، فإن الحلال يمزو ولا يفي بجميع الشهوات، وأما ملبسك فليكن غرضك منه دفع الحر والبرد وستر العورة؛ فكل ما دفع الرد عن رأسك ولو قلنسوة يدانق فطليكَ غيره فضول منك يضيع فيه زمانك ويلزمك الشغل الدائم والنساء القائم في تحصيله بالكسب مرة والطعم أخرى من الحرام والشبهة، وقس بهذا ما تدفع به الحر والبرد عن ذلك؛ فكل ما حصل مقصود اللباس إن لم تكف به في خساسة قدره وجسه لم يكن لك موقف ومرد بعده. بل كنت ممن لا يملأ بطنه إلا التراب، وكذلك المسكن إن اكتفى بمقصوده كفتك السماء سقفاً والأرض مستقراً؛ فإن غلبك حر أو برد فعليك بالمساجد، فإن طلبت مسكناً خاصاً طال عليك وانصرف إليه أكثر عمرك، وعمرك هو بضاعتك، ثم إن تيسر لك فقصدت من الحافظ سوى كونه حائلاً بينك وبين الأبصار، ومن السقف سوى كونه دافعاً للأمطار، فأخذت ترفع الحيطان وتزين السقوف فقد تورطت في مهواة يمد رتيك منها، وهكذا جميع ضرورات أمورك إن اقتصر عليها تفرغت لله وقدرت على التزود لأخرك والاستعداد لخافتك، وإن جاوزت حد الضرورة إلى أوجية الأمانى تشعبت همومك ولم يبال الله في أي واد أهلكك؛ فأقبل هذه النصيحة ممن هو أحوج إلى النصيحة منك. واعلم أن متسع التدبير والتزود والاحتياط هذا العمر القصير، فإذا دفعته يوماً بيوم في تسويفك أو غفلتك اختلقت فجأة في غير وقت إرادتك ولم تفرك حسرتك وتذامتك، فإن كنت لا تقدر على ملازمة ما أرشدت إليه بضعف خوفك إذا لم يكن فيما وصفناه من أمر الخاتمة كفاية في تخويفك فإنا سنورد عليك من أحوال الخائفين ما نرجو أن يزيل بعض القسوة عن قلبك، فإنك تتحقق أن عقل الأنبياء والأولياء والعلماء وعلمهم ومكانهم عند الله تعالى لم يكن دون عقلك وعملك ومكانك، فتأمل مع كلال بصيرتك وعمش عين قلبك في أحوالهم: لم اشتد بهم الخوف وطال بهم الحزن والبكاء حتى كان بعضهم يصبق وبعضهم يدهش وبعضهم يسقط منسياً عليه وبعضهم يخرى ميتاً إلى الأرض، ولا غرو إن كان ذلك لا يؤثر في قلبك فإن قلوب الخائفين مثل الحجارة أو أشد قسوة: «وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون».

بيان أحوال الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام في الخوف

روى عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ كان إذا تغير الهواء وهبت ريح عاصفة بتغير وجهه فيقوم ويتردد في الحجرة ويدخل ويخرج كل ذلك خوفاً من عذاب الله (١). وقرأ ﷺ آية في سورة الواقعة فصعق (٢) وقال تعالى: «وخر موسى صعقا» وراى رسول الله ﷺ صورة جبريل عليه السلام بالأبطح فصعق (٣). وروى أنه عليه السلام كان إذا دخل في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل (٤). وقال ﷺ:

- (١) حديث عائشة: كان إذا تغير الهواء وهبت ريح عاصفة تغير وجهه... الحديث، متفق عليه من حديث عائشة.
- (٢) حديث: قرأ في سورة الواقعة فصعق، المعروف بما يروي من هذه القصة أنه قرأه عنه «أن الدنيا ابتكالاً وجميعاً وطعناً ذا غصة وجلداً أليفاً» فصعق، كما رواه ابن عدي والبيهقي في الشعب مرسلًا، وهكذا إذ ذكره المصنف على الصواب في كتاب السماع كما تقدم.
- (٣) حديث: أنه رأى صورة جبريل بالأبطح فصعق: أخرجه الزائر من حديث ابن عباس بسند جيد: سأل النبي ﷺ جبريل أن يراه في صورته؟ فقال: أرى ربيك، فذا به يطلع عليه من قبل المشرق فجعل يرتف ويسير، فلما رآه صعق. ورواه ابن المبارك من رواية الحسن مرسلًا باللفظ: غشي عليه. وفي الصحيحين عن عائشة: رأى جبريل في صورته مرتين. ولما عن ابن مسعود: رأى جبريل له شمتلة جناح.
- (٤) حديث: كان إذا دخل في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. رواه أبو داود والترمذي في الشمائل، والنسائي من حديث عبد الله بن الشخير، وتقدم في كتاب السماع.

وما جاني جبريل قط إلا وهو يردد قرقاً من الجبار^(١). وقيل: لما ظهر على إيليس ما ظهر لطف جبريل وميكائيل عليهما السلام بيكان، فأوحى الله إليهما: ما لكما تبكيان كل هذا البكاء؟ فقالا: يا رب، ما نأس منكرك؟ فقال الله تعالى: هكذا كونا، لا تأمنا مكري.

وعن محمد بن المنكدر قال: لما خلقت النار طارت أفتة الملائكة من أماكنها، فلما خلق أبو آدم عادت وعن أنس أنه عليه السلام سأل جبريل وما لي لا أرى ميكائيل يضحك؟ فقال جبريل ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار^(٢).

ويقال: إنَّ لله تعالى ملائكة لم يضحك أحد منهم منذ خلقت النار مخافة أن يغضب الله عليهم فيعذبهم بها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: خرجت مع رسول الله ﷺ حتى دخل بعض حيطان الأنصار، فجعل يلتقط من التمر ويأكل، فقال: وما ابن عمر، مالك لا تأكل؟. فقلت: وما رسول الله لا أشتهي، فقال لكني أشتهي وهذا صبح رابعة لم أذق طعاماً ولم أجده ولو سألت ربي لأعطاني ملك فيصر وكسرى فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخشون رزق ستمهم ويضعف اليقين في قولهم؟ قال فوالله ما برحنا ولا قمنا حتى نزلت ﴿وَكَايْنِ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رَزْقَهَا، اللَّهُ يَرْزُقُهَا إِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ قال فقال رسول الله ﷺ، إن الله لم يأمركم بكنز المال ولا باتباع الشهوات، من كنز دنائير يريد بها حياة فانية فإن الحياة بيد الله، ألا وائي لا أكثر ديناراً ولا دوهماً ولا أخيراً رزقاً لغد^(٣).

وقال أبو الدرداء: كان يسمع أزيز قلب إبراهيم خليل الرحمن ﷺ إذا قام في الصلاة من مسيرة ميل خوفاً من ربه.

وقال معاهد: بكى داود عليه السلام أربعين يوماً ساجداً لا يرفع رأسه حتى نبت المعرى من دمعه وحتى غطى رأسه، فنودي: يا داود أجامع أنت قطعهم؟ أم ظمآن تنسقى؟ أم عار فتكسى؟ فنحب نحية حاج العود فاحترق من حر جوفه، ثم أنزل الله تعالى عليه التوبة والمغفرة فقال: يارب اجعل خطيئي في كفي فصارت خطيئتي في كفه مكتوبة، فكان لا يسقط كفه لطعام ولا لشراب ولا لغيره إلا رآها فأبكته، قال: وكان يؤتى بالقدرح ثلثة فإذا تناوله أبصر خطيئته فما يضعه على شفته حتى يفيض القدرح من دمعه. ويروى عنه عليه السلام أنه ما رفع رأسه إلى السماء حتى مات حياة من الله عز وجل، وكان يقول في مناجاته: إلهي إذا ذكرت خطيئتي ضاللت علي الأرض بريحها، وإذا ذكرت رحمتك ارتفعت إلي وحي، سبحانه إلهي أثبت أجليه عبادك ليدأوا خطيئتي فكلهم عليك يدلني، فيؤسأ للفانطين من رحمتك.

وقال الفضيل: بلغني أنَّ داود عليه السلام ذكر ذنبه ذات يوم فوثب صارخاً واضعاً يده على رأسه حتى لحق بالجبال فاجتمعت إليه السباع فقال: ارجعوا لا أردكم، إنما أريد كل بكاء على خطيئته فلا يستبطني إلا البكاء، ومن لم يكن ذا خطيئة فما يصنع بدأوه الخطاء. وكان يعاتب في كثرة البكاء فيقول: دعوني أبكي قبل خروج يوم البكاء قبل تخريق العظام واشتغال الحشا وقيل أن يؤمر بي ملائكة غلاظ شداد لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عبد العزيز بن عمر: لما أصاب داود الخطيئة نقص صوته

(١) حديث: وما جاني جبريل قط إلا وهو تردد قراقصه من الجبار لم أجد هذا اللفظ، روى أبو الشيخ في كتاب العظمة عن ابن عباس قال: أن جبريل عليه السلام يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار ليوكك وتعالى تردد قراقصه قرقاً من جذاب الله. الحديث وفيه زمل بن مسك الحنفي يحتاج إلى معرفته.

(٢) حديث أنس أنه ﷺ قال لجبريل وما لي لا أرى ميكائيل يضحك؟ فقال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. رواه أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب الحافظين من رواية ثابت عن أنس بإسناد جيد، ورواه ابن شاذان في السنن من حديث ثابت مرسل، ورواه ذلك أيضاً في حق إسرائيل. رواه البيهقي في الشعب؛ وفي حق جبريل رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الحافظين.

(٣) حديث ابن عمر: خرجت مع رسول الله ﷺ حتى دخل عل حيطان الأنصار فجعل يلتقط من التمر ويأكل الحديث. أخرجه ابن مردويه في التفسير والبيهقي في الزهد من رواية وجل لم يسم عن ابن عمر. قال البيهقي: هذا أسناد مجهول، والجراح بن مهنا ضعیف.

فقال: إلهي يحب صوتي في صفاء أصوات الصديقين. وروي أنه عليه السلام لما طال بكأؤه ولم ينفعه ذلك ضاق ذرعاً واشتد غمه، فقال: يا رب أما ترحم بكائي؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا داود، نسيت ذنبك وذكرت بكائك فقال: إلهي وسيدني كيف أنسى ذنبي وكنت إذا تلوت الزبور كف الماء الجاري عن جريه وسكن هبوب الريح وأظلمت الطير على رأسي وأنست الوحوش إلى محرابي، إلهي وسيدني فما هذه الوحشة التي بيني وبينك، فأوحى الله تعالى إليه: يا داود ذلك أنسى الطاعة وهذه الوحشة المعصية، يا داود آدم خلق من حلقى خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي وأسجدت له ملائكتي وألبسته ثوب كرامتي وتوجته بتاج وقاري، وشكا إلى الوحدة فزوجته حواء أمي وأسكتته جتي، عصاني فطردته عن جواربي عرياناً ذليلاً، يا داود أسمع مني والحق أقول: اطعنا فأطعناك، وسألتنا فأعطيناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا على ما كان منك بلناك. وقال يحيى بن أبي كثير: بلغنا أن داود عليه السلام كان إذا أراد أن ينوح مكث قبل ذلك سيماً لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يقرب النساء، فإذا كان قبل ذلك يوم أخرجه له المنبر إلى البرية، فأمر سليمان أن ينادي بصوت يستغري البلاد وما حولها من الغياض والأكام والجبال والبراري والصوامع والبيع؛ فينادي فيها: ألا من أراد أن يسمع نوح داود على نفسه فليأت، قال: فتأتي الوحوش من البراري والأكام وتأتي السباع من الغياض وتأتي الهوام من الجبال وتأتي الطير من الأوكار وتأتي العذارى من خدورهن، وتجتمع الناس لذلك اليوم، ويأتي داود حتى يرقى المنبر ويحيط به بنو إسرائيل وكل صنف على حدته محيطون به وسليمان عليه السلام قائم على رأسه، فيأخذ في الثناء على ربه فيضجون بالبكاء والصراخ، ثم يأخذ في ذكر الجنة والنار فتصوت الهوام وطائفة من الوحوش والسباع والناس، ثم يأخذ في أهوال القيامة وهي النياحة على نفسه فيموت من كل نوع طائفة، فإذا رأى سليمان كثرة الموتى قال: يا أبتاه قد مررت بالسمنعين كل مفرق وماتت طوائف من بني إسرائيل ومن الوحوش والهوام، فيأخذ في الدعاء، فبينما هو كذلك إذ داهه بعض عباد بني إسرائيل: يا داود عجلت بطلب الجزاء على ربك! قال فيخبر داود مغشياً عليه، فإذا نظر سليمان إلى ما أصابه أتى بسرير فحمله عليه ثم أمر متادياً ينادي ألا من كان له مع داود حميم أو قريب فليأت بسرير فليحمله فإن الذين كانوا معه قد قتلهم ذكر الجنة والنار فكانت المرأة تأتي بالسرير وتحمل قريبها وتقول: يا من قتل ذكر النار، يا من قتل خوف الله ثم إذا أفاق داود قام ووضع يده على رأسه ودخل بيت عبادته وأغلق بابه ويقول: يا إله داود أغضبان أنت على داود ولا يزال يتاجري به، فيأتي سليمان ويقعد على الباب ويستأذن ثم يدخل ومعه قرص من شعير فيقول: يا أبتاه تقف بهذا على ما تريد، فيأكل من ذلك القرص ما شاء الله ثم يخرج إلى بني إسرائيل فيكون بينهم. وقال يزيد الرقاشي: خرج داود ذات يوم بالناس بعضهم ويخوفهم، فخرج في أربعين ألفاً فما منهم ثلاثون ألفاً وما رجع إلا عشرة آلاف، قال: وكان له جاريتان اتخذهما، حتى إذا جاءه الخوف وسقط فاضطرب قعدتا على صدره وعلى رجله مخافة أن تتفرق أعضاؤه ومفاصله فيموت.

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: دخل يحيى بن زكريا عليهما السلام بيت المقدس وهو ابن ثمان حجج، فنظر إلى عبادهم قد لبسوا مدافع الشعر والصفوف، ونظر إلى مجتهدتهم وقد خرقوا التراقي وسلخوا فيها السلاسل وشكوا أنفسهم إلى أطراف بيت المقدس، فهاله ذلك، فرجع إلى أبويه فمز بصبيان بلهين، فقالوا له: يا يحيى، هلم بنا لنلعب فقال: إني لم أخلق للعب، قال: فأتى أبويه فسألهما أن يذعرا الشعر ففعلوا، فرجع إلى بيت المقدس وكان يخدمه نهراً ويصبح فيه ليلاً، حتى أتت عليه خمس عشرة سنة، فخرج ولزم أطواد الأرض وغيران الشعاب، فخرج أبواه في طلبه فأدركاه على بحيرة الأردن وقد أنفق رجله في الماء حتى كاد العطش يذيبه وهو يقول: وعزتك وجلالك لا أفوق بارد الشراب حتى أعلم أين مكاني منك، فسأله أبواه أن يقطر على قرص كان معهما من شعير ويشرب من ذلك الماء ففعل وكفر عن يمينه، فمدح بالبر، فرده أبواه إلى بيت المقدس، فكان إذا قام يصلي بكى حتى يبكي معه الشجر والمدر، ويبكي

زكريا عليه السلام ليكاته حتى يشفى عليه، فلم يزل يبكي حتى خرقت دموعه لعم ختيه وبنت أضراره للناظرين، فقالت له أمه: يا بني لو أدت لي أن أتخذ لك شيئاً توارى به أضرارك عن الناظرين فادن لها. فعملت إلى قطعتي لبود فألصقتهما على خدي، فكان إذا قام يصلي بكى فإذا استنعت دموعه في القطعتين أتت إليه أمه فمصرتهما، فإذا رأى دموعه تسيل على ذراعي أمه قال: اللهم هذه دموعي وهذه أمي وأنا عبدك وأنت أرحم الراحمين، فقال له زكريا يوماً: يا بني إنما سألت ربي أن يهيك لي لتفر عيتاي بك، فقال يحيى، يا أبت إن حبريل عليه السلام أخبرني أن بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلا كل بكاء. فقال زكريا عليه السلام: يا بني فأبك.

وقال المسيح عليه السلام: معاشر الحواريين، خشية الله وحسب الفردوس يورثان الصبر على المشقة ويباعدان من الدنيا. بحق أقول لكم: إن أكل الشعير والنوم على المزابل مع الكلاب في طلب الفردوس قليل.

وقيل: كان الخليل صلوات الله عليه وسلامه إذا ذكر خطيئته يمشى عليه ويسمع اضطراب قلبه ميلا في ميل، فيأتيه جبريل فيقول له: ربك يفرقك السلام ويقول: هل رأيت خليلاً يخاف خليفه؟ فيقول يا جبريل إني إذا ذكرت خطيئتي نسيت خلتي، فهذه أحوال الأنبياء عليهم السلام فدونك والتأمل فيها فإياهم أعرف خلق الله بالله وصفاته، صلوات الله عليهم أجمعين وعلى كل عباد الله المقيمين وحسبنا الله ونعم الوكيل.

بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف والصالحين في شدة الخوف

روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لطائر ليتني مثلك يا طائر ولم أخلق بشراً.

وقال أبو ذر رضي الله عنه: وددت لو أنني شجرة تعبد وكذلك قال طلحة.

وقال عثمان رضي الله عنه: وددت أني إذا مت لم أبعث.

وقالت عائشة رضي الله عنها وددت أني كنت نسياً منسياً.

وروي أن عمر رضي الله عنه كان يسقط من الخوف إذا سمع آية من القرآن منشداً عنيه، فكان يباد أياًماً. وأخذ يوماً نية من الأرض فقال يا ليتني كنت هذه النية، ياليتني لم أك شيئاً مذكوراً، يا ليتني كنت نسياً منسياً، يا ليتني لم تلدني أمي. وكان في وجه عمر رضي الله عنه خطان أسودان من الدموع وقال رضي الله عنه: من خاف الله لم يشف غيظه، ومن اتق الله لم يصنع ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما نرون. ولما قرأ عمر رضي الله عنه: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كَرَّتْ﴾ وانتهى إلى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾ خرّ مغشياً عليه. ومر يوماً بدار إنسان وهو يصلي ويقرأ سورة ﴿الطور﴾ فوقف يستمع، فلما بلغ فيه تعالى: ﴿إِنْ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾ نزل عن حمار واستند إلى حائط ومكث زماناً، ورجع إلى منزله فمرض مرضاً شهراً يعود الناس ولا يلبثون ما مرضه.

وقد سئل عنه وجهه وقد سلم من صلاة الفجر وقد علاه كآبة وهو يقلب يده: لقد رأيت أصحاب محمد ﷺ علم أن اليوم شيئاً يشبههم. لقد كانوا يصحون شعثاً صفراً غيراً بين أعينهم أمثال ركب المعزى قد باتوا له سجداً وقياماً يتلون كتاب الله يراوون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا ذكروا الله فمدادوا كما يمد الشجر في يوم الربيع، وهملت أعينهم بالدموع حتى تبل ثيابهم، والله تكان بالقوم بانوا غافلين، ثم قام، فما رآه بعد ذلك ضاحكاً حتى ضربه ابن ملجم.

وقال عمران بن حصين: وددت أن أكون رماداً تنسفني الريح في يوم عاصف.

وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: وددت أني كيش فيذبني أهلي فيأكلون لحمي ويحسون

مرفي.

وكان علي بن الحسين رضي الله عنه إذا تروضا اصفر لونه، فيقولون له أهله: ما هذا الذي يعتاك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟

وقال موسى بن مسعود: كنا إذا جلسنا إلى الثوري كان النار قد أحاطت بنا لما نرى من خوفه وجزعه وقرأ مضر الفارسي يوماً ﴿هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق... الآية﴾ فيبكي عبد الواحد بن زيد حتى غشي عليه، فلما أفاق قال: وعزتك لا عصيتك جهدي أبداً، فأعني بتوفيقك على طاعتك.

وكان المسور بن مخرمة لا يقرأ أن يسمع شيئاً من القرآن: لشدة خوفه، ولقد كان يقرأ عنده الحرف والآية فيصبح الصبيحة فما يعقل أبداً، حتى أتى عليه رجل من خشم فقرأ عليه: ﴿يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً﴾ فقال: أنا من المجرمين ولست من المتقين، أعد علي القول أيها الفارسي، فأعادها عليه فشقه شققة فلتحق بالأخرة.

وقرأه عند يحيى البكاء: ﴿ولو ترى إذ وقفوا على ربهم﴾ فصاح صيحة مكث منها مريضاً أربعة أشهر بعد أن اطراف البصرة.

وقال مالك بن دينار: بينما أنا أطوف بالبيت إذ أنا بجويرة متعبدة متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: يا رب كم شهوة ذهبت لذاتها وبقيت نجاتها! يا رب أما كان لك أدب وعقوبة إلا النار؟ وتبكي؛ فما زال ذلك مقامها حتى طلع النجر، قال مالك: فلما رأيت ذلك وضعت يدي على رأسي صارخاً أقول: تكلت مالكا أمه.

وروي أن الفضيل روي يوم عرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء التكلى المحترقة، حتى إذا كادت الشمس تغرب قبض على لحيته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: وإسرأتك منك وإن غفرت، ثم انقلب مع الناس.

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الخائفين؟ فقال: قلوبهم بالخوف مرحة، وأعينهم باكية، يقولون كيف نفرح والموت من ورائنا، والقبر أماننا، والقيامة موعدنا، وعلى جهنم طريقنا، وبين يدي الله ربنا موقفتنا.

ومر الحسن بشاب وهو مستغرق في ضحكته وهو جالس مع قوم في مجلس؛ فقال له الحسن: يا فتى، هل مررت بالصراط؟ قال: لا. قال: فهل تدري إلى الجنة تصير أم إلى النار؟ قال: لا. قال فما هذا الضحك؟ قال فما روي ذلك الفتى بعدها ضاحكاً.

وكان حماد بن عبد ربه إذا جلس مجلس مستغرقاً على قدميه. فيقال له: دلو أطمأنت؟ فيقول: تلك جلسة الأمن، وأنا غير آمن إذ عصيت الله تعالى.

وقال عمر بن عبد العزيز: إنما جعل الله هذه القفلة في قلوب العباد رحمة كيلا يموتوا من خشية الله تعالى.

وقال مالك بن دينار: لقد همت إذ أنا مت أمرهم أن يقتلوني ويخلوني ثم ينطلقوا بي إلى ربي كما ينطلق بالعيد الأبق إلى سيده.

وقال حاتم الأصم: لا تغتر بموضع صالح، فلا مكان أصلح من الجنة وقد لقي آدم عليه السلام فيها ما لقي؛ ولا تغتر بكثرة العبادة فإن إبليس بعد طول تعبده لقي ما لقي! ولا تغتر بكثرة العلم فإن بلعام كان يحسن اسم الله الأعظم فانظر ماذا لقي! ولا تغتر برؤية الصالحين فلا شخص أكبر منزلة عند الله من المصطفى ﷺ ولم يتضح بلغاته آثاره وأعدله!

وقال السري: إنني لأنظر إلى أنفي كل يوم خائفة أن يكون قد أسود وجهي. وقال أبو حفص منذ أربعين سنة اعتقادي في نفسي أن الله ينظر إليّ نظر السخط وأعمالني تدل على ذلك.

ودرج ابن المبارك يوماً على أصحابه فقال: إنني اجتربت الباردة على الله سألته الجنة.

وقالت أم محمد بن كعب القرظي لأبيها: يا بني إني أعرفك صغيراً طيباً وكبيراً طيباً، وكأنك أحدثت حدثاً موبقاً لما أراك تصنع في ليالك ونهارك! فقال: يا أمه، ما يؤمنني أن يكون الله تعالى قد أطلع عليّ وأنا على بعض ذنوبي مفتحي وقال: وعزّي وجلالي لا غفرت لك.

وقال الفضيل: إني لا أعطي نبياً مرسلًا ولا ملكاً مقرباً ولا عبداً صالحاً، أليس هؤلاء يعانقون يوم القيامة، إنّا أعطيتم من لم يخلق.

وروي: أن فقي من الأنصار دخلته خشية النار، فكان يكي حتى حسيه ذلك في البيت، فجاء النبي ﷺ فدخل عليه واعتقه فخر ميتاً، فقال ﷺ: «جهزوا صاحبكم فإن الفرق من النار فت كبه»^(١).

وروي عن ابن أبي مسيرة أنه كان إذا أوى إلى فراشه يقول: يا ليت أمي لم تلدني، فقالت له أمه: يا مسيرة، إن الله تعالى قد أحسن إليك: هداك إلى الإسلام، قال: أجل ولكن الله قد بين لنا إنا واردو النار ولم يبين لنا إنا صادرين عنها.

وقيل لفرقد السخي: أخبرنا بأعجب شيء بلغك عن بني إسرائيل! فقال: بلغني أنه دخل بيت المقدس خمسمائة عندها لباسهن الصوف والمسوح، فتذاكرن ثواب الله وعقابه فمتن جميعاً في يوم واحد.

وكان عطاء السلمي من الخائفين ولم يكن يسأل الله الجنة أبداً إنّا كان يسأل الله العفو. وقيل له في مرضه: ألا تشتهي شيئاً؟ فقال: إن خوف جهنم لم يدع في قلبي موضعاً للشهوة: إنّه ما رفع رأسه إلى السماء ولا ضحك أربعين سنة. وأنه رفع رأسه يوماً ففرغ فسطف فانفق في بطنه فتق، وكان يس جسده في بعض الليلة مخافة أن يكون قد مسخ. وكان إذا أصابهم ريح أو برق أو غلاء طعام قال: هذا من أجلي يصيبهم، لو مات عطاء لاستراح الناس. وقال عطاء: خرجنا مع حبة الغلام ولينا كحول وشبان يصلون صلاة الفجر بظهور المشاء قد تورت أقدامهم من طول القيام وغارت أعينهم في رؤوسهم ولصقت جلودهم على عظامهم وبقيت العروق كأنها الأوتار، يصيحون كأن جلودهم قشور البطيخ وكانهم قد خرجوا من القبور فيرون كيف أكرم الله الطميين وكيف أهان العاصين، فينبأ هم يشون إذ مرّ أحد بمكان فخر مغشياً عليه، فجلس أصحابه حوله فيكون في يوم شديد البرد وجبينه يرشح عرقاً، فجاءوا بماء فمسحوا وجهه فأفاق وسألوهم عن أمره؟ فقال: إني ذكرت أني كنت عصيت الله في ذلك المكان.

وقال صالح المري: فقرأت على رجل من المتعبدين: «يوم تغلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول!» فصمق ثم أفاق فقال: زمني يا صالح فإنني أجد غيا، فقرأت: «كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدها فيها» فخر ميتاً.

وروي أن زرارة بن أبي أوفى صل بالناس الغداة فلما قرأ: «فلذا نفر في النافور» خرّ مغشياً عليه، فحمل ميتاً. ودخل يزيد الرقاشي على عمر بن عبد العزيز فقال: عظمي يا يزيد! فقال يا أمير المؤمنين، أعلم أنك لست أول خليفة يموت، فبكي ثم قال: زمني، قال: يا أمير المؤمنين ليس بينك وبين آدم أب إلا ميت، فبكي ثم قال: زمني يا يزيد، فقال: يا أمير المؤمنين ليس بينك وبين الجنة والنار منزل، فخر مغشياً عليه.

وقال ميمون بن مهران: لما نزلت هذه الآية: «وإن جهنم لموعدهم أجمعين» صاح سلمان الفارسي ووضع يده على رأسه وخرج هارباً ثلاثة أيام لا يقفرون عليه^(٢).

ورأى داود الطائي امرأة تبكي على رأس قبر ولدها وهي تقول: يا ابناء، ليت شعري أي خديك بدأ به الدود أولاً؟ فصمق داود وسقط مكانه.

(١) حديث: أن فقي من الأنصار دخلته خشية من النار حتى حسيه خوفه في البيت... الحديث. أخرجه ابن أبي الدنيا في الخائفين من حديث حذيفة، والبيهقي في الشعب من حديث سهل بن سعد يسألان فيها نظر.

(٢) حديث ميمون بن مهران: لما نزلت هذه الآية «وإن جهنم لموعدهم أجمعين» صاح سلمان الفارسي: لم أقف له على أصل

ونيل: مرض سفيان الثوري فعرض دليله على طبيب فمى فقال: هذا رجل قطع الخوف كبده، ثم جاء وجس عروقه ثم قال: ما علمت أن في اللثة الحنيفة مثله.

وقال أحمد بن حنبل رحمه الله عليه: سألت الله جل وجل أن يفتح عليّ باباً من الخوف، ففتح فخنقت على عقلي: فقلت: يارب على قدر ما أطيق، فسكن قلبي.

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: أبكوا فإن لم تبكوا فتيأكوا، فوالذي نفسي بيده لو يعلم العلم أحذكم لصرخ حتى يقطع صوته، وصل حتى ينكر صلبه، وكأنه أشار إلى معنى قوله ﷺ: «ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»^(١).

وقال العسيري: اجتمع أصحاب الحديث على باب الفضيل بن عياض فاطلع عليهم من كوة وهو يبكي وحينئذ ترجف، فقال: عليكم بالقرآن، عليكم بالصلاة، وبكم! ليس هذا زمان حديث، إنما هذا زمان بكاء وتصرع واستكانة ودعاء كدعاء الغريق، إنما هذا زمان: احفظ لسابك واتخف مكانك وعالج قلبك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر.

وروي الفضيل يوماً وهو يبكي، فقيل له: إلى أين؟ قال: لا أدري، وكان يبكي وألماً من الخوف. وقال دُرّ بن عمر لأبيه عمر بن در: ما بال المتكلمين يتكلمون فلا يبكي أحد، فإذا تكلمت أنت سمعت البكاء من كل جانب، فقال: يا بني ليست الناحية الشكل كالثالثة المستجرة. وسكني أن قوماً وقفوا معابد وهو يبكي فقالوا: ما الذي يبكيك يرحمك الله؟ قال: قرحة يهددها الخائفون في قلوبهم قالوا: وما هي؟ قال: روعة النداء بالعرض على الله عز وجل.

وكان الخوفاً يبكي ويقول في مناجاته: قد كثرت وضعف جسمي عن خدمتك فاعتني. وقال صالح المري: قدم علينا ابن السماك مرة فقال: أروني شيئاً من بعض عجائب عبادكم، فذهبت به إلى رجل في بعض الأحياء في خصي له، فاستأذنا عليه، فإذا رجل يعمل خوصاً، فقرأت عليه: ﴿إِنَّ الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَانِهِمْ﴾ في الحميم ثم في النار يسجرون ﴿فشق الرجل شهقة ونخر مغمساً عليه، فخرجنا من عنده وتركناه على حاله، وذهبتنا إلى آخر فدخلنا عليه فقرأت هذه الآية فشق شهقة ونخر مغمساً عليه، فذهبتنا واستأذنا على ثالث، فقال: ادخلوا إن لم تشغلونا عن ربنا، فقرأت: ﴿ذلك لم يخاف مقامي وخاف وعيدي﴾ فشق شهقة فدا الدم من منخره وجعل يتششط في دمه حتى يبس فتركناه على حاله وخرجنا فأدركه على ستة أنفاس كل نخرج من عنده وتركه مغمساً عليه؛ ثم أتيت به إلى السايح فاستأذنا فإذا امرأة من داخل الحصن تقول: ادخلوا، فدخلنا فإذا شيخ فان جالس في مصلاه فسلمنا عليه فلم يشعر بسلامنا، فقلت بصوت عال: ألا إن للخلق غداً مقاماً، فقال الشيخ: بين يدي من ويحك! ثم بقي مبهوئاً قائماً فاه شاخصاً بصره يصيح بصوت له صعب أوه أوه حتى انقطع ذلك الصوت، فقالت امرأته: اخرجوا فإنكم لا تنتصرون به الساعة، فلما كان بعد ذلك سألت عن القوم؟ فإذا ثلاثة قد ألقوا، وثلاثة قد لحقوا بالله تعالى. وأما الشيخ فإنه مكث ثلاثة أيام على حاله مبهوئاً متحيراً لا يؤدي فرساً فلما كان بعد ثلاث عقل.

وكان يزيد بن الأسود يرى أنه من الأبدال، وكان قد حلف أن لا يضحك أبداً ولا يتام مضطجعاً ولا يأكل سمناً أبداً، فما روي ضاحكاً ولا مضطجعاً ولا أكل سمناً حتى مات رحمه الله. وقال الحجاج لسعيد بن جبير: بلغني أنك لم تضحك قط! فقال: كيف اضحك وجههم قد سعرت والأغلل قد نصبت والزبانية قد أعدت.

وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد كيف أصبحت؟ قال: بخير، قال: كيف حالك؟ فتبسم الحسن وقال تسألني عن حالتي؟ ما ظنك بناس ركبوا سفينة حتى توسطوا البحر فانكسرت سفينتهم فتعلق كل إنسان منهم

(١) حديث: «ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» تقدم في قواعد المظلل.

بخشية؟ على أي حال يكون؟ قال الرجل: على حال شديدة. قال الحسن: حالي أشد من حالهم. ودخلت مولاة لعمر بن عبد العزيز عليه فسلمت عليه ثم قامت إلى مسجد في بيته فصلت فيه ركعتين وغلبيتا عيناها: فرقدت فاستبكت في منامها، ثم انتهت فقالت: يا أمير المؤمنين، إني والله رأيت عجبا، قال: وما ذلك؟ قالت: رأيت النار وهي تزفر على أهلها ثم جيء بالصراط ووضع على منها، فقال: هيه، قالت: فجيء بعبد الملك بن مروان فحمل عليه فما مضى عليه إلا يسير حتى انكفا به الصراط، فهوى إلى جهنم فقال عمر هي، قالت: ثم جيء بالوليد بن عبد الملك فحمل عليه فما مضى إلا يسير حتى انكفا به الصراط فهوى إلى جهنم، فقال عمر: هيه قالت: ثم جيء بسليمان بن عبد الملك فما مضى عليه إلا يسير حتى انكفا به الصراط فهوى كذلك، فقال عمر: هيه قالت: ثم جيء بك والله يا أمير المؤمنين: فصاح عمر رحمة الله عليه صيحة خرز مشفىا عليه، فقامت إليه فجعلت تنادي في أذنه: يا أمير المؤمنين، إني رأيتك والله قد نجوت! إني رأيتك والله قد نجوت قال: وهي تنادي وهو يصيح ويهضر يرجليه. ويجئ أن أوبسا القرني رحمه الله كان يحضر عند القاص فيكي من كلامه، فإذا ذكر النار صرخ أوبس ثم يقوم منطلقا بفتبعه الناس فيقولون مجنون مجنون.

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه. وكان طائوس يفرش له الفرش فيسطجع ويتلقى كما تتلقى الحبة في المقل، ثم يثب فيدرجه ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول: طير ذكر جهنم نوم الخائفين.

وقال الحسن البصري رحمه الله: يخرج من النار رجل بعد ألف عام، يا ليتني كنت ذلك الرجل، وإنما قال ذلك لحرقه من الخلود وسوء الخاتمة. وروي أنه ما ضحك أربعين سنة، قال: وكنت إذا رأيت قاعداً كأنه أسير قد قدم لضرب عنقه، وإذا تكلم كأنه يعاين الأخرة فيخبر عن مشاهدتها، فإذا سكنت كأن النار تسمر بين عينيه. وعوتب في شدة حزنه وخوفه فقال: يا مؤمني أن يكون الله تعالى قد أطلع في على بعض ما يكره فمقتني فقال: اذهب فلا غفرت لك؛ فأنا أعمل في غير محتمل. وعن ابن السماك قال: وعظت يوماً في مجلس، فقام شاب من القوم فقال: يا أبا العباس، لقد وعظت اليوم بكلمة ما كنا نبالي أن لا نسمع غيرها. قلت: وما هي رحمك الله؟ قال قولك: لقد قطع قلوب الخائفين طول الخلودين إما في الجنة أو في النار. ثم غاب عني ففقدته في المجلس الآخر فلم أراه. فسألت عنه فأنخبرت أنه مريض يعاد، فأتيته أعوده فقلت: يا أخي ما الذي أرى بك؟ فقال: يا أبا العباس ذلك من قولك لقد قطع قلوب الخائفين طول الخلودين إما في الجنة أو في النار. قال: ثم مات رحمه الله فأريته في المنام فقلت: يا أخي ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورحمني وأدخلني الجنة. قلت بماذا؟ قال بالكلمة.

فهذه مخاوف الأنبياء والأولياء والعلماء والصالحين، ونحن أجدر بالخوف منهم، لكن ليس الخوف بكثرة الذنوب بل بصفاء القلوب وكمال المعرفة، وإلا فليس أمتنا لقلعة دنوننا وكثرة طاعاتنا، بل قادتنا شهوتنا وغلبت علينا شهوتنا وصدتنا عن ملاحظة أحوالنا غفلتنا وقسوتنا، فلا قرب الرحيل بينهما، ولا كثرة الذنوب تحركنا، ولا مشاهدة أحوال الخائفين تخوفنا، ولا خطر الخاتمة يزعجنا؛ فنسأل الله تعالى أن يتدارك بفضلته وجوده أحوالنا فيصلحنا، إن كان تحريك اللسان بمجرّد السؤال دون الاستعداد ينفعنا.

ومن المجالب أنا إذا أردنا المال في الدنيا زرعنا وخرسنا واتجرنا وركبنا البحار والبراري ونعاطرنا. وإن أردنا طلب رتبة العلم فقهرنا وتعبنا في حفظه وتكراره وشهرنا، ونجهد في طلب أرزاقنا ولا نثق بضممان الله لنا ولا نجلس في بيتنا فنقول: اللهم أرزقنا، ثم إذا طعمت أعيننا نحو الملك الدائم المقيم بقمتنا بأن نقول بالاستتا: اللهم أغفر لنا وارحمنا، والذي إليه رجولنا وبه اعتزازنا يتادينا ويقول: ﴿وإن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ ﴿ولا يفرّركم بالله الغرور﴾ ﴿يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم﴾ ثم كل ذلك لا ينهنا ولا

يخرجنا عن أودية غرورنا وأمانينا، فما هذه إلا محنة هائلة إن لم يتفضل الله علينا بتوبة نصوح يتداركتها بها ويحيرنا، فيسال الله تعالى أن يتوب علينا، بل نسأله أن يشوق إلى التوبة سرائر قلوبنا، وأن لا يجعل حركة اللسان بسؤال التوبة غاية حفظنا فنكون ممن يقول ولا يعمل ويسمع ولا يقبل، إذا سمعنا الوعظ بكينا، وإذا جاء وقت العمل بما سمعناه عصينا؛ علامة للخذلان أعظم من هذا؛ فسأل الله تعالى أن يمن علينا بالتوفيق والرشد يمنه وفضله.

ولنقتصر من حكاية أحوال الخائفين على ما أوردناه فإنَّ القليل من هذا يصادف القلب القابل فيكتفي، والكثير منه وإن أفيض على القلب الغافل فلا يثني. ولقد صدق الراهب الذي حكى عنه عيسى بن مالك الخولاني وكان من خيار العباد- أنه رآه على باب بيت المقدس واقفاً كهبة المحزون من شدة الوله ما يكاد يرقأ دمه من كثرة البكاء، فقال عيسى: لما رأيته هالتي منظره، فقلت: أيها الراهب أوصني بوصية أحفظها عنك، فقال: يا أباي بماذا أوصيك، إن استطعت أن تكون بمنزلة رجل قد احتوشته السباع والبهائم فهو خائف حذر يخاف أن يغفل فتفترسه السباع أو يسهر فتتهشه البهائم فهو مذعور القلب ورجل، فهو في المخالفة ليله وإن آمن المغترون، وفي الحزن نهار. وإن فرح البطالون. ثم ولى وتركتني فقلت: لو زدني شيئاً عسى أن ينفعني؟ فقال الظمآن يجزيه من الماء اليسر، وقد صدق فإنَّ القلب الصافي يحركه أدنى مخالفة، والقلب الجامد تنبؤ عنه كل المواعظ، وما ذكره من تقديره أن احتوشته السباع والبهائم فلا ينبغي أن يظن أنه تقدير بل هو تحقيق، فإنك لو شاهدت بنور البصيرة باطنك لرأيته مشحوناً بأصناف السباع وأنواع البهائم مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب والرياء وغيرها، وهي التي لا تزال تفترسك وتهتك إن غفلت عنها لحظة، إلا أنك محجوب العين عن مشاهدتها؛ فإذا انكشف الغطاء ووضعت في نيرك عابيتها وقد تشمت لك بصورها وأشكالها الموافقة لمعانيها، ترى بعينك المقارب والبهائم وقد أهدت بك في نيرك وإنما هي صفاتك الجاضرة الآن قد انكشفت لك صورها، فإن أردت أن تقتلها وتقهرها وأنت قادر عليها قبل الموت فافعل، وإلا فوطن نفسك على لدغها ونهشها لصميم قلبك فضلاً عن ظاهر بشرتك، والسلام.

كتاب الفقر والزهد

وهو الكتاب الرابع من ربيع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي تسبح له الرمال، وتسجد له الظلال، وتندكك له هيبته الجبال، خلق الإنسان من الطين اللزب والصلصال، وزين صورته بأحسن تقويم وأتم اعتدال، وعصم قلبه بنور الهداية عن ورطات الضلال، وأذن له في قرع باب الخدمة بالندى والأصال، ثم كحل بصيرة المخلص في خدمته بنور المعرفة حتى لاحظ بضيائه حضرة الجلال، فلاح له من البهجة والبهاء والكمال، ما استضيح دون مبانيه إشراقه كل حسن وجمال، واستشغل كل ما صرفه عن مشاهدته وملازمته غاية الاستقلال، وقتل له ظاهر الدنيا في صورة امرأة جميلة غيس وغتخل، وانكشف له باطنها عن جور شوهاه عجن من طينة الحزني وضربت في قالب النكال، وهي متفلفة بجلبابها لتخفي قبايع أسرارها بلطائف السحر والاحتيال، وقد نصبت حبالها في مدارج الرجال، فهي تقتنصم بضررب المكر والاغتيال، ثم لا تجزىء معهم بالخلف في مواعيد الوصال، بل تقيدهم مع قطع الوصال بالسلاسل والأغلال، وتبليهم بأنواع البلايا والآنكال، فلما انكشف للعارفين منها قبايع الأسرار والأفعال، زهدوا فيها زهد المبغض لما فتركوها وتركوا التفاضر والتكاثر بالأموال، وأقبلوا بكنههم على حضرة الجلال، واتقن منها بوصول ليس دونه انقصال، ومشاهدة أبدية لا يمتريها فناء ولا زوال، والصلادة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وعلى آله خير آل.

(أما بعد) فَإِنَّ الدُّنْيَا عَدُوَّةٌ لِلَّهِ وَجَلَّ بِغُرُوبِهَا ضَلَمٌ مِنْ ضَلَمٍ، وَيَكْرَهُهَا زَلَمٌ مِنْ زَلَمٍ، فَحَبِيبُهَا رَأْسُ الْخَطِيئَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، وَبِغَضِهَا أُمُّ الطَّاعَاتِ وَأَسُّ الْقَرِيبَاتِ. وَهَذَا اسْتَقْصِيَا مَا يَتَمَلَّقُ بِوصفِهَا وَدَمَ الْحُبُّ لَهَا فِي كِتَابِ ذِمِّ الدُّنْيَا مِنْ رُبْعِ الْمَهْلَكَاتِ، وَنَحْنُ الْآنَ نَذْكُرُ فَضْلَ الْبَيْضِ لَهَا وَالزَّهْدَ فِيهَا فَإِنَّهُ رَأْسُ التَّجَنُّبَاتِ. فَلَا مَطْمَعَ فِي النِّجَاحِ إِلَّا بِالْإِنْقِطَاعِ عَنِ الدُّنْيَا وَابْتَعَادِهَا لَكِنَّ مَقَاطِعَهَا إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِأَنْزَوَائِهَا عَلَى الْعَبْدِ وَيَسْمَى ذَلِكَ قَفْراً، وَإِمَّا بِأَنْزَوَاءِ الْعَبْدِ عَنْهَا وَيَسْمَى ذَلِكَ زَهْداً، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا دَرَجَةٌ فِي نَبْلِ السَّعَادَاتِ وَحِظٌ فِي الْإِعَاثَةِ عَلَى الْفَوْزِ وَالنِّجَاحِ. وَنَحْنُ الْآنَ نَذْكُرُ حَقِيقَةَ الْفَقْرِ وَالزَّهْدِ وَدَرَجَاتِهَا وَأَقْسَامِهَا وَشُرُوطَهَا وَأَحْكَامَهَا وَنَذْكُرُ الْفَقْرَ فِي شَطْرٍ مِنَ الْكُتُبِ وَالزَّهْدَ فِي شَطْرٍ آخَرَ مِنْهُ، وَنَبْدَأُ بِذِكْرِ الْفَقْرِ فَقُولُ:

الشطر الأول من الكتاب في الفقر

وفيه بيان حقيقة الفقر، وبيان فضيلة الفقر مطلقاً، وبيان خصوص فضيلة الفقراء، وبيان فضيلة الفقير على الغني، وبيان أدب الفقير في فقره، وبيان أدبه في قبوله العطاء، وبيان تحريم السؤال بغير ضرورة، وبيان مقدار الغني المحرم للسؤال، وبيان أحوال السائلين، وإالله الوقت بلطفه وكرمه.

بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأسبابه

اعلم أَنَّ الْفَقْرَ عبارة عن فقد ما هو محتاج إليه، أما فقد ما لا حاجة إليه فلا يسمى فقراً، وإن كان المحتاج إليه موجوداً مقدوراً عليه لم يكن المحتاج فقيراً، وإذا فهمت هذا لم تشك في أَنَّ كُلَّ موجود سوى الله تعالى فهو فقير لأنه محتاج إلى دوام الوجود في ثاني الحال ودوام وجود مستفاد من فضل الله تعالى وجوده؛ فَإِنَّ كَانَ فِي الوجود موجود ليس وجوده مستفاد له من غيره فهو الغني المطلق، ولا يتصور أن يكون مثل هذا الموجود إلا واحداً، فليس في الوجود إلا غني واحد، وكل من عداه فلهم محتاجون إليه ليمدوا وجودهم بالدوام، وإلى هذا الحصر الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَإِلَّا الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ هذا معنى الفقر مطلقاً، ولكننا لسنا نقصد بيان الفقر المطلق بل الفقر من المال على الخصوص، وإلا فقير العبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته لا ينحصر، لأن حاجاته لا حصر لها. ومن جملة ما يتوصل إليه بالمال، وهو الذي نريد الآن بيانه فقط، فنقول: كل فاقِد للمال فَإِنَّا نسميه فقيراً بالإضافة إلى المال الذي فقده إذا كان ذلك المفقود محتاجاً إليه في حقه، ثم يتصور أن يكون له خسة أحوال عند الفقر. ونحن نميزها ونخصص كل حال باسم لتوصل بالتمييز إلى ذكر أحكامها:

(الحالة الأولى) وهي العليا: أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه وتأنى به وهرب من أخذه ميقضاً له وعتراً من شره وشغلته وهو الزهد، واسم صاحبه الزاهد.

(الثانية) أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح لحصوله ولا يكرهه كراهة يتأذى بها ويؤده فيه لو أتاه، وصاحب هذه الحالة يسمى راضياً.

(الثالثة) أن يكون وجود المال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه ولكن لم يبلغ من رغبته أن ينهض لطلبه، بل إن أتاه صفواً عرفاً أخذه وفرح به، وإن انقصر إلى تعب في طلبه لم يشتغل به، وصاحب هذه الحالة نسميه قانئاً، إذ قنع نفسه بالموجود حتى ترك الطلب مع ما فيه من الرغبة الضعيفة.

(الرابعة) أن يكون تركه الطلب لمعجزه، وإلا فهو راضٍ فيه رغبة لو وجد سبيلاً إلى طلبه ولو بالتعب لطلبه، أو هو مشغول بالطلب وصاحب هذه الحالة نسميه بالحرص.

(الخامسة) أن يكون ما فقده من المال مضطراً إليه كالجائع الفاقِد للخبز والعاري الفاقِد للثوب، ويسمى صاحب هذه الحالة مضطراً، كينها كانت رغبته في الطلب إما ضعيفة وإما قوية، وقلنا تنفك هذه الحالة عن الرغبة، فهذه خمسة أحوال: أعلاها الزهد والاضطرار إن انضم إليه الزهد وتصور ذلك فهو أقصى درجات الزهد كما سيأتي بيانه، ووراء هذه الأحوال الخمسة حالة هي أعمل من الزهد وهي أن يستري عنه وجود المال وفقده؛ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَفْرَحْ بِهِ وَلَمْ يَتَأَذَ، وَإِنْ فَقَدَهُ فَكذلك، بل حاله كما كان حال عائشة رضي الله تعالى عنها

إذ أتاهما مائة ألف درهم من العطاء فأخذتها وفرقتها من يومها فقالت خادمتهما: ما استطعت فيها فترت اليوم أن تشتري لنا بدمهم لحماً نغفر عليه، فقالت: لو ذكرتيني لغفلت، فمس هذا حاله لو كانت الدنيا بعدايرها في يده وعزائه لم تغفروا، إذ هو يرى الأموال في خزائنه الله تعالى لا في يد نفسه، فلا يفرق بين أن تكون في يده أو في يد غيره وينبغي أن يسمى صاحب هذه الحالة المستغنى، لأنه غني عن فقد المال ووجوده جميعاً، ولهم من هذا الاسم معنى يفارق اسم الغني المطلق على الله تعالى وعلى كل من كثر ماله من العباد، فإن من كثر ماله من العباد وهو يفرح به فهو فقير إلى بقاء المال في يده، وإنما هو غني عن دخول المال في يده لا عن بقاءه: فهو إذن فقير من وجه، وأما هذا الشخص فهو غني عن دخول المال في يده وعن بقاءه في يده وعن خروجه من يده أيضاً، فإنه ليس يتأذى به ليجتاح إلى إضرابه، وليس يفرح به ليجتاح إلى بقاءه. وليس فاقداً له ليجتاح إلى الدخول في يديه، فغناه إلى العموم أميل، فهو إلى الغني الذي هو وصف الله تعالى أقرب، وإنما قرب العبد من الله تعالى بقرب الصفات لا بقرب المكان، ولكن لا نسمي صاحب هذه الحالة غنياً بل مستغنياً، ليبقى الغني أسماً لمن له الغني المطلق عن كل شيء وأما هذا العبد فإن استغنى عن المال وجوداً أو أعدم فلم يستغن عن أشبهه أحر سواه ولم يستغن عن مدد توفيق الله له ليبقى استغناؤه الذي زين الله به قلبه، فإن القلب المتعبد بحب المال رقيق والمستغنى عنه حر، والله تعالى هو الذي أحله من هذا الرق فهو محتاج إلى دوام هذا العتق، والغلوب مغلبة بين الرق والحرية في أوقات متقاربة، لأنها بين أصبعين من أصابع الرحمن، فلذلك لم يكن اسم الغني مطلقاً عليه مع هذا الكمال إلا مجازاً.

واعلم أن الزهد درجة هي كمال الأبرار وصاحب هذه الحالة من المقربين، فلا جرم صار الزهد في حقه نقصاناً، إذ حسنات الأبرار سيئات المقربين، وهذا لأن الكارهة للدنيا مشغول بالدينا، كما أن الراضة فيها مشغول بما سوى الله تعالى حبيل عن الله تعالى، إذ لا بعد بينك وبين الله تعالى حتى يكون البعد حجاباً، فإنه أقرب إليك من حبل الوريد، وليس هو في مكان حتى تكون السماوات والأرض حجاباً بينك وبينه، فلا حجاب بينك وبينه إلا شغلك بغيره، وشغلك بنفسك وشهواتك شغل بغيره، وأنت لا تزال مشغولاً بنفسك وشهوات نفسك فكذلك لا تزال محبواً عنه، فللمشغول بحب نفسه مشغول عن الله تعالى، والمشغول بغير نفسه أيضاً مشغول عن الله تعالى بكل ما سوى الله، مثله مثال الرقيب الحاضر في مجلس يجمع العاشق والممشوق، فإن التفت قلب العاشق إلى الرقيب وإلى بغيضه واستقاله وكراهة حضوره فهو في حال اشتغال قلبه ببغيضه مصروف عن التلذذ بمشاهدة ممشوقه، ولو استغرقه العشق لغفل عن غير الممشوق ولم يلتفت إليه، فكما أن النظر إلى غير الممشوق لحيه عند حضور الممشوق شرك في العشق ونقص فيه فكذا النظر إلى غير المحبوب لبغضه شرك فيه ونقص، ولكن أحدهما أخف من الآخر، بل الكمال في أن لا يلتفت القلب إلى غير المحبوب بغضاً وحباً، فإنه كما لا يجمع في القلب حبان في حالة واحدة فلا يجمع أيضاً بغض وحب في حالة واحدة؛ فالمشغول ببغض الدنيا غافل عن الله كالشغول بحبها، إلا أن المشغول بحبها غافل وهو في غفلته سالك في طريق البعد، والمشغول ببغضها غافل وهو في غفلته سالك في طريق القرب، إذ يرجى له أن ينتهي حاله إلى أن تزول هذه الغفلة وتبدل بالشهود؛ فالكمال له مرتقب لأن بغض الدنيا مطية لتوصل إلى الله فالمحب والمبغض كرجلين في طريق الحج مشغولين بركوب الناقة وعلفها وتسيورها، ولكن أحدهما مستقبل الكعبة والأخر مستدير لها فيها، سيان بالإضافة إلى الحال في أن كل واحد منهما محبوب عن الكعبة ومشغول عنها، ولكن حال المستقبل محمود بالإضافة إلى المستدير إذ يرجى له الوصول إليها، وليس محموداً بالإضافة إلى المحتجف في الكعبة الملازم لها الذي لا يخرج منها حتى يفتقر إلى الاشتغال بالديانة في الوصول إليها، فلا ينبغي أن ننظر أن بغض الدنيا مقصود في عينه، بل الدنيا عائق عن الله تعالى، ولا وصول إليه إلا يدفع العائق، ولذلك قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: من زهد في الدنيا واقتصر عليه فقد استمتع بالراحة، بل ينبغي أن يشتغل بالأخرة؛ فين أن سلوك طريق الأخرة وراء الزهد كما أن سلوك طريق الحج وراء دفع الغريم العائق

عن الشيخ، وإذن قد ظهر أن الزهد في الدنيا إن أريد به عدم الرغبة في وجودها وعدمها فهو غاية الكمال، وإن أريد به الرغبة في عدمها فهو كمال بالإضافة إلى درجة الراضي والقانع والحريص، ونقصان بالإضافة إلى درجة المستغني، بل الكمال في حق المال أن يستوي عندك المال والماء، وكثرة الماء في جوارك لا تؤذيك بأن تكون على شاطئ البحر، ولا قلته تؤذيك إلا في قدر الضرورة، مع أن المال يحتاج إليه كما أن الله يحتاج إليه فلا يكون قلبك مشغولاً بالقرار عن جوار الماء الكثير ولا يفيض الماء الكثير، بل تقول: أشرب منه بقدر الحاجة وأسقي منه عباد الله بقدر الحاجة ولا أبخل به على أحد، فهكذا ينبغي أن يكون الماء، لأن الحيز والماء واحد في الحاجة، وإما الفرق بينهما في قلة أحدهما وكثرة الآخر، وإذا عرفت الله تعالى وولّقت بتدبيره الذي در به العالم: علمت أن قدر حاجتك من الحيز يأتيك لا محالة مادمت حيا كما يأتيك قدر حاجتك من الماء، عل ما سيأتي بيانه في كتاب التوكل إن شاء الله تعالى.

قال أحد بن أبي الحواري: قلت لأبي سليمان الداراني: قال مالك بن دينار للمعتبة: اذهب إلى البيت فخذ الركوة التي أهديتها لي فإن المدوّ يوسوس لي أن اللص قد أخذها، قال أبو سليمان: هذا من ضعف قلوب الصوفية: فقد زاده في الدنيا ما غلبه من أخذها، فبين أن كراهية كون الركوة في بيته التفات إليها سببه الضعف والنقصان.

فإن قلت فما بال الأنبياء والأولياء هربوا من المال ونفروا منه كل النفار؟ فأقول: كما هربوا من الماء على معنى أنهم ما شربوا أكثر من حاجتهم ففروا عما وراءه ولم يجمعوه في القرب والروايا يدبرونه مع أنفسهم، بل تركوه في الأنهار والأبار والبراري للمحتاجين إليه، لا أنهم كانت قلوبهم مشغولة بحبه أو بغضه وقد حملت خزائن الأرض إلى رسول الله ﷺ وإلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فأخذوها ووضعوها في مواضع وما خرب منها^(١)، إذ كان يستوي عندهم المال والماء والذهب والحجر، وما نقل عنهم من امتناع فيما أن ينقل عن عمر خاف أن لو أخذوا أن ينجدهم المال ويقيده قلبه فيدعوه إلى الشهوات، وهذا حال الضعفاء، فلا جرم البغض للمال والحرب منه في حقهم كمال؛ وهذا حكم جميع الخلق، لأن كلهم ضعفاء إلا الأنبياء والأولياء، وإما أن ينقل عن قوي بلغ الكمال ولكن أظهر الفرار والتفار نزولاً إلى درجة الضعفاء ليقتلوا به في الترك؛ إذ لو اقتنوا به في الأخذ لهلكوا، كما يفّر الرجل المزمع بين يدي أولاده من الحية لا لضعفه عن أخذها ولكن لعلمه أنه لو أخذها أخذها أولاده إذ رآوها فيهلكون، والسريسر للضعفاء ضرورة الأنبياء والأولياء والعلماء، فقد عرفت إذن أن المراتب ست وأعلها رتبة المستغني ثم الزاهد ثم الراضي ثم القانع ثم الحريص. وأما المظهر فيقتصور في حقه أيضاً الزهد والرضا والقناعة ودرجة تختلف بحسب اختلاف هذه الأحوال، واسم الفقير يطلق على هذه الخمسة. أما تسمية المستغني فقيراً فلا وجه لها بهذا المعنى؛ بل إن سمي فقيراً فيمعنى آخر وهو معرفته بكونه محتاجاً إلى الله تعالى في جميع أموره عامة وفي بقاء استغناؤه عن المال خاصة، فيكون اسم الفقير له كاسم العبد لمن عرف نفسه بالعبودية وأقر بها؛ فإنه أحق باسم العبد من العاقلين. وإن كان اسم العبد عاماً للخلق فكذلك اسم الفقير عام، ومن عرف نفسه بالفقر إلى الله تعالى فهو أحق باسم الفقير، فاسم الفقير مشترك بين هذين وعندي، فخطأ لي ثلاثاً.

(١) حديث: إن خزائن الأرض حلت إلى رسول الله ﷺ وإلى أبي بكر وعمر فأخذوها ووضعوها في مواضعها هذا معروف، وقد تقدم في آداب العيشة من عند البخاري تعليقاً عجيباً به من حديث أبي: أن النبي ﷺ مال من البحرين وكان أكثر مال أن به، فخرج رسول الله ﷺ إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فيجلس إليه، فقفا كان يرى أحد إلا أعطاه، ووصله عمر بن البحري في صحيحه من هذا الوجه. وفي الصحيحين من حديث عمر بن عوف: قدم أبو عبيدة مال من البحرين سمعت الأصابع بفقده. . . الحديث، ولما من حديث جابر: لو جانا مال البحرين أعطيتك هكذا للأناء، فلم يقدم حتى تورق رسول الله ﷺ، فأمر أبو بكر منطلقاً فلقى: من كان له على رسول الله ﷺ عدة أو دين فليأتنا، فنقلت: عن النبي ﷺ وعندي، فخطأ لي ثلاثاً.

المعنين، وإذا عرفت هذا الاشتراك فهمت أن قول رسول الله ﷺ «أعوذ بك من الفقر»^(١)، وقوله عليه السلام: «كاد الفقر أن يكون كفراً»^(٢)، لا يتناقض قوله؛ وأحق مسكيناً وأمتي مسكيناً»^(٣)، إذ فقر المضطر هو الذي استعاض منه، والفقر الذي هو الاعتراف بالمسكنة والذلة والافتقار إلى الله تعالى هو الذي سأل في دعائه ﷺ وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسما.

بيان فضيلة الفقر مطلقاً

أما من الآيات فيدل عليه قوله تعالى: ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم﴾ الآية. وقال تعالى: ﴿للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض﴾ ساق الكلام في معرض المدح، ثم قدم وصفهم بالفقر على وصفهم بالمهجرة والإحصار، وفيه دلالة ظاهرة على مدح الفقر. وأما الأخبار في مدح الفقر فأكثر من أن تحصى: روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «أي الناس خير؟» فقالوا: «موسر من المال يعطي حق الله من نفسه وماله». فقال: «نعم الرجل هذا وليس به» قالوا: «فمن خير الناس يا رسول الله؟» قال: «فقير يعطي جهده»^(٤). وقال ﷺ لبلال: «إني أرى الله فقيراً ولا تلقه غنياً»^(٥). وقال ﷺ: «إن الله يحب الفقير المحتضف أباً للعيال»^(٦). وفي الخبر المشهور ويدخل فقراء أمي الجنة قبل أن يأت بها بخمسائة عام»^(٧). وفي حديث آخر «أربعين خريفاً»^(٨). أي أربعين سنة، فيكون المراد به تقدير يقدم الفقير الخريص على الغني الخريص، والتقدير بخمسائة عام تقدير تقدم الفقير الزاهد على الغني الراغب. وما ذكرناه من اختلاف درجات الفقر بمركب بالضرورة تفاوتاً بين الفقراء في درجاتهم، وكان الفقير الخريص على درجة من خمس وعشرين درجة من الفقير الزاهد، إن هذه نسبة الأربعين إلى خمسمائة، ولا تظن أن تقدر رسول الله ﷺ يجري على لسانه جزافاً وبالاتفاق، بل لا يستطعن ﷺ إلا بحقيقة الحق فإنه لا ينطق عن أهوى إن هو إلا وحى يوحى، وهذا كقوله ﷺ «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»^(٩) فإنه تدمير تحقيق لا إله، لكن ليس في قوة غيره أن يعرف علة تلك النسبة إلا بتخمين، فأما بالتحقيق فلا، إذ بعدم أن النبوة عبارة عما يختص به النبي ويفارق به غيره، وهو يختص بأنواع من الخواص: أحدها أن يعرف حقائق الأمور المتعلقة بالله وصفاته والملائكة والدار الآخرة، لا كما يعلمه غيره بل غافلاً له بكثرة المعلومات ويزوده البين والتحقيق والكشف. والثاني. أن له في نفسه صفة باهية تتم له

(١) حديث. «أعوذ بك من الفقر» تقدم في الأذكار والذمومات.

(٢) حديث. «كاد الفقر أن يكون كفراً» تقدم في ذم الجسد.

(٣) حديث. «واللهم احسني مسكيناً وأمتي مسكيناً». رواه الترمذي من حديث أنس وحسنه، ورأس ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد وقد تقدم.

(٤) حديث ابن عمر أنه ﷺ قال لأصحابه: «أي الناس خير؟» فقالوا: «موسر من المال يعطي حق الله من نفسه وماله». فقال: «نعم الرجل هذا وليس به» قالوا: «فمن خير الناس؟» قال: «فقير يعطي جهده». أخرجه أبو منصور الديلمي في سنن الفريسي يستد صنف مختصراً في الرزق منه دون سواه لأصحابه وموالمهم له.

(٥) حديث قال لبلال: «إني أرى الله فقيراً ولا تلقه غنياً» أخرجه الحاكم في كتاب علامات أهل التحقيق من حديث بلال. ورواه الطبراني من حديث أبي سعيد بلطف ومت فقيراً ولا تمت غنياً وكلامها ضعيف.

(٦) حديث. «إن الله يحب الفقير المحتضف أباً للعيال» أخرجه ابن ماجه من حديث عمران بن حصين. وقد تقدم.

(٧) حديث. «يدخل فقراء أمي الجنة قبل أغنيائهم بخمسائة عام» أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال: حسن صحيح وقد تقدم.

(٨) حديث دخوله قبل أربعين خريفاً: أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، إلا أنه قال: فقراء المهاجرين، والترمذي من حديث جابر وأنس.

(٩) حديث. «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد، ورواه هو ومسلم من حديث أبي هريرة وعبارة بن الصلوات وأنس بلطف «رؤيا المؤمن جزء». الحديث وقد تقدم.

الأعمال الخارقة للعادات كما أن لنا سفة بها تتم الحركات لقرونة بإرادتنا وباعتبارنا وهي القدرة وإن كانت القدرة والمقدور جميعاً من فعل الله تعالى. والثالث أن له سفة بها يبصر الملائكة وشاهدكم أن البصير صفة بها يعاقر الأعمى حتى يدرك بها المصبرات. والرابع أن له صفة بها يدرك ما سيكون في الغيب إما في البقطة أو في الختام إذ بها يطالع اللوح المحفوظ فيرى ما فيه من الغيب، فهذه كمالات وصفات يعلم ثبوتها للأنبياء ويعلم انقسام كل واحد منها إلى أقسام، وربما يمكننا أن نقسمها إلى أربعين وإلى خمسين وإلى ستين، يمكننا أيضاً أن نتكلم تقسيمها إلى ستة وأربعين بحيث تقع الرؤيا الصحيحة جزءاً واحداً من جملتها ولكن تعيين طريق واحد من طرق التقسيمات الممكنة لا يمكن إلا بظن وتخمين فلا ندري تحقيقاً أنه الذي أراه رسول الله ﷺ أم لا، وإنما المعلوم جماع الصفات التي بها تتم النبوة وأصل انقسامها، وذلك لا يرشدنا إلى معرفة علة التدبير، فكذلك نعلم أن الفقراء لهم درجات كما سبق، فأما لم كان هذا الفقير الخريص مثلاً على نصف سدس درجة الفقير الزاهد حتى لم يبق له التقدم بأكثر من أربعين سنة إلى الجنة واقتضى ذلك التقدم بخمسمائة عام فليس في قوة البشر غير الأنبياء الوثوب على ذلك إلا بترع من التخمين ولا وثوق به، والغرض التنبيه على مناهج التدبير في أمثال هذه الأمور، فإن الضعيف الإيمان قد يظن أن ذلك يجري من رسول الله ﷺ على سبيل الاتفاق، وحاشا منصب النبوة عن ذلك وليرجع إلى نقل الأخبار فقد قال ﷺ: «خير هذه الأمة فقراؤها وأسرعها تضجعا في الجنة ضغفأها»^(١). وقال ﷺ: «إن لي حرفتين التنتين فمن أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني: الفقر والجهاد»^(٢)، وروي أن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله ﷺ فقال: يا محمد. إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول: «أعجب أن أجعل هذه الجبال خبأ»^(٣).

وتكون معك أينما كنت، فأطرق رسول الله ﷺ ثم قال: «يا جبريل، إن الدنيا دار من لا دار له وما لم لا سال له ولها يجمع من لا عقل له» فقال له جبريل: «يا محمد ليك الله بالقول الثالث».

وروي أن المسيح ﷺ مر في سياحته برجل نائم ملتصق في عيامة، فأيقظه وقال: يا نائم، قم فاذاكر الله تعالى، فقال ما تريد مني؟ إنني قد تركت الدنيا لأهلها، فقال له قم إذن يا حييبي.

ومر موسى ﷺ برجل نائم على التراب وتحت رأسه لبنة ووجهه ولحيته في التراب وهو متزعب عيامة، فقال: يا رب عبيدك هذا في الدنيا ضائع، فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى أما علمت أني إذا نظرت إلى عبيد بوجهي كله زويت عنه الدنيا كلها.

وعن أبي رافع أنه قال: ورد عن رسول الله ﷺ ضيف فلم يجد عنده ما يصلحه، فأرسلني إلى رجل من يهود خيبر وقال: «قل له يقول لك محمد أسلفني أو بعني دقيقا إلى هلال رجب» قال فأتيته فقال: لا والله إلا برهن، فأتيت رسول الله ﷺ بذلك فقال: «وأما والله إنني لأمين في أهل السياء أمين في أهل الأرض ولو باعني أو أسلفني لأديت إليه، اذهب بدرعي هذا إليه فارهنه، فلما خرجت نزلت هذه الآية: ﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا﴾»^(٤). الآية، وهذه الآية تعزية لرسول الله ﷺ عن الدنيا، وقال ﷺ متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا.

(١) حديث: «خير الأمة فقراؤها وأسرعها تضجعا في الجنة ضغفأها» لم أجده له أصلاً.

(٢) حديث: «إن لي حرفتين التنتين... الحديث» وفيه «الفقر والجهاد» لم أجده له أصلاً.

(٣) حديث: «أن جبريل نزل فقال: إن الله يقرأ عليك السلام ويقول: أعجب أن أجعل هذه الجبال خبأ... الحديث» وفيه «إن الدنيا دار من لا دار له... الحديث» هذا ملحق من حديثين فروى الترمذي من حديث أبي أمامة: «عرض على نبي لجعل لي بطعمه كذا خبأ، قلت: لا يارب، ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً» الحديث وقال: «حسن وأحد من حديث عائشة: «والدنيا دار من لا دار له... الحديث» وقد تقدم في ثم الدنيا.

(٤) حديث أبي رافع: «ورد على رسول الله ﷺ ضيف فلم يجد عنده ما يصلحه، فأرسلني إلى رجل من يهود خيبر... الحديث في نزول قوله تعالى ﴿ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم﴾ أخرجه الطبراني بسند ضعيف.

والفقير أزين بالمؤمن من العذار الحسن على خذ الفرس^(١). وقال ﷺ: ومن أصبح معاك في جسمه أمناً في سره عند قوت يومه؛ فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها^(٢). وقال كعب الأحبار: قال الله تعالى لموسى عليه السلام: يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشمار الصالحين.

وقال عطاء الخراساني: مر نبي من الأنبياء بساحل فإذا هو برجل يصطاد حيتاناً، فقال: بسم الله وألقى الشبكة فلم يخرج فيها شيء، ثم مر بأخر فقال باسم الشيطان وألقى شكتة فخرج فيها من الحيتان ما كان يتقاضى من كثرتها. فقال النبي ﷺ: «يا رب ما هذا وقد علمت أن كل ذلك بك، فقال الله تعالى للملائكة اكشفوا لعبدي عن منزلتيها، فلما رأى ما أعد الله تعالى لهذا من الكرامة ولذلك من الهوان قال: رضيت يا رب.

وقال نيتا ﷺ: واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. وفي لفظ آخر: وقلعت أين الأغنياء؟ حسبهم الجده. وفي حديث آخر: «رأيت أكثر أهل النار النساء فقلت ما شأنهن؟ فقيل شغلن الأحرار الذهب والزعفران^(٣)». وقال ﷺ: «تحفة المؤمن في الدنيا الفقر^(٤)». وفي الخبر: «آخر الأنبياء دخولاً الجنة سليمان بن داود عليها السلام لكان ملكه وأخر أصحابه دخولاً الجنة عبد الرحمن بن عوف لأجل غناه^(٥)». وفي حديث آخر: «رأيت يدخل الجنة زخفاً^(٦)».

وقال المسيح ﷺ بشلة يدخل الجنة. وفي خبر آخر عن أهل البيت رضي الله عنهم أنه ﷺ قال: «إذا أحب الله عبداً ابتلاه، فإذا أحبه الحب البالغ انتداه. قيل: وما انتداه؟ قال: لم يترك له أهلاً ولا مالاً^(٧)». وفي الخبر: «إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشمار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنب عجلت عقوبته^(٨)».

وقال موسى عليه السلام: يا رب من أحبوك من خلقك حتى أحبهم لأجلك؟ فقال: كل فقير فقير، فيمكن أن يكون الثاني للتوكيد، ويمكن أن يراد به الشديد الضر.

وقال المسيح صلوات الله عليه وسلامه: إني لأحب المسكنة وأبغض النماء، وكان أحب الأسامي إليه صلوات الله عليه أن يقال له يا مسكين. ولما قالت سادات العرب وأغنيائهم للنبي ﷺ: اجعل لنا يوماً ولهم يوماً يميئون إليك ولا تحجي، ونجيء إليك ولا يميئون، يعنون بذلك الفقراء مثل بلال وسلمان وصهيب وأبي ذر ونجاش بن الأرت وعمار بن ياسر وأبي هريرة وأصحاب الصفة من الفقراء رضي الله عنهم أجمعين أجابهم النبي ﷺ إلى ذلك، وذلك لأنهم شكروا إليه الثاني برائحتهم وكان لباس القوم الصوف في شدة الحر، فإذا عرفوا ناحت الروائح من ثيابهم، فاشتد ذلك على الأغنياء منهم الأفرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن

(١) حديث: «والفقير أزين بالمؤمن من العذار الحسن على خذ الفرس» رواه الطبراني من حديث شداد بن أوس بسند ضعيف والمعروف أنه من كلام عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، رواه ابن عدي في الكامل هكذا.

(٢) حديث: «من أصبح معاك في جسمه الحديث أخرجه الترمذي وقد تقدم.

(٣) حديث: «اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء» الحديث تقدم في آداب النكاح مع الزيادة التي في آخره.

(٤) حديث: «تحفة المؤمن في الدنيا الفقر» رواه محمد بن خفيف الشيرازي في شرف الفقر، وأبو منصور الديلمي في مستند الفردوس من حديث معاذ بن جبل بسند لا بأس به، ورواه أبو منصور أيضاً فيه من حديث ابن عمر بسند ضعيف جداً.

(٥) حديث: «آخر الأنبياء دخولاً الجنة سليمان» الحديث تقدم، وهو في الأوسط للطبراني بإسناد فرد، وفيه تكرار.

(٦) حديث: «رأيت يحيى بن عبد الرحمن بن عوف دخل الجنة زخفاً تقدم وهو ضعيف.

(٧) حديث: «إذا أحب الله عبداً ابتلاه» الحديث أخرجه الطبراني من حديث أبي حنيفة الخولاني.

(٨) حديث: «إذا رأيت الفقر مقبلاً مرحباً بشمار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنب عجلت عقوبته» أخرجه أبو منصور الديلمي في مستند الفردوس من رواية مكحول عن أبي الدرداء ولم يسمع منه قال: قال رسول الله ﷺ: «أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى... فذكره بزيادة في أوله. ورواه أبو تميم في الحلية من قول كعب الأحبار غير مرفوع بإسناد ضعيف.

الفراري وعباس من مدراس السلمي وغيرهم، فأجابهم رسول الله ﷺ أن لا يجمعهم وإياهم مجلس واحد؛ فنزل عليه قوله تعالى: ﴿واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم﴾ يعني الفقراء ﴿تريد زينة الحياة الدنيا﴾ يعني الأغنياء ﴿ولا تطع من أغفل قلبه عن ذكرنا﴾ يعني الأغنياء إلى قوله تعالى: ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ الآية.

واستأذن ابن أم مكتوم على النبي ﷺ وعنده رجل من أشرف قريش، فشق ذلك على النبي ﷺ، فأنزل الله تعالى: ﴿عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتفتحه الذكرى﴾ يعني ابن مكتوم ﴿أما من استغنى فأنت له تصدى﴾ يعني هذا الشريف.

وعن النبي ﷺ أنه قال: «يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتلر الله تعالى إليه كما يعتلر الرجل للرجل في الدنيا، فيقول: وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنك هوانك علي ولكن لما أعددت لك من الكرامة والفضيلة، أخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف، فمن أطعمك في أو كساك في يريد بذلك وجهي فخذ بيده فهدك، والناس يومئذ قد أجمعهم العرق فيختل الصفوف وينظر من فعل ذلك به فيأخذ بيده ويدخله الجنة».

وقال عليه السلام: «أكثرنا معرفة الفقراء والخذوا عندهم الأيدي فإن لم دولة». قالوا: يارسول الله، وما دولتهم؟ قال: «إذا كان يوم القيامة قيل لهم انظروا من أطعمكم كسرة أو سقاكم شربة أو كساكم ثوبا فخذوا بيده ثم امضوا به إلى الجنة»^(٤). وقال ﷺ: «دخلت الجنة فسمعت حركة أممي فظننت فإذا بلال، ونظرت في أعلاها فإذا فقراء أممي وأولادهم، ونظرت في أسفلها فإذا فيه من الأغنياء والنساء قليل، فقلت يا رب ما شأنهم؟ قال: أما النساء فأضربن الأحرار الذهب والحرير، وأما الأغنياء فاشتغلوا بطول الحساب، وتنفذت أصحابي فلم أر عبد الرحمن بن عوف، ثم جاني بعد ذلك وهو يبكي، فقلت: ما خلفك عي؟ قال: يارسول الله والله ما وصلت إليك حتى لقيت المشيتات وظننت أني لا أراك، فقلت: ولم؟ قال: كنت أحاسب بمالي»^(٥). فانظر إلى هذا وعبد الرحمن صاحب السابعة العظيمة مع رسول الله ﷺ وهو من العشرة المحبوبين بأنهم من أهل الجنة»^(٦)، وهو من الأغنياء الذين قال فيهم رسول الله ﷺ: «إلا من قال بالمال هكذا»^(٧). ومع هذا فقد استعطر بالحنى إلى هذا الحد.

(١) حديث: قال سادات العرب وأغنيائهم للنبي ﷺ: إجعل لنا يوماً ولهم يوماً... الحديث في نزول قوله تعالى ﴿واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم...﴾ الآية، تقدم من حديث غياث، وليس فيه أنه كان ليأسيهم الصفوف ويخرج ربههم إذا عرفوا، وهذه الزيادة من حديث سليمان.

(٢) حديث استئذان ابن أم مكتوم على النبي ﷺ وعنده رجل من أشرف قريش وبزول قوله تعالى ﴿عبس وتولى﴾ أخرجه الترمذي من حديث عائشة وقال غريب قلت: ووجهه ورجاله الصحيح.

(٣) حديث: «يومئذ بالعبد يوم القيامة فيعتلر الله إليه كما يعتلر الرجل إلى الرجل في الدنيا، فيقول وعزتي وجلالي ما زويت عنك الدنيا هوانك علي، الحديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب التواب من حديث أنس بإسناد ضعيف ويقول الله عز وجل يوم القيامة أدنوا مني أحيائي، فيقول الملائكة: ومن أسوأك؟ فيقول: فقراء المسلمين، فينتون منه فيقول: أما إني لم أزر الدنيا منكم هوان كان بكم علي ولكن أردت بذلك أن أضعف لكم كرامتي اليوم، فخذوا علي ما شتم اليوم... الحديث دون آخر الحديث، وأما أول الحديث فرواه أبو نعيم في الحلية، وسألي في الحديث الذي بعده.

(٤) حديث: «أكثرنا معرفة الفقراء والخذوا عندهم الأيدي، فإن لم دولة يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: سورا إلى الحسين بن علي بسند ضعيف والخذوا عند الفقراء أيدي، فإن لم دولة يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: سورا إلى الفقراء، فيحضر إليهم كما يحضر أحدكم إلى أخيه في الدنيا.

(٥) حديث: ودخلت الجنة فسمعت حركة أممي، فظننت فإذا بلال، ونظرت إلى أعلاها فإذا فقراء أممي وأولادهم... الحديث أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة بسند ضعيف نحوه، وقصة بلال في الصحيح من طريق آخر.

(٦) حديث: عثمان بن عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المحبوبين بأنهم من أهل الجنة روى أصحاب السنن الأربعة من حديث سميد بن زيد، قال الترمذي: حسن صحيح.

(٧) حديث: «إلا من قال بالمال هكذا وهكذا متفق عليه من حديث أبي ذر في إسناده حديث تقدم.

ودخل رسول الله ﷺ على رجل فقير فلم ير له شيئاً فقال: «لو قسم نور هذا على أهل الأرض لوسمهم»^(١).

وقال ﷺ «ألا أخبركم بملوك أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: كل ضعيف مستضعف أغير أشعث ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره»^(٢).

وقال عمران بن حصين: كانت لي من رسول الله ﷺ منزلة وجاه، فقال: «يا عمران، إن لك عندنا منزلة وجاهاً، فهل لك في عيادة فاطمة بنت رسول الله ﷺ؟ قلت نعم يا بني أنت وأمي يا رسول الله، فقام وقمت معه حتى وقف بباب فاطمة، ففرع الباب وقال: «السلام عليكم، أأدخل؟» فقالت: ادخل يا رسول الله. قال: «أنا ومن معي؟» قالت: «ومن معك يا رسول الله؟» قال: «وعمران» فقالت فاطمة: والذي بعثك بالحق نبياً ما عليّ إلا عيادة قال: «واصمني بها هكذا وهكذا». وأشار بيده، فقالت: هذا جسدي قد واريته فكيف براسي؟ فأنقذني إليها ملاءة كانت عليه خلقة فقال: «شئني على رأسك» ثم اذنت له فدخل فقال: «السلام عليكم يا ابتاه، كيف أصبحت؟» قالت: أصبحت والله وجعة وزادني وجعاً على ما بي أني لست أقدر على طعام أكله فقد أضربني الجوع، فبكى رسول الله ﷺ وقال: «لا تجزعي يا ابتاه فوالله ماذقت طعاماً منذ ثلاث، وإنني لأكرم على الله منك، ولو سألت ربي لأطعمني ولكني آثرت الآخرة على الدنيا، ثم ضرب بيده على منكبها وقال لها: «أبشري فوالله إنك لسيدة نساء أهل الجنة» قالت: فأين أسية امرأة فروعهم ومريم بنت عمران؟ قال: «وأسية سيدة نساء عالمها، ومريم سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء عالمك، إنكن في بيوت من نصب لا أدنى فيها ولا مصعب ولا نصب» ثم قال لها: «أقمتي بآبن عمك فوالله لقد زوجتك سيداً في الدنيا سيداً في الآخرة»^(٣).

وروي عن علي كرم الله وجهه أنّ رسول الله ﷺ قال: «إذا أبغض الناس فقراءهم وأظهروا عمارة الدنيا وتكالبوا على جمع الدراهم وماهم الله بأربع خصال: بالخصم من الزمان، والجور من السلطان، والخيانة من ولاء الأحكام، والشوكة من الأعداء»^(٤).

وأما الآثار: فقد قال الدرداء رضي الله عنه: ذو الدرهمين أشدّ حبساً أو قال أشدّ حساباً من ذي الدرهم. وأرسل عمر رضي الله عنه إلى سعيد بن عامر بالكف دينار، فجاء حزياً كثيراً فقالت امرأته: أحدث أمر؟ قال: أشدّ من ذلك، ثم قال: أرني درعك الخلق فشقه وجعله صبراً وفرقه، ثم قام يصلي ويبكي إلى الغداة، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ويلخل فقراء أمي الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، حتى أنّ الرجل من الأغنياء يدخل في عمارهم فيؤخذ بيده فيستخرج»^(٥).

وقال أبو هريرة: ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب: رجل يريد أن يغسل ثوبه فلم يكن له خلق يلبسه، ورجل لم ينصب على مستوفد قدرين، ورجل دها بشرابه فلا يقال له أيها تريد.

(١) حديث: دخل على رجل فقير فلم ير له شيئاً فقال: «لو قسم نور هذا على أهل الأرض لوسمهم» لم أجده.
(٢) حديث: «ألا أخبركم عن ملوك الجنة... الحديث» متفق عليه من حديث حارثة بن وهب مختصراً ولم يقل «ملوك» وقد تقدم، ولأين حاجة بسند جيد من حديث معاذ، «ألا أخبركم عن ملوك الجنة... الحديث» دون قوله «وأغير أشعث».

(٣) حديث عمران بن حصين: كانت لي من رسول الله ﷺ منزلة وجاه، فقال: «يا عمران، إن لك عندنا منزلة وجاهاً، فهل لك في عيادة فاطمة؟ الحديث» تقدم.

(٤) حديث: «إذا أبغض الناس فقراءهم وأظهروا عمارة الدنيا... الحديث» أخرجه أبو منصور الديلمي بإسناد فيه جهالة، وهو منكر.

(٥) حديث سعيد بن عامر: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام... الحديث» وفي أوله قصة أن عمر بعث إلى سعيد بالكف دينار فجاء كثيراً حزياً وفرقه، وقد روى أحد في الزهد القصة إلا أنه قال: «تسعين عاماً» وفي إسناده يزيد بن أبي رواد تكلم فيه، وفي روايته له «بكرمين سنة» وأما دخولهم قبلهم بخمسمائة عام فهو عند الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه، وقد تقدم.

وقيل: جاء فقير إلى مجلس الثوري رحمه الله فقال له: تحطّ، لو كنت غنياً لما قربتك، وكان الأغنياء من أصحابه يودون أنهم فقراء لكثرة تربيته للفقراء وإعراضه عن الأغنياء. وقال المؤمل: ما رأيت الفتي أذل منه في مجلس الثوري، ولا رأيت الفقير أعز منه في مجلس الثوري رحمه الله.

وقال بعض الحكماء: مسكين ابن آدم لو خاف من النار كما يخاف من الفقر لنجا منها جميعاً، ولو رغب في الجنة كما يرغب في الفنى لفاز بها جميعاً، ولو خاف الله في الباطن كما يخاف خلقه في الظاهر لسعد في الدارين جميعاً.

وقال ابن عباس: ملعون من أكرم بالفنى وأهان بالفقر.

وقال يحيى بن معاذ: حيك الفقراء من أخلاق المرسلين، وإشارك مجالستهم من علامة الصالحين، وفراقك من صحتهم من علامة المنافقين.

وفي الأخبار عن الكتب السالفة: أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه عليهم السلام: احذر أن أمتكت فتسقط من عيني فأصيب الدنيا عليك صبا.

ولقد كانت عائشة رضي الله عنها تفرّق مائة ألف درهم في يوم واحد يوجهها إليها معاوية وابن عامر وغيرهما، وإنّ درعها لمروق، وتقول لها الجارية: لو اشتريت لك بدرهم لحماً فطيرين عليه! وكانت صالحة، فقالت: لو ذكرتني لفعلت، وكان قد أوصاها رسول الله ﷺ: «إن أردت اللحوق به فليحك بعيش الفقراء، وإليك ومجالسة الأغنياء، ولا تنزع يدك حتى ترقيه»^(١).

وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بمشرة آلاف درهم، فأبى عليه أن يقبلها، فألح عليه الرجل، فقال له إبراهيم: أتريد أن أحو اسمي من ديوان الفقراء بمشرة آلاف درهم؟ لا أفعل ذلك أبداً - رضي الله عنه.

بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقانعين والصادقين

قال رسول الله ﷺ: «طوبى لمن هدى إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به»^(٢). وقال ﷺ: «يا معشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قلوبكم تغفروا بثواب فقركم وإلا فلا»^(٣). فالأول القانع وهذا الراضي، ويكاد يشتر هذا بمعنىهما: أنّ الحرص لا ثواب له على فقره ولكن العمومات الواردة في فضل الفقر تدل على أنّ له ثواباً كبيراً سيأتي تحقيقه، فلعل المراد بعدم الرضا هو الكراهة لفعل الله في حبس الدنيا عنه، ورب راغب في المال لا ينظر بقلبه إنكار على الله تعالى ولا كراهة في فعله، فذلك الكراهة هي التي تحيط ثواب الفقر.

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «إن لكل شيء مفتاحاً ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء لصبرهم، هم جلساء الله تعالى يوم القيامة»^(٤).

وروي عن علي كرم الله وجهه عن النبي ﷺ أنه قال: «أحب العباد إلى الله تعالى الفقير القانع برزقه الراضي عن الله تعالى»^(٥). وقال ﷺ: «اللهم اجعل قوت آل محمد كفاتاً»^(٦). وقال: وما من أحد غني ولا

(١) حديث: قال لعائشة «إن أردت اللحوق به فليحك بعيش الفقراء، وإليك ومجالسة الأغنياء... الحديث» أخرجه الترمذي وقال: قريب، والمحكم وصححه نحرأ من حديثها، وقد تقدم.

(٢) حديث: «طوبى لمن هدى إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به» رواه مسلم، وقد تقدم.

(٣) حديث: «يا معشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قلوبكم... الحديث» رواه أبو منصور الديلمي في مستدرك الفردوس من حديث أبي هريرة، وهو ضعيف جداً، فيه أحد بن الحسن بن أبان المصري منهم بالكلب ووضع الحديث.

(٤) حديث: «إن لكل شيء مفتاحاً ومفتاح الجنة حب المساكين... الحديث» رواه الدارقطني في غرائب مالك، وأبو بكر ابن لال في مكارم الأخلاق، وإبن عدي في الكفيل، وإبن حبان في الضعفاء من حديث ابن سير.

(٥) حديث: «أحب العباد إلى الله الفقير القانع برزقه الراضي عن الله... الحديث» رواه أحمد بهذا اللفظ، وتقدم عند ابن ماجه حديث «إن الله يحب الفقير المتعفف».

(٦) حديث: «اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وهو متفق عليه بلفظ «قوتاً» وقد تقدم.

فقير إلا ود يوم القيامة أنه كان أوتي قوتاً في الدنيا^(١). وأوحى الله تعالى إلى إسماعيل عليه السلام: اطلبي عند المكتسرة قلوبهم. قال: ومن هم؟ قال: الفقراء الصادقون. وقال ﷺ: ولا أحد أفضل من الفقير إذا كان راضياً^(٢). وقال ﷺ: ويقول الله تعالى يوم القيامة: أين صفوتي من خلقي؟ فتقول للملائكة: ومن هم يا ربنا؟ فيقول: فقراء المسلمين القانعون بعبائهم الراسون بقدري، أدخلوهم الجنة. فيدخلونها ويأكلون ويشربون والناس في الحساب يترددون^(٣). فهذا في القانع والراضي. وأما الزاهد فستذكر فضله في الشطر الثاني من الكتاب إن شاء الله تعالى.

وأما الآثار في الرضا والقناعة فكثيرة، ولا يخفى أن القناعة بضادها الطمع. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن الطمع فقر والياس غنى، وإنه من يمس عيا في أيدي الناس وقنع استغنى عنهم. وقال أبو مسعود رضي الله تعالى عنه: ما من يوم إلا وملك يتادي من تحت العرش: يا ابن آدم، قليل بكفيك خير من كثير بطغيك.

وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: ما من أحد إلا وفي عقله نقص، وذلك أنه إذا أتته الدنيا بالزيادة ظل فرحاً مسروراً والليل والنهار دأبيان في هدم عمره ثم لا يجزئه ذلك، ويح ابن آدم ما ينفع مال يزيد وعمر ينقص.

وقيل لبعض الحكماء: ما الغنى؟ قال: قلة تمليك ورصاك بما يكفيك.

وقيل: كان إبراهيم بن أدهم من أهل النعم بخراسان، فبينما هو يشرف من قصر له ذات يوم إذ نظر إلى رجل في فناء القصر وفي يده رغيف يأكله، فلما أكل نام، فقال لبعض غلمانه: إذا قام فجنبي به، فلما قام حاه به إليه، فقال إبراهيم: أيها الرجل أكلت الرغيف وأنت جائع؟ قال نعم. قال فشيعت؟ قال نعم، قال ثم نمت طيباً؟ قال نعم. فقال إبراهيم في نفسه، يا أضعف أنا بالدنيا والنفس تقنع بهذا القدر. ومر رجل بمعامر بن عبد القيس وهو يأكل ملحاً ويغلاً، فقال له: يا عبد الله أرغبت من الدنيا بهذا؟ فقال: ألا أدلك على من رضي بشر من هذا؟ قال: بلى. قال من رضي بالدنيا عوضاً عن الآخرة. وكان محمد بن واسع رحمة الله عليه يخرج خبزاً يابساً فيبله بالماء ويأكله بالملح ويقول: من رضي من الدنيا بهذا لم يمتحج إلى أحد.

وقال الحسن رحمه الله: لمن الله أقروماً أقسم لهم الله تعالى ثم لم يصدقوه، ثم قرأ: ﴿وأي الساء رزقكم وما توعدون﴾ فوبس الساء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون^(٤).

وكان أبو ذر رضي الله عنه يوماً جالساً في الناس فأتته امرأته فقالت له: اتجلس بين هؤلاء؟ والله ما في البيت هفة ولا سفة، فقال: يا هذء، إن بين أيدينا حقبة كؤوداً لا ينجو منها إلا كل خفف، فرجعت وهي راضية.

وقال ذو النون رحمه الله: أقرب الناس إلى الكفر ذو فاقة لا صبر له. وقيل لبعض الحكماء: ما مالك؟ فقال: التجميل في الظاهر والقصد في الباطن والياس عما في أيدي الناس.

وروي أن الله عز وجل قال في بعض الكتب السالفة المنزل: يا ابن آدم، لو كانت الدنيا كلها لك لم يكن لك منها إلا القوت، فإذا أنا أعطيتك منها القوت وجعلت حسابي على غيرك فأنما بحسن إليك.

(١) حديث: وما من أحد غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه كان أوتي قوتاً في الدنيا أخرجه ابن ماجه من حديث أنس. وقد

تقدم.

(٢) حديث: ولا أحد أفضل من الفقير إذا كان راضياً لم أجده بهذا اللفظ.

(٣) حديث: ويقول الله يوم القيامة: أين صفوتي من خلقي؟ فتقول للملائكة: ومن هم يا ربنا؟ فيقول: فقراء المسلمين... الحديث رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس.

وقد قيل في الفناعة:

اضرع إلى الله لا تضرع إلى الناس
واستغن عن كل ذي قربى وذني رحم

وقد قيل في هذا المعنى أيضاً:

يا جامعاً مانعاً والدهر يرمقه
مفكراً كيف تلتقيه منيته
جعت مالا فقل لي هل جعت له
المال عندك غزون لسوائه
أرفه ببال فتي يغدو على ثقة
فالعرض منه مصون ما يذنبه
إن الفناعة من يجل بساحتها
مقدراً أي بباب منه يخلقه
اغداً أم بها يسرى فطرقة
يا جامع المال أياً تفرقه
ما المال مالك إلا يسوم تنقه
أن السلي قسم الأرزاق يبرقه
والوجه منه جديد ليس يخلفه
لم يبق في ظلها هم يؤرقه

بيان فضيلة الفقر على الغنى

اعلم أن الناس قد اختلفوا في هذا، فذهب الجنيب والخواص والأكثر إلى تفضيل الفقر وقال ابن عطاء: الغني الشاكر القائم بهقه أفضل من الفقير الصابر. ويقال إن الجنيب دعا على ابن عطاء لمخالفته إياه في هذا فأصابته عنة، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الصبر وبيننا أوجه التفاوت بين الصبر والشكر - ومهدنا سبيل طلب الفضيلة في الأعمال والأحوال وأن ذلك لا يمكن إلا بتفصيل.

فأما الفقر والغنى إذا أخذنا مطلقاً لم يترتب من قرأ الأخبار والآثار في تفضيل الفقر، ولا بد فيه من تفصيل فنقول إما بتصوّر الشك في مقامين (أحدهما) فقير صابر ليس بحريص على الطلب، بل هو قانع أو راض بالإضافة إلى غني متق ماله في الخيرات ليس حريصاً على إمساك المال (والثاني) فقير حريص مع غني حريص، إذ لا ينبغي أن الفقير القانع أفضل من الغني الحريص المسلم، وأن الغني المتق ماله في الخيرات أفضل من الفقير الحريص، أما الأول فربما يظن أن الغني أفضل من الفقير، لأنها تساوي في ضعف الحرص على المال، والغني متقرب بالصدقات والخيرات والفقير عاجز عنه، وهذا هو الذي ظنه ابن عطاء فيما نسبته، فأما الغني المتمتع بالمال وإن كان في مباح فلا يتصور أن يفضل على الفقير القانع، وقد يشهد له ما روي في الخبر: أن الفقراء شكوا إلى رسول الله ﷺ سبق الأغنياء بالخيرات والصدقات والحج والجهاد، فعلمهم كلمات في التسييح، وذكر لم أهم يتألون بها فوق ما ناله الأغنياء، فتعلم الأغنياء ذلك فكانوا يقولونه، فعاد الفقراء إلى رسول الله ﷺ فأنهروه، فقال عليه السلام: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»^(١).

وقد استشهد ابن عطاء أيضاً لما سئل عن ذلك فقال: الغنى أفضل لأنه وصف الحق، أما دليله الأول فقيه نظره لأن الخبر قد ورد مفصلاً تفصيلاً يدل على خلاف ذلك: وهو أن ثواب الفقير في التسيح يزيد على ثواب الغني، وأن فوزهم بذلك الثواب فضل الله يؤتيه من يشاء، فقد روى زيد بن أسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث الفقراء رسولاً إلى رسول الله ﷺ فقال: إني رسول الفقراء إليك، فقال: «مرحياً بك وبين جنت من عندهم قوم أحبهم». قال: قالوا يا رسول الله إن الأغنياء ذهبوا بالخيرات ويجعون ولا تقدر عليه، ويموتون ولا تقدر عليه، وإذا مرضوا بعثوا بفضل أموالهم ذخيرة لهم؟ فقال النبي ﷺ «بلغ عني الفقراء أن لن صبر واحتسب منكم ثلاث خصال ليست للأغنياء: أما خصلة واحدة: فإن في الجنة غرقاً ينظر إليها أهل

(١) حديث: شكى الفقراء إلى رسول الله ﷺ سبق الأغنياء بالخيرات والصدقات... الحديث، وفي آخر: فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» متفق عليه من حديث أبي هريرة نحوه.

الجنة كما ينظر أهل الأرض إلى نجوم السماء، لا يدخلها إلا نبي فقير، أو شهيد فقير، أو مؤمن فقير، والثانية: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسة عام، والثالثة: إذا قال الغني: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقال الفقير مثل ذلك لم يلبث الغني بالفقير ولو أنفق فيها عشرة آلاف درهم، وكذلك أعمال البر كلها فرجع إليهم فأخبرهم بما قال رسول الله ﷺ، فقالوا: رضىنا رضىنا^(١)، فهذا يدل على أنَّ قوله: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أي مزيد ثواب الفقراء على ذكركم. وأما قوله: إنَّ الغني وصف الحق، فقد أجابه بعض الشيوخ فقال: أتري أنَّ الله تعالى غني بالأسباب والأعراض، فانقطع ولم يطق، وأجاب آخرون فقالوا: إنَّ التكبر من صفات الحق فينبغي أن يكون أفضل من التواضع، ثم قالوا: بل هذا يدل على أنَّ الفقر أفضل لأن صفات العبودية فضل للعبد كالخوف والرجاء، وصفات الربوبية لا يبغي أن ينافر فيها، ولذلك قال تعالى فيها روي عن نبينا ﷺ والكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعي واحدا منها قصته^(٢). وقال سهل: حب العز والبقاء شرك في الربوبية ومنازعة فيها لأهلها من صفات الرب تعالى، فمن هذا الجنس تكلموا في تفضيل الغني والفقير، وحاصل ذلك تعلق بمصوِّفات تقبل التأويلات وبكلمات قاصرة لا تبعد مناقضتها، إذ كما يناقض قول من فضل الغني بأنه صفة الحق بالتكبر، فكذلك يناقض قول من ذم الغني لأنه وصف للعبد بالعلم والمعرفة فإنه وصف الرب تعالى، والجهل والغفلة وصف العبد، وليس لأحد أن يفضل الغفلة على العلم، فكشفت الخطأ من هذا هو ما ذكرناه في كتاب الصبر: وهو أن ما لا يرد لعينه بل يرد لغيره فينبغي أن يضاف إلى مقصوده، إذ به يظهر فضله، والدنيا ليست محذورة لعينها ولكن لكونها عاتقة عن الوصول إلى الله تعالى، ولا الفقر مطلوباً لعينه لكن لأنَّ فيه فقد العائق عن الله تعالى وعدم الشاغل عنه، وكما من غني لم يشغله الغني عن الله عز وجل مثل سليمان عليه السلام وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم، وكما من فقير شغله الفقر وصرفه عن المقصد، وهاية المقصد في الدنيا هو حب الله تعالى والأنس به، ولا يكون ذلك إلا بعد معرفته، وسلوك سبيل المعرفة مع الشواغل غير ممكن، والفقر قد يكون من الشواغل كما ينبغي قد يكون قد يكون من الشواغل، وإنما الشاغل على التحقيق حب الدنيا، إذ لا يجتمع معه حب الله تعالى في القلب، والمحبة للشيء مشغول به سواء كان في فراقه أو في وصله، وربما يكون شغله في الفراق أكثر، وربما يكون شغله في الوصال أكثر، والدنيا معشوقة الغافلين، المحروم منها مشغول بطلبها، والفاقد عليها مشغول بحفظها والتسرع بها؛ فإذن إن فرضت فارغين عن حب المال بحيث صار المال في حقها كلاماً استوى الفاقد والواجد، إذ كل واحد غير متمتع إلا بقدر الحاجة، ويوجد قدر الحاجة أفضل من فقده، إذ الجائع يسلك سبيل الموت لا سبيل المعرفة. وإن أخذت الأمر باعتبار الأكبر فالفقير عن الخطر أبعد، إذ فتنة السراء أشد من فتنة الضراء، ومن العصمة أن لا يقدر، ولذلك قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: علينا بفتنة الضراء فصيبرنا، وعلينا بفتنة السراء فلم نصبر. وعلمه خلقه الأعمىين كلهم إلا الشاهد الفذ الذي لا يوجد في الأعمار الكثيرة إلا نادراً.

ولما كان خطاب الشرع مع الكل لا مع ذلك النادر- والضرراء أصلح للكل دون النادر- ذكر الشرع عن الغني وذمه، وفضل الفقر ومدحه، حتى قال المسيح عليه السلام: لا تنظروا إلى أموال أهل الدنيا فإن بريق أموالهم يذهب بنور إيمانكم.

(١) حديث زيد بن أسلم عن أنس: بعث الفقراء إلى رسول الله ﷺ رسولاً: إن الأغنياء ذهبوا بالجنة يحجون ولا تقدر عليه... الحديث، وفيه دليل على الفقراء أن من صبر واحتسب منكم ثلاث خصال ليست للأغنياء... الحديث. لم أجده مذكراً بهذا السياق، والمعروف في هذا المعنى ما رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر: إشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله ﷺ ما فضل الله به عليهم أغنيائهم، فقال: يا معاشر الفقراء ألا أبشركم إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم خمسة عام، وإسناده ضعيف.

(٢) حديث: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، تقدم في العلم وغيره.

وقال بعض العلماء: تغليب الأموال يحصر حلالة الإيمان.

وفي الخبر: «إن لكل أمة عجلاً وعجل هذه الأمة الدينار والدرهم»^(١). وكان أصل عجل قوم موسى من حلية الذهب والفضة أيضاً، واستراء المال والماء، والذهب والحجر إنما يتصور للأنبياء عليهم السلام والأولياء؛ ثم يتم لهم ذلك بعد فضل الله تعالى بطول المجاهدة، إن كان النبي ﷺ يقول للدينار: «إليك عني»^(٢). إذ كانت تمثل له بزيتها. وكان علي كرم الله وجهه يقول: يا صفراء غري غري، ويا بيضاء غري غري، وذلك لاستنعاره في نفسه ظهور مبادئ الاعتزاز بها لولا أن رأى برهان ربه، وذلك هو الغنى المطلق، إذ نال عليه الصلاة والسلام وليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس»^(٣). وإذا كان ذلك بعيداً فلإذن الأصلح لكافة الخلق فقد المال وإن تصدقوا به وصرفوه إلى الخيرات، لأنهم لا يتفكرون في القدرة على المال من أنس بالدينار وتتمتع بالقدرة عليها واستشعار راحة في بذلها، وكل ذلك يورث الأنس بهذا العالم، ويقدر ما يأنس العبد بالدينار يستوحش من الآخرة؟ ويقدر ما يأنس بصفة من صفاته سوى صفة المعرفة بالله يستوحش من الله ومن حبه، ومهما انقطع أسباب الأنس بالدينار تحافى القلب عن الدنيا وزهرها، والقلب إذا تحافى عما سوى الله تعالى وكان مؤسماً بالله انصرف لا محالة إلى الله، إذ لا يتصور قلب فارغ، وليس في الوجود إلا الله تعالى وغيره، فمن أقبل على غيره فقد تحافى عنه ومن أقبل عليه تحافى عن غيره، ويكون إقباله على أحدهما بقدر تجاهله عن الآخر، وقربه من أحدهما بقدر بعده من الآخر، ومثلها مثل المشرق والمغرب فإنها جهتان، فلترده بينهما بقدر ما يقرب من أحدهما يبعد عن الآخر، بل عين القرب من أحدهما هو عين البعد من الآخر، فعين حب الدنيا هو عين بغض الله تعالى، فينبغي أن يكون مطمح نظر العارف قلبه في عزوه عن الدنيا وأنسها بها، فلإذن فضل الفقير والغني بحسب تعلق قلبها بالمال فقط، فإن تساوى فيه تساوت درجاتهما، إلا أن هذا منزلة قدم وموضع غرور، فإن الغني ربما يظن أنه منقطع القلب عن المال، ويكون حبه دنيئاً في باطنه وهو لا يشعر به، وإنما يشعر به إذا فقدته، فليجرب نفسه بتفريقه أو إذا سرق منه، فإن وجد لقلبه إليه التفتان فليعلم أنه كان مغروراً، فكم من رجل باع سرية لا لظنه أنه منقطع القلب عنها فيد لزوم البيع وتسليم الجارية اشتعلت من قلبه النار التي كنت مستكنة فيه، فتحقق إذن أنه كان مغروراً، وأن العشق كان مستكناً في الفؤاد استكنان النار تحت الرماد، وهذا حال كل الأغنياء إلا الأنبياء والأولياء، وإذا كان ذلك عالماً أو بعيداً فلنطلق القول بأن الفقر أصح لكافة الخلق وأفضل، لأن علاقة الفقير وأنسه بالدينار أضعف ويقدر ضعف علاقته يتضاعف ثواب تسبحاته وعبادته، فإن حركات اللسان ليست مرادة لأعيانها بل ليتأكد بها الأنس بالمذكور، ولا يكون تأثيرها في إثارة الأنس في قلب فارغ من غير المذكور كتأثيرها في قلب مشغول، ولذلك قال بعض السلف: مثل من تعبد وهو في طلب الدنيا مثل من يطفئ النار بالحلقة ومثل من يغسل يده من الغمر بالسلك.

وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: تنفس فقير دون شهوة لا يقدر عليها: أفضل من عبادة غني ألف عام.

وهن الضحك قال: من دخل السوق فرأى شيئاً يشتهي فصبر واحتسب، كان خيراً له من ألف دينار يتفقه كلها في سبيل الله تعالى.

وقال رجل لبر بن الحارث رحمه الله: ادع الله لي فقد أضرب اليأس فقال: إذا قال لك عيالك ليس عندنا دقيق ولا خبز فادع الله لي في ذلك الوقت، فإن دعامك أفضل من دعائي. وكان يقول: مثل الغني المتعبد مثل روضة على مزلة، ومثل الفقير المتعبد مثل عقد الجواهر في جيد الحسنة. وقد كانوا يكرهون سماع علم

(١) حديث: وكل أمة عجل، وعجل هذه الأمة الدينار والدرهم، رواه أبو منصور الديلمي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي من حديث طيفة بإسناده فيه جهالة.

(٢) حديث: كان يقول للدينار: «إليك عني»... الحديث رواه الحاكم مع اختلاف. وقد تقدم.

(٣) حديث: «ليس الغنى عن كثرة العرض»... الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، وقد تقدم.

المعرفة من الأغنياء وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: اللهم إني أسألك الذل عند النصف من نفسي، والزهد فيما جاوز الكفاف. وإذا كان مثل الصديق رضي الله عنه في كماله يجذر من الدنيا ووجودها فكيف يشك في أن فقد المال أصلح من وجوده هذا، مع أن أحسن أحوال الغني أن يأخذ حلالاً وينفق طيباً، ومع ذلك فيطول حسابه في عرصات القيامة ويطول انتظاره، ومن نوقش الحساب فقد عذب، ولهذا تأخر عدد الرحمن بن عوف عن الجنة إذ كان مشغولاً بالحساب كما رآه رسول الله ﷺ، ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أحب أن لي حائطاً على باب المسجد ولا تحطفتي فيه صلاة وذكر وأربع كل يوم حسين ديناراً وأنصديق بها في سبيل الله تعالى: قيل: وما تكره؟ قال: سوء الحساب، ولذلك قال سفيان رحمه الله: اختار الفقراء ثلاثة أشياء، واختار الأغنياء ثلاثة أشياء، واختار الفقراء راحة النفس و فراغ القلب وخفة الحساب، واختار الأغنياء نعب النفس وشغل القلب وشدة الحساب، وما ذكره ابن عطاء من أن الغني وصف الحق فهو ذلك أفضل فهو صحيح، ولكن إذا كان العبد غنياً عن وجود المال وعدمه جميعاً بأن يستوي عنده كلاهما، فما إذا كان غنياً بوجوده ومغتراً إلى بقاءه فلا يضاهي غناه غنى الله تعالى، لأن الله تعالى غني بذاته لا بما يتصور زواله والمال يتصور زواله بأن يسرق، وما ذكر من الرد عليه بأن الله ليس غنياً بالاعراض والأسباب صحيح في ذم غي يريد بقاء المال، وما ذكر من أن صفات الحق لا تليق بالعبد غير صحيح، بل العلم من صفاته وهو أفضل شيء للعبد، بل متتهى العبد أن يتخلق بأخلاق الله تعالى، وقد سمعت بعض المشايخ يقول: إن سالك الطريق إلى الله تعالى قبل أن يقطع الطريق تصير الأسماء التسعة والتسعون أوصافاً له: أي يكون له من كل واحد نصيب، وأما التكبر فلا يليق بالعبد، فإن التكبر على من لا يستحق التكبر عليه ليس من صفات الله تعالى، وأما التكرير على من يستحقه كتكرير المؤمن على الكافر وتكرير العالم على الجاهل والطمع على العاصي فليكن به نعم قد يراد التكبر الزهو والصلف والإيذاء وليس ذلك من وصف الله تعالى، وإنما وصف الله تعالى أنه أكبر من كل شيء وأنه يعلم أنه كذلك، والعبد مأمور به بأنه يطلب أعلى المراتب إن قدر عليه، ولكن بالاستحقاق كما هو حقه لا بالباطل والتطليس، فعل العبد أن يعلم أن المؤمن أكبر من الكافر، والطمع أكبر من العاصي، والعالم أكبر من الجاهل، والإنسان أكبر من البهيمة والجماد والنبات، وأقرب إلى الله تعالى منها فلو رأى نفسه بهذه الصفة رؤية محققة لا شك فيها لكأن صفة التكبر حاصلة له ولائقة به وفضيلة في حقه، إلا أنه لا سبيل له إلى معرفته فإن ذلك موقف على الحائقة، وليس يلزم الحائقة كيف تكون وكيف تتفق؟ فلجله بذلك وجب أن لا يعتقد لنفسه رتبة فوق رتبة الكافر؛ إذ ربما يجتمه للكافر بالإيمان، وقد يجتمه به بالكفر، فلم يكن ذلك لائقاً به لقصور علمه عن معرفة الحائقة ولما تتصور أن يعلم الشيء على ما هو به كان العلم كمالاً في حقه لأنه في صفات الله تعالى، ولما كانت معرفة بعض الأشياء قد تضره صار ذلك العلم نقصاناً في حقه إذ ليس من أوصاف الله تعالى علم يضره، فمعرفة الأمور التي لا ضرر فيها هي التي تتصور في العبد من صفات الله تعالى، فلا جرم هو متتهى الفضيلة وبه فضل الأنبياء والأولياء والعلماء، فإذا لو استوى عنده وجود المال وعدمه فهنا نوع من الغنى يضاهي بوجه من الوجوه الغنى الذي يوصف به الله سبحانه وتعالى فهو فضيلة، أما الغنى بوجود المال فلا فضيلة فيه أصلاً، فهذا بيان نسبة حال الفقير الغانع إلى حال الغني الشاكر.

المقام الثاني في نسبة حال الفقير الحريص إلى حال الغني الحريص

ولنفرض هذا في شخص واحد هو طالب للمال وساع فيه وفائق له ثم وجهه، فله حالة الفقد وحالة الوجود، فأي حاله أفضل؟ فنقول: ننظر فإن كان مظلوماً لا يد منه في المشية وكان قصده أن يسلك سبيل الدين ويستعين به عليه فحال الوجود أفضل، لأن الفقر يشغله بالطلب، وطالب القوت لا يقدر على الفكر والذكر إلا قدرة مدخولة بشغل؛ والمكفي هو القادر، ولذلك قال ﷺ: «اللهم اجعل قوت آل محمد كقواتهم» وقال: «كاد الفقر أن يكون كفراً». أي الفقر مع الاضطراب فيما لا يد منه، وإن كان المدلوب فوق

الحاجة أو كان المطلوب قدر الحاجة ولكن لم يكن المقصود الاستعانة به على سلوك سبيل الدين؛ فحالة الفقر أفضل وأصلح، لأنها استويا في الحرص وحب المال، واستويا في أن كل واحد منها ليس يقصد به الاستعانة على طريق الدين، واستويا في أن كل واحد منها ليس يتعرض لمصيبة بسبب الفقر والغنى؛ ولكن افتقرا في أن الواجد يأمن بما وجده فيتأكد حبه في قلبه ويطمئن إلى الدنيا، والفاقد المضطر يتجافى قلبه عن الدنيا وتكون الدنيا عنده كالسجين الذي ينبغي الخلاص منه، ومهما استرت الأمور كلها وخرج من الدنيا ورجلان أحدهما أشد ركوناً إلى الدنيا؛ فحاله أشد لا محالة؛ إذ بلغت قلبه إلى الدنيا ويستوحش من الآخرة بقدر تأكد أنه بالدنيا، وقد قال ﷺ: «إن روح القدس نفث في روعي: أحب من أحببت فلذلك مفارقة»^(١). وهذا تنبيه على أن فراق المحبوب شديد، فينبغي أن تحب من لا يفارئك وهو الله تعالى، ولا تحب ما يفارئك وهو الدنيا، فلذلك إذا أحببت الدنيا كرهت لقاء الله تعالى، فيكون قدومك بالموت على ما تكرهه، وفراقك لما تحبه؛ وكل من فارق محبوباً فيكون أذاه في فراقه بقدر حبه وقدر أنسه وأنس الواجد للدنيا القادر عليها أكثر من أنس الفاقدها وإن كان حريصاً عليها، فلذلك قد انكشف بهذا التحقيق أن الفقر هو الأشرف والأفضل والأصلح لكافة الخلق إلا في موضعين: أحدهما غنى مثل غنى عائشة رضي الله عنها يستوي عنده الوجود والعدم، فيكون الوجود مزيداً له؛ إذ يستفيد به أدعية الفقراء والمساكين وجمع مهمهم؛ والثاني الفقر عن مقدار الضرورة فإن ذلك يكاد أن يكون كفافاً، ولا خير فيه بوجه من الوجوه إلا إذا كان وجوده يفي حياته ثم يستعين بقوته وحياته على الكفر والمعاصي؛ ولو مات جوعاً لكانت معاصيه أقل؛ فالأصلح له أن يموت جوعاً ولا يجد ما يضطر إليه أيضاً؛ فهذا تفصيل القول في الغنى والفقر. ويبقى النظر في فقير حريص متكالب على طلب المال ليس له هم سواه، وفي غنى دونه في الحرص على حفظ المال، ولم يكن تفجعه بفقد المال لو فقدته كتجعب الفقير بفقره، فهذا في عمل النظر، والأظهر أن بدمهما عن الله تعالى بقدر قوة تفجعهما لفقد المال وقرينها بقدر ضمف تفجعهما بفقدته والعلم عند الله تعالى فيه.

بيان آداب الفقير في فقره

اعلم أن للفقير آداباً في باطنه وظاهره وغالطه وأفعاله ينبغي أن يراعيها. فاما آداب باطنه فإن لا يكون فيه كراهية لما ابتلاه الله تعالى به من الفقر، أعني أنه لا يكون كارهياً فعل الله تعالى من حيث إنه فعله - وإن كان كارهياً للفقر - كالمحجوم يكون كارهياً للحجامة لئله بها ولا يكون كارهياً فعل الحجام ولا كارهياً للحجام، بل ربما يتفقد منه منه، فهذا أقل درجاته وهو واجب، ونقيضه حرام ومحبط ثواب الفقر، وهو معنى قوله عليه السلام: «يا معشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم ولا فلا، وأرفع من هذا أن لا يكون كارهياً للفقر بل يكون راضياً به، وأرفع منه أن يكون طالباً له وفرحاً به لعلمه بغوائل الغنى، ويكون متوكلاً في باطنه على الله تعالى وإتقاً به في قدر ضرورته أنه يأتيه لا محالة ويكون كارهياً للزيادة على الكفاف. وقد قال علي كرم الله وجهه: إن الله تعالى عفوياً بالفقر ومثوياً بالثراء؛ من علامات الفقر إذا كان مثوياً أن يحسن عليه خلقه ويطيع به ربه ولا يشكو حاله، ويشكر الله تعالى على فقره، ومن علاماته - إذا كان عفوياً - أن يسوء عليه خلقه ويمضي ربه بترك طاعته ويكثر الشكاية ويتسخط القضاء، وهذا يدل أن كل فقير فليس بمحمود، بل المحمود الذي لا يتسخط ويرضى أو يفرح بالفقر ويرضى لعلمه بشمرته، إذ قيل: ما أعطى عبد شيئاً من الدنيا إلا قيل له: خله على ثلاثة أثلاث: شغل وهم وطول حساب. وأما آداب ظاهره: فإن يظهر التعفف والتجمل ولا يظهر الشكوى والفقر، بل يستر فقره ويستر أنه يستره ففي الحديث: «إن الله تعالى يحب الفقير المتعفف أبا المبال» - وقال تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ الْجَاهِلُ أَخْيَانَهُ مِنْ

(١) حديث: «إن روح القدس نفث في روعي أحب من أحببت فلذلك مفارقة» تقدم

التعفف^(١) وقال سفيان: أفضل الأعمال التجمل عند المحنة. وقال بعضهم: ستر الفقر من كنوز البر وأما في الأعمال فإليه: أن لا يتواضع لغني لأجل غنائه، بل يتكبر عليه. قال علي كرم الله وجهه ما أحسن تواضع الغني للفقير رغبة في ثواب الله تعالى، وأحسن منه تيه الفقير على الغني ثقة بالله عز وجل، وهذه رتبة، وأقل منها أن لا يخالط الأغنياء ولا يرغب في مجالستهم لأن ذلك من مبادئ الطمع. قال الثوري رحمه الله: إذا خالط الفقير الأغنياء فاعلم أنه مراء، وإذا خالط السلطان فاعلم أنه لص. وقال بعض العارفين: إذا خالط الفقير الأغنياء انحلت عروته، فإذا طمع فيهم انقطعت عصمته، فإذا سكن إليهم ضل وينبغي أن لا يسكت عن ذكر الحق مداهنة للأغنياء وطعماً في العطاء.

وأما أديه في أفضاله: فإن لا يفتر بسبب الفقر عن عبادة، ولا يمنع بدل قليل ما يفضل عنه، فإن ذلك جهد المقل، وفضله أكثر من أموال كثيرة تبدل عن ظهور غي. روى زيد بن أسلم قال: قال رسول الله ﷺ: «درهم من الصدقة أفضل عند الله من مائة ألف درهم» قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «وأخرج رجل من عرض ماله مائة ألف درهم فتصدق بها، وأخرج رجل درهماً من درهمن لا يملك غيرها طيبة به نفسه، فصار صاحب الدرهم أفضل من صاحب المائة ألف»^(٢). وينبغي أن لا يذخر مالا بل يأخذ قدر الحاجة ويخرج الباقي، وفي الإذخار ثلاث درجات: (أحداها) أن لا يذخر إلا ليومه وليلته وهي درجة الصديقين، (والثانية) أن يذخر لأربعين يوماً فإن ما زاد عليه داخل في طول الأمل، وقد فهم العلماء ذلك من ميعاد الله تعالى للموسى عليه السلام ففهم منه الرخصة في أمل الحياة أربعين يوماً، وهذه درجة المتقين (والثالثة) أن يذخر لسته وهي أقصى المراتب وهي رتبة الصالحين، ومن زاد في الإذخار على هذا فهو واقع في غمار المموم خارج عن حيز الخصوص بالكليّة، فغنى الصالح الضعيف في طمأنينة قلبه في قوت سته، وغنى الخصوص في أربعين يوماً، وغنى خصوص الخصوص في يوم وليلة. وقد قسم النبي ﷺ نساه على مثل هذه الأقسام، فبعضهن كان يعطيها قوت سنة عند حصول ما يحصل، وبعضهن قوت أربعين يوماً وليلة وهو قسم عائشة وحفصة.

بيان آداب الفقير في قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال

ينبغي أن يلاحظ الفقير فيها جاءه ثلاثة أمور: نفس المال. وغرض المعطي، وغرضه في الأخذ. أما نفس المال فينبغي أن يكون حلالاً خالياً عن الشبهات كلها، فإن كان فيه شبهة فليحتز من أخذه، وقد ذكرنا في كتاب الحلال والحرام درجات الشبهة وما يجب اجتنابه وما يستحب. وأما غرض المعطي فلا يخلو: إما أن يكون غرضه تطيب قلبه وطلب محبة وهو الهدية، أو الثواب وهو الصدقة والزكاة، والذكر والرياء والسمة إما على التجرد وإما مزوجاً ببقية الأغراض. أما الأول - وهو الهدية - فلا بأس بقبولها فإن قبولها سنة رسول الله ﷺ^(٣). ولكن ينبغي أن لا يكون فيها منة، فإن كان فيها منة فالأولى تركها، فإن علم أن بعضها مما تعظم فيه لفته فليرد البعض دون البعض، فقد أهدى إلى رسول الله ﷺ سمن وأقط وكبش، فقبل السمن والأقط ورد الكبش^(٤). وكان ﷺ يقبل من بعض

(١) حديث زيد بن أسلم: درهم من الصدقة أفضل عند الله من مائة ألفه قيل: وكيف يا رسول الله؟ قال: «وأخرج رجل من عرض ماله مائة ألف درهم... الحديث أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة متصلاً، وقد تقدم في الزكاة، ولا أصل له من رواية زيد بن أسلم مرسلاً.

(٢) حديث أن يقول الهدية سنة: تقدم أنه ﷺ كان يقبل الهدية.

(٣) حديث: أهدى إلى النبي ﷺ سمن وأقط وكبش فقبل السمن والأقط ورد الكبش. أخرجه أحمد في إسناده حديث ليعلى بن مرة: وأهدت إلي كبشين وشيئاً من سمن وأقط، فقال النبي ﷺ: دخل الأقط والسمن وأحد الكبشين ورد عليها الأخر، وإسناده جيد. وقال وكيع: مرة عن يعلى بن مرة عن أبيه.

الناس ويرد على بعض^(١). وقال: «ولقد همت أن لا أتعب إلا من قرشي أو ثقيفي أو أنصاري أو دوسي^(٢)». وفعل هذا جماعة من التابعين. وجاءت إلى فتح الموصل صرة فيها حسين درهم فقال: حدثنا عطاء عن النبي ﷺ أنه قال: «من أتاه رزق من غير مسألة فرده فأثمأ يرد على الله^(٣)». ثم فتح الصرة فأخذ منا درهماً ورد سائرنا. وكان الحسن يروي هذا الحديث أيضاً ولكن حل إليه رجل كيساً ورزماً من رقيق ثياب خراسان، فرد ذلك وقال: «من جلس مجلسي هذا وقيل من الناس مثل هذا لقي الله عز وجل يوم القيامة وليس له خلاق. وهذا يدل على أن أمر العالم والواضع أشد في قبول العطاء. وقد كان الحسن يقبل من أصحابه. وكان إبراهيم التيمي يسأل من أصحابه الدرهم والدرهمين ونحوه ويعرض عليه غيرهم المئين فلا يأخذها. وكان بعضهم إذا أعطاه صديقه شيئاً يقول: اتركه عندك وانظر إن كنت بعد قبوله في قلبك أفضل مني قبل القبول فأخبرني حتى أخذته وإلا فلا، وأما هذا أن يشق عليه الرد لو رده ويفرح بالقبول ويرى المنه على نفسه في قبول صديقه هديته، فإن علم أنه يمازجه منه فأتخذه مباح ولكنه مكروه عند الفقهاء الصادقين. وقال بشر: ما سألت أحداً قط شيئاً إلا سرياً السقطي لأنه قد صح عندي زهده في الدنيا فهو يفرح بخروج الشيء من يده ويترحم ببقائه عنده فأكون عوناً له على ما يجب. وجاء خراساني إلى الجند رحمه الله بآل وسأله أن يأكله فقال: أنزقه على الفقراء». فقال: ما أريد هذا. قال ومضى أمشيت حتى أكل هذا؟ قال: ما أريد أن تنفقه في أهل والبقل بل في الحلاوت والطيبات، فقبل ذلك منه، فقال الخراساني: ما أجدر في بقداد آمن علي منك، فقال الجند: ولا ينبغي أن يقبل إلا من مطلق.

الثاني: أن يكون للثواب المجرد وذلك صدقة أو زكاة، فعليه أن ينظر في صفات نفسه هل هو مستحق للزكاة؟ فإن اشبهت عليه فهو على شبهة، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب أسرار الزكاة. وإن كانت صدقة وكان يعطيه لذينة فيلنظر إلى باطنه، فإن كان مقارفاً لمعصية في السر يعلم أن المعطي لو علم ذلك لغير طبعه ولا تقرب إلى الله بالتصدق عليه، فهذا حرام أخذه كما لو أعطاه لظنه أنه عالم أو عاوي ولم يكن، فإن أخذه حرام عصى لا شبهة فيه.

الثالث: أن يكون غرضه السمعة والرياء والشهرة، فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسد ولا يقبله، إذ يكون معيلاً له حل غرضه الفاسد. وكان سفيان الثوري يرد ما يعطى ويقول: لو علمت أنهم لا يذكرون ذلك افتخاراً به لأخذت. وروى بعضهم في رد ما كان يأتيه من صلة فقال: إنما أرد صلتهم إشفاقاً عليهم ونصحاً لهم لأنهم يذكرون ذلك ويحبون أن يعلم به فتذهب أموالهم وتغيط أجورهم.

وأما غرضه في الأخذ فينبغي أن ينظر: أهو محتاج إليه فيما لا بد منه أو هو مستغن عنه، فإن كان محتاجاً إليه وقد سلم من الشهوة والآفات التي ذكرناها في المعطي فالأفضل له الأخذ، قال النبي ﷺ: «ما المعطي من سعة بأعظم أجراً من الأخذ إذا كان محتاجاً^(٤)». وقال ﷺ: «من أتاه المال من غير مسألة ولا

(١) حديث: كان يقبل من بعض الناس ويرد على بعض رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة، وإليه الله لا قبل بمد يديه هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهجراً... الحديث فيه محمد بن إسحق ورواه بالتمتة.

(٢) حديث: ولقد همت أن لا أتعب إلا من قرشي أو ثقيفي أو أنصاري أو دوسي أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال: روى من غير وجه عن أبي هريرة، قلت: ورواه ثقات.

(٣) حديث عطاء مرسلاً: «من أتاه رزق من غير وسيلة فرده فأثمأ يرد على الله عز وجل» لم أجده مرسلاً مكذاً، ولأحمد وأبي يعلى والطبراني بإسناد جيد من حديث خالد بن عدي الجهني (من يلقه معروف من أنثى من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرد فأثمأ هو رزق ساقه الله عز وجل إليه) ولأحمد وأبي داود الطيالسي من حديث أبي هريرة ومن أنه الله من هذا المال شيئاً من غير أن يسأله فيقبله وفي الصحيحين من حديث عمر ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذنه الحديث.

(٤) حديث: «ما المعطي من سعة بأعظم أجراً من الأخذ إذا كان محتاجاً» رواه الطبراني من حديث ابن عمر، وقد تقدم في الزكاة.

استشراف فلما هو رزق ساقه الله إليه^(١). وفي لفظ آخر «فلا يرده». وقال بعض العلماء: من أعطى ولم يأخذ سأل ولم يعط. وقد كان سري السقطي يوصل إلى أحمد بن حنبل رحمة الله عليها شيئاً فترده مرة، فقال له السري: يا أحمد، احذر آفة الرد فلما أخذ من آفة الأخذ، فقال له أحمد: أعد علي ما قلت؛ فأعاده، فقال أحمد: ما رددت عليك إلا لأنّ عندي قوت شهر، فأحببه لي عندك، فإذا كان بعد شهر فأنفذه إلي، وقد قال بعض العلماء: يخاف في الرد مع الحاجة عقوب من ابتلاء بطمع أو دخول في شبهة أو غيره؛ فاما إذا كان ما أتاه زائداً لم يحتاجه فلا يخلو: إما أن يكون حاله الاشتغال بنفسه أو التكفل بأمور الفقراء والافتقار عليهم لما في طبعه من الرفق والسخاء، فإن كان مشغولاً بنفسه فلا وجه لأخذه وإسأكه إن كان طالباً طريق الآخرة، فإن ذلك غرض اتباع الهوى، وكل عمل ليس لله فهو سبيل الشيطان أو داع إليه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ثم له مقامان: (أحدهما) أن يأخذ في العلانية ويرد في السر، أو يأخذ في العلانية ويفرق في السر، وهذا مقام الصديقين؛ وهو شاق على النفس لا يطيقه إلا من أطعمت نفسه بالرياضة. (والثاني) أن يترك ولا يأخذ ليصرفه صاحبه إلى من هو أحوج منه. أو يأخذ ويوصل إلى من هو أحوج منه، فيفعل كليهما في السر أو كليهما في العلانية؛ وقد ذكرنا هل الأفضل إظهار الأخذ أو إخفاؤه؟ في كتاب أسرار الزكاة مع جملة من أحكام الفقر فليطلب من موضعه وأما امتناع أحمد بن حنبل عن قبول عطاء سري السقطي رحمه الله، فلما كان لاستغفائه عنه، إذ كان عنده قوت شهر ولم يرض لنفسه أن يشتغل بأخذه وصره إلى غيره؛ فإن في ذلك آفات وإخطاراً، والورع يكون حذراً من مظان الآفات إذ لم يأمن ميكدة الشيطان على نفسه، وقال بعض المجاورين بكحة: كانت عندي دراهم أعدتها للإنتفاق في سبيل الله، فسمعت فقيراً قد فرغ من طوافه وهو يقول بصوت خفي: أنا جائع كما ترى عريان كما ترى، فما ترى فيما ترى يا من يرى ولا يرى، فنظرت فإذا عليه خلعان لا تكاد تواريه، فقلت في نفسي: لا أجد لدرهمي موضعاً أحسن من هذا؛ فحملتها إليه، فنظر إليها ثم أخذ منها خمسة دراهم وقال: أربعة ثمن مئزرين، ودرهم أنفقه ثلاثة فلا حاجة بي إلى الباقي فردته. قال: فرايته الليلة الثانية وعليه مئزران جديديان، ففجس في نفسي منه شيء. فالتفت إلي فأخذ بيدي. فأطافني معه أسبوعاً كل شوط منها على جوهر من معادن الأرض يتشخص تحت أقدامنا إلى الكمين: منها ذهب وفضة وياقوت ولؤلؤ وجوهر، ولم يظهر ذلك للناس، فقال. هذا كله قد أعطانيه فزهدت فيه وأخذ من أيدي الخلق لأن هذه آفات وفتنه، وذلك للعباد فيه رحمة ونعمة، والمقصود من هذا: أن الزيادة على قدر الحاجة إنما تأتيك ابتلاء وفتنة لينظر الله إليك ماذا تعمل فيه، وقدر الحاجة يأتيك رقفاً بك، فلا تغفل عن الفرق بين الرفق والابتلاء. قال الله تعالى: ﴿إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيمن أحسن عبداً﴾. وقد قال بعض: ولا حق لابن آدم إلا في ثلاث: طعام يقيم صلبه، وثوب يوارى عورته، وبيت يسكنه، فما زاد فهو حساب^(٢). فإذا أنت في أخذ قدر الحاجة من هذه الثلاث مثاب، وفيما زاد عليه إن لم تعص الله متمرض للحساب، وإن عصيت الله فأنت متمرض للمقاب. ومن الاختيار أيضاً: أن تمزم على ترك لذة من اللذات تقريباً إلى الله تعالى وكسراً لصلة النفس فتأتيك عفواً صفواً لتمتحن بها قوة عقلك، فالأولى الامتناع عنها فإن النفس إذا رخص لها في نقض العزم ألقت نقض العهد وعادت لعادتها ولا يمكن قهرها، فرد ذلك مهم وهو الزهد، وإن أخذته وصرفته إلى عتاج فهو غاية الزهد، ولا يقدر عليه إلا الصديقون؛ وأما إذا كانت حالك السخاء والذل والتكفل بحقوقي الفقراء وتعهد جماعة من الصلحاء فخذ ما زاد على حاجتك فإنه غير زائد على حاجة الفقراء، ويأدر به إلى الصرف إليهم ولا تدشعه، فإن إسأكه ولو ليلة واحدة فيه فتنة واختبار، فربما يخلو في قلبك

(١) حديث: من أتاه شيء من هذا المال من غير مسئلة ولا استشراف فلما هو رزق ساقه الله إليه وفي لفظ آخر «فلا يرده» تقدما قبل هذا بحديث.

(٢) حديث: ولا حق لابن آدم إلا في ثلاث: طعام يقيم صلبه، وثوب يوارى عورته، وبيت يملكه فما زاد فهو حساب؛ أخرجه الترمذي من حديث عثمان بن عفان وقال: «ووجاه الحيز واللاء» بدل قوله «وطعام يقيم صلبه» وقال صحيح.

تمسكه فيكون فتنة عليك. وقد تصدّى لخدمة الفقراء جماعة اتخذوها وسيلة إلى التوسع في المال والتنعم في الطعام والمشرب وذلك هو الهلاك. و من كان غرضه الرق وطلب الثواب به فله أن يستقرض على حسن الظن بالله لا على اعتماد السلاطين الظلمة، فإن رزقه الله من حلال قضاء، وإن مات قبل القضاء قضاء الله تعالى عنه وأرضى غريمه، وذلك بشرط أن يكون مكشوف الحال عند من يقرضه فلا يقر المقرض ولا يمدحه بالموايد بل يكشف حاله عنده ليقدم على إقراضه على بصيرة، وبين مثل هذا الرجل واجب أن يقضى من مال بيت المال ومن الزكاة، وقد قال تعالى: ﴿ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾. قيل معناه: ليح أحد ثوبه. وقيل معناه فليستقرض من جاهه، فذلك مما آتاه الله. وقال بعضهم: إن الله تعالى عبداً يتفقون على قدر بصائهم، والله عبداً يتفقون على قدر حسن الظن بالله تعالى. ومات بعضهم فأوصى بماله لثلاث طوائف: الأقوياء، والأسخياء، والأغنياء، فقيل: من هؤلاء؟ فقال: أما الأقوياء فهم أهل التزكك على الله تعالى، وأما الأسخياء فهم أهل حسن الظن بالله تعالى، وأما الأغنياء فهم أهل الانقطاع إلى الله تعالى، فإذا من بها وسدت هذه الشروط فيه وفي المال وفي المعطى فليأخذ، وينبغي أن يرى ما يأخذه من الله لا من المعطى، لأن المعطى واسطة قد سخر للمطاء، وهو مضطّر إليه بما سلط عليه من الدواهي والإرادات والاعتقادات. وقد حكى أن بعض الناس دعا شقيقاً في حسين من أصحابه، فوضع الرجل مائة حسنة، فلما قعد قال لأصحابه: إن هذا الرجل يقول: من لم يرن صنعت هذا الطعام وقدمته فطعامي عليه حرام، فقاموا كلهم وخرجوا إلا شاباً منهم كان دونه في الدرجة، فقال صاحب المنزل الشقيق: ما قصدت بهذا؟ قال أردت أن اختبر توحيد أصحابي كلهم. وقال موسى عليه السلام: يا رب جعلت رزقي هكذا على أيدي بني إسرائيل يذنبني هذا يوماً ويعيشني هذا ليلة؟ فأوحى الله تعالى إليه هكذا أصنع بأوليائي، أجري أرزاقهم على أيدي البطالين من عبادي ليؤجروا فيهم. فلا ينبغي أن يرى المعطى إلا من حيث إنه مسخر لمجور من الله تعالى، نسأل الله حسن التوفيق لما يرضاه.

بيان تحريم السؤال من غير ضرورة؟ وآداب الفقير المضطر فيه

اعلم أنه قد وردت منه كثيرة في السؤال وتشديدات، وورد فيه أيضاً ما يدل على الرخصة إذ قال ﷺ وللسائل حق ولو جاء على فرس^(١). وفي الحديث: «ردوا السائل ولو بظلف عرق^(٢)». ولو كان السؤال حراماً مطلقاً لما جاز إعانة المتدعي على عدوانه والإعطاء إعانة، فالكاشف للغطاء فيه أن السؤال حرام في الأصل وإنما يباح بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة، فإن كان عنها بد فهو حرام، وإنما قلنا أن الأصل فيه التحريم لأنه لا يتفق عن ثلاثة أمور محرمة.

(الأول) إظهار الشكوى من الله تعالى، إذ السؤال إظهار للفقير وذكر لقصور نعمة الله تعالى عنه وهو من الشكوى، وكما أن العبد المملوك لو سأل لكان سؤاله تشيئاً على سيده، فكذلك سؤال العباد تشيئ على الله تعالى، وهذا ينبغي أن يحرم ولا يحل إلا لضرورة كما محل الميتة.

(الثاني) أن فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى وليس للمؤمن أن يذل نفسه لغير الله، بل عليه أن يذل نفسه لمولاه فإن فيه عزه، فاما سائر الخلق فإنهم عباد أمثاله فلا ينبغي أن يذل لهم إلا لضرورة، وفي السؤال ذل للسائل بالإضافة إلى المستول.

(١) حديث: «وللسائل حق إن جاء على فرس» رواه أبو داود من حديث الحسين بن علي، ومن حديث علي، وفي الأول يدل على أبي يحيى عليه السلام أبو حاتم ورواه ابن حبان، وفي الثاني شيخ لم يسم وسكت عنيها أبو داود وما ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث أنه بلغه عن أحمد بن حنبل قال: أربعة أحاديث تدور في الأسواق ليس لها أصل منها وللسائل حق... الحديث فإنه لا يصح عن أحمد، فقد أخرج حديث الحسين بن علي في مسنده.

(٢) حديث: «ردوا السائل ولو بظلف عرق» رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، والثاني واللفظ له من حديث أم محمد. وقال ابن عبد البر: حديث مضطرب.

(الثالث) أنه لا يفك عن إيداء المشلول غالباً؛ لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب معه، فإن بذل حياه من السائل أو رياه فهو حرام على الأخذ، وإن منع ربما استحيا وتأذى في نفسه بالمنع إذ يرى نفسه في صورة البخله، ففي البذل نقصان ماله وفي المنع نقصان جاعه، وكلاهما مؤذيان، والسائل هو السبب في الإيداء والإيداء حرام إلا بضرورة، ومهما فهمت هذه المحذورات الثلاث فقد فهمت قوله ﷺ «مسألة الناس من الفواحش ما أحل من الفواحش غيرها»^(١) فانظر كيف سماها فاحشة، ولا يخفى أن الفاحشة إنما تنبأ بضرورة كما يباح شرب الخمر لمن غص بلقمة وهو لا يجد غيره. وقال ﷺ «من سأل عن غي فإنما يستنكر من جر جهنم»^(٢). «ومن سأل وله ما يخبه جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقمع وليس عليه لحم» وفي لفظ آخر وكانت مسألته خلوياً وكدوحاً في وجهه»^(٣). وهذه الألفاظ صريحة في التحريم والتشديد. ويابع رسول الله ﷺ قوماً على الإسلام فاشتراط عليهم السمع والطاعة ثم قال لهم كلمة خفية «ولا تسألوا الناس شيئاً»^(٤). وكان ﷺ يأمر كثيراً بالتعفف عن السؤال ويقول «من سألنا أعطيناه» ومن استغنى أغناه الله، ومن لم يسألنا فهو أحب إلينا»^(٥). وقال ﷺ «استغنوا عن الناس وما قل من السؤال فهو خير» قالوا: ومنك يا رسول الله؟ قال «وهي»^(٦). وسمع عمر رضي الله عنه سائلاً يسأل بعد المغرب فقال لواحد من قومه: عش الرجل، فغشاه ثم سمعه ثانياً يسأل فقال: ألم أقل لك عش الرجل؟ قال: قد عشته، فنظر عمر فإذا تحت يده خلاة مملوءة خبزاً فقال: لست سائلاً ولكنك تاجر، ثم أخذ الخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرّة وقال: لا تعد. ولولا أن سؤاله كان حراماً لما ضربه ولا أخذ خلاته، ولعل الفقيه الضعيف المنة الضيق الحوصلة يستعبد هذا من فعل عمر ويقول: أما ضربه فهو تأديب وقد ورد الشرع بالتعزير، وأما أخذه ماله فهو مصادرة والشرع لم يرد بالعقوبة بأخذ المال فكيف استجارة؟ وهو استبعاد مصدره القصور في الفقه، فإن يظهر فقه الفقهاء كلهم في حوصلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإطلاعه على أسرار دين الله ومصالح عباده؟ أفترى أنه لم يعلم أن المصدرة بالمال غير جائزة أو علم ذلك ولكن أقدم عليه غضباً في معصية الله وشأته، أو أراد الزجر بالمصلحة بشر طريق شرعها نهي الله، وهيهات فإن ذلك أيضاً معصية، بل الفقه الذي لاح في أنه رآه مستغنياً عن السؤال، وعلم أن من أعطاه شيئاً فإنما أعطاه على اعتقاد أنه محتاج، وقد كان كاذباً فلم يدخل في ملكه بأخذه مع التلبس وعسر تمييز ذلك ورده إلى أصحابه، إذ لا يعرف أصحابه بأعيانهم، فبقي مالاً لا مالك له، فوجب صرفه إلى المصالح، وإبل الصدقة وعملها من المصالح، ويتنزل أخذ السائل مع إظهار الحاجة كاذباً كأخذ العلوي بقوله إني علوي وإبل كاذب. فإنه لا يملك ما يأخذه، كأخذ الصولي الصالح الذي يعطى لصلاحه وهو في الباطن مفارق لمعصية لو عرفها المعطي لما أعطاه. وقد ذكرنا في مواضع أن ما أخذه على هذا الوجه لا

(١) حديث: وسطه الناس من الفواحش، وما أحل الله من الفواحش غيرها لم أجده له أصلاً.

(٢) حديث: «من سأل عن غي فإنما يستنكر من جر جهنم... الحديث» رواه أبو داود وابن حبان من حديث سهل بن الحنفلية مقتصرًا على ما ذكره وتقدم في الزكاة، وسلم من حديث أبي هريرة ومن يسأل الناس أموالهم تكثر فإنما يسأل حراماً... الحديث. والزيار والطبري من حديث مسعود بن عمر: «ولا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يثقل وجهه» وفي إسناده ابن ولشجين من حديث ابن عمر وما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم وإسناده جيد.

(٣) حديث: «من سأل وله ما يخبه جاء يوم القيامة وكدوحاً في وجهه» رواه أصحاب السنن من حديث ابن مسعود، وتقدم في الزكاة.

(٤) حديث: «يابع قوماً على الإسلام فاشتراط عليهم السمع والطاعة ثم قال كلمة خفية» ولا تسألوا الناس شيئاً أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي.

(٥) حديث: «من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله» ومن لم يسألنا فهو أحب إلينا أخرجه ابن أبي الدنيا في الفتناء، والحاثر بن أبي أسامة في مستند من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه حصن بن هلال لم أر من تكلم فيه، وإتقيهم ثلاث.

(٦) حديث: «استغنوا عن الناس وما قل من السؤال فهو خير... الحديث» أخرجه الزيار والطبراني من حديث ابن عباس

«استغنوا عن الناس ولو بشروك السلوك» وإسناده صحيح، وله في حديث وطيففروا ولو بعزم الخطبة وفيه من لم يسم، وليس فيه: وما قل من السؤال... الخ.

يملكونه وهو حرام عليهم ويجب عليهم الرد إلى مالكه فاستدل بفعل عمر رضي الله عنه على صحة هذا المعنى الذي يغفل عنه كثير من الفقهاء، وقد قرّرناه في مواضع، ولا تستدل بفعلك عن هذا الفقه على بطلان فعل عمر.

فإذا عرفت أن السؤال يباح لضرورة، فاعلم أن الشيء إما أن يكون مضطراً إليه، أو محتاجاً إليه حاجة مهمة أو حاجة خفيفة. أو مستغنى عنه؛ فهذه أربعة أحوال.

أما المضطر إليه فهو سؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتاً أو مرضاً وسؤال العاري وبدنه مكشوف ليس معه ما يواريه، وهو مباح مهما وجدت بقية الشروط في السؤال بكونه مباحاً، والمستلزم منه بكونه راضياً في الباطن، وفي السائل بكونه عاجزاً عن الكسب، فإن القادر على الكسب وهو بطل له السؤال إلا إذا استغرق طلب العلم أوقاته، وكل من له خط فهو قادر على الكسب بالورقة.

وأما المستغنى فهو الذي يطلب شيئاً وعنده مثله وأمثاله، فسؤاله حرام قطعاً، وهذان طرفان واضحان.

وأما المحتاج حاجة مهمة فكالمرضى الذي يحتاج إلى دواء ليس يظهر خوفه لو لم يستعمله ولكن لا يخلو عن خوف، وكمن له جبة لا قميص تحتها في الشتاء وهو يتأذى بالبرد تأذي لا ينتهي إلى حد الضرورة، وكذلك من يسأل لأجل الكراه وهو قادر على المشي بمشقة، فهذا أيضاً ينبغي أن نسترسل عليه الإباحة لأنها أيضاً حاجة محقة ولكن الصبر عنه أولى وهو بالسؤال تارك للأولى ولا يسمى سؤاله مكروهاً مهما صدق في السؤال وقال ليس تحت جيتي قميص والبرد يؤذيني أنى أطيقه ولكن يشق علي، فإذا صدق فصدقه بكون كفاية لسؤاله إن شاء الله تعالى.

وأما الحاجة الخفيفة فمثل سؤال قميصاً ليلبسه فوق ثيابه عند خروجه ليستر الحرق من ثيابه من أعين الناس، وكمن يسأل لأجل الأدم وهو واجد للخيز، وكمن يسأل الكراه لقرص في الطريق وهو واجد كراه الحمار، أو يسأل كراه المحمل وهو قادر على الرحلة، فهذا ونحوه إن كان فيه تلبس حال إظهار حاجة غير هذه فهو حرام، وإن لم يكن وكان فيه شيء من المحنورات الثلاثة من الشكوى واللذ وإيذاء السؤل فهو حرام، لأن مثل هذه الحاجة لا تصلح لأن تباح بها هذه المحنورات، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك فهو مباح مع الكراهة.

● فإن قلت: فكيف يمكن إخلاء السؤال عن هذه المحنورات؟ فاعلم أن الشكوى تندفع بأن يظهر الشكر لله والاستغناء عن الخلق ولا يسأل سؤال محتاج، ولكن يقول: أنا مستغن بما أملكه ولكن تطالبي رعونة للنفس بثوب فوق ثيابي وهو فضلة عن الحاجة وفضول من النفس، فيخرج به عن حد الشكوى، وأما اللذ فيأن يسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذي يعلم أنه لا ينقصه ذلك في عينه ولا يزدريه بسبب سؤاله، أو الرجل السخي الذي قد أخذ ماله لثل هذه المكازم فيخرج بوجود مثله ويتقلد منه منة بقوله فيسقط عنه اللذ بذلك، فإن اللذ لازم للمنة لا محالة. وأما الإيذاء فسيحل الخلاص عنه أن لا يمين شخصاً بالسؤال بعينه بل يلحق الكلام عرضاً بحيث لا يقدم على البلل إلا متبرع بصديق الرضا، وإن كان في القوم شخص مرموق لو لم يذل لكان يلام، فهذا إيذاء، فإنه ربما يذل كرهاً خوفاً من الملامة، ويكون الأحب إليه في الباطن الخلاص لو رجا عليه من غير الملامة. وأما إذا كان يسأل شخصاً معيناً فينبغي أن لا يصرح بل يعرض تمرضاً يبقى له سبيل إلى التغافل إن أراد، فإذا لم يتغافل مع القدرة عليه فذلك لرغبته وأنه غير مثابه، وينبغي أن يسأل من لا يستحي منه لو رده أو تغافل عنه، فإن الحياة من السائل يؤذي كما أن الرياء مع غير السائل يؤذي.

● فإن قلت: فإذا أخذ مع العلم بأن باعث المعطي هو الحياة منه أو من الحاضرين ولولا لما ابتداء به فهو حل حلال أو شبهة؟ فنقول: ذلك حرام محض لا خلاف فيه بين الأمة، وحكمه حكم أخذ مال الغير بالضرب والمصادرة، إذ لا فرق بين أن يضرب ظاهر جلده بسياط الخشب أن يضرب باطن قلبه بسوط الحياة وخوف الملام، وضرب الباطن أشد نكاية في قلوب العقلاء، ولا يجوز أن يقال هو في الظاهر قد رضي به وقد

قال ﷺ: «إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»^(١). فإن هذه ضرورة القضاء في فصل الخصومات، إذ لا يمكن ردهم إلى الباطن وقرائن الأحوال، فاضطروا إلى الحكم بظاهر القول باللسان مع أنه ترجان كثير الكذب، ولكن الضرورة دعت إليه، وهذا سؤال عا بين العبد وبين الله تعالى، والحاكم فيه أحكم الحاكمين، والقلوب عنده كالألسنه عند سائر الحكام فلا تنظر في مثل هذا إلا إلى قلبك وإن أتوك وأتوك، فإن الملقى معلم للقاضي والسultan ليحكموا في عالم الشهادة، ومغنى القلوب هم علماء الأخره، وبفتواهم النجاة من سلطان الأخره، كما أن يفتى الفقيه النجاة من سطوة سلطان الدنيا، فإذا ما أخذ مع الكراهه لا يملكه بينه وبين الله تعالى ويجب عليه رده إلى صاحبه، فإن كان يستحي من أن يسترده ولم يسترده فعليه أن يشبه على ذلك بما يساوي قيمته في معرض الهدية والمقابلة ليتقصى عن عهده، فإن لم يقبل هديته فعليه أن يرد ذلك إلى ورثته، فإن تلف في يده فهو مضمون عليه بينه وبين الله تعالى وهو عاص بالتصرف فيه وبالسؤال الذي حصل به الأذى.

❖ فإن قلت: فهذا أمر باطن يصير الإطلاع عليه، فكيف السبيل إلى الخلاص منها فرما يظن السائل أنه راض ولا يكون هو في الباطن راضياً؟ فأقول: لهذا ترك المتقون السؤال رأساً فما كانوا يأخذون من أحد شيئاً أصلاً فكان بشر لا يأخذ من أحد أصلاً إلا من السري رحمة الله عليهما وقال: لأن علمت أنه يفرح بخروج المال من يده فأتا أعينته على ما يحب، وإنما عظم التكبر في السؤال وتأكد الأمر بالتعفف لهذا، لأن الأذى إنما يجل بضرورة: وهو أن يكون السائل مشرفاً على الهلاك ولم يبق له سبيل إلى الخلاص ولم يجد من يعطيه من غير كراهه وأذى، فيباح له ذلك كما يباح له أكل لحم الخنزير وأكل لحم الميتة، فكان الامتناع طريق الورعين، ومن أرباب القلوب من كان واقعاً بصيرته في الإطلاع على قرائن الأحوال، فكانوا يأخذون من بعض الناس دون البعض، ومنهم من كان لا يأخذ إلا من أصدقائه، ومنهم من كان يأخذ مما يعطى بعضاً ويرد بعضاً، كما فعل رسول الله ﷺ في الكيش والسمن والأقط، وكان هذا يأتيهم من غير سؤال، فإن ذلك لا يكون إلا عن رغبة، ولكن قد تكون رغبته طمعاً في جاه أو طلباً للرياء والسمة فكانوا يجترزون من ذلك، فاما السؤال فقد امتنعوا عنه رأساً إلا في موضعين: أحدهما الضرورة فقد سأل ثلاثة من الأنبياء في موضع الضرورة: سليمان، وموسى، والخضر عليهم السلام. ولا شك في أنهم ما سألوا إلا من علموا أنه يرضى في إعطائهم. والثاني: السؤال من الأصدقاء والإخوان فقد كانوا يأخذون ما لهم بغير سؤال واستئذان لأن أرباب القلوب علموا أن المطلوب رضا القلب لا نطق اللسان، وقد كانوا وثقوا بإخوانهم أنهم كانوا يفرحون بمباستهم، فإذا كانوا يسألون الإخوان عند شكهم في اقتدار إخوانهم على ما يريدونه وإلا فكانوا يستفتون عن السؤال، وحذ إباحت السؤال أن تعلم أن المسؤول بصفة لو علم ما بك من الحاجة لا يتدأك دون السؤال، فلا يكون لسؤالك تأثير إلا بتعريف حاجتك، فاما في تحريكه بالحياه وإثارة داعيته بالحيل فلا، ويتصدى للسائل حالة لا يشك فيها في الرضا بالباطن، وحالة لا يشك في الكراهه، ويعلم ذلك بقرينة الأحوال، فالأخذ في الحالة الأولى حلال طلق، وفي الثانية سمحت، ويترد بين الحالتين أحوال يشك فيها فليستفت قلبه فيها وليترك حوز القلب فإنه الإثم، وليدع ما يريه إلى ما لا يريه، وإدراك ذلك بقرائن الأحوال سهل على من قوتت فطنته وضعف حرصه وشهوته، فإن قوي الحرص وضعفت الفطنة تراءى له ما يوافق غرضه، فلا يتفطن للقرائن الدالة على الكراهه، وهذه الدقائق يطلع على سر قوله ﷺ «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه»^(٢). وقد أوتي جوامع الكلم، لأن من لا كسب له ولا مال ورثه من كسب أبيه أو أحد قرابته فليأكل من أيدي الناس، وإن أعطى بغير سؤال فإنما يعطى بدينه، ومضى يكون باطنه بحيث لو انكشف لا يعطى بدينه فيكون ما يأخذه حراماً، وإن

(١) حديث: «إنما نحكم بظاهر والله يتولى السرائر» لم أجده له أصلاً، وكذا قال الزبي لا سئل عنه.

(٢) حديث: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» تقدم.

أعطى بـزوان فأين من يطيب قلبه بالعطاء إذ سأل؟ وأين من يقتصر في السؤال على حد الضرورة، فإذا نشئت أحوال من يأكل من أيدي الناس علمت أن جميع ما يأكله أو أكثره سحت وأن الطيب هو الكسب الذي اكتسبه بحلالك أنت أو مؤنك، فإذن بعيد أن يجتمع الورع مع الأكل من أيدي الناس، فنسأل الله تعالى أن يقطع طمعنا عن غيره، وأن يغيثنا بحلاله عن حرامه، ويفضله عمن سواه بمن وسعة جوده، فإنه عل ما يشاء قدير.

بيان مقدار الغني المحرم للسؤال

اعلم أن قوله ﷺ «من سأل عن ظهر غني فإنه يسأل جراً فليستقل منه أو ليستكثره صريح في التحريم، ولكن حد الغني مشكل وتقديره عسير، وليس إلينا وضع المقادير، بل يستدرك ذلك بالتوثيق، وقد ورد في الحديث «استغنوا بنفى الله تعالى عن غيره». قالوا: وما هو قال: غداه يوم وعشاء ليلة^(١)». وفي حديث آخر «من سأل وله حسون درهم أو عدلها من الذهب فقد سأل الخاف^(٢)». وورد في لفظ آخر «أربعمون درهماً ومهما اختلفت التقديرات وصحت الأخبار فينبغي أن يقطع بورودها على أحوال مختلفة، فإن الحق في نفسه لا يكون إلا واحداً والتقدير ممتنع، وغاية الممكن فيه تقريب، ولا يتم ذلك إلا بتقسيم محيط بأحوال المحتاجين، فنقول قال رسول الله ﷺ «لا حق لأين آدم إلا في ثلاث: طعام يقيم صلبه، وثوب يوارى به عورته، وبيت يكتف بها زاد فهو حساب» فلنجعل هذه الثلاث أصلاً في الحاجات لبين أجناسها والنظر في الأجاس والمقادير والأوقات، فاما الأجناس فهي هذه الثلاث ويلحق بها ما في معناها حتى يلحق بها الكراء للمسافر إذا كان لا يقدر على المشي وكذلك ما يجري مجرى من المهمات ويلحق بنفسه عياله وولده وكل من تحت كفالة كالأب أيضاً. وأما المقادير فالثوب يراعى فيه ما يليق بلوي الدين وهو ثوب واحد وقميص ومنديل وسراويل ومداس وأما الثاني من كل جنس فهو مستغن عنه وليس على هذا أثك البيت جيعاً، ولا ينبغي أن يطلب رقة الثياب وكون الأولي من النحاس والصفر فيها يكفي فيه الحذف، فإن ذلك مستغن عنه فيقتصر من العدد على واحد ومن النوع على أحس أجناسه مالم يكن في غاية البعد عن العادة. وأما الطعام فقدره في اليوم مد وهو ما قدره الشرع ونوعه ما يقتات ولو كان من الشعير. والأدم على الدوام فضلة، وقطعة بالكلية إضرار، ففي طلبه في بعض الأحوال رخصة. وأما المسكن فافقه ما يجزى من حيث المقدار وذلك من غير زينة. فاما السؤال للزينة والتوسع فهو سؤال عن ظهر غني، وأما بالإضافة إلى الأوقات فما يحتاج إليه في الحال من طعام يوم وليلة وثوب يلبسه وماوى يكتف فلا شك فيه. فاما سؤاله للمستقبل فهذا له ثلاث درجات (أحداها) ما يحتاج إليه في غد (والثانية) ما يحتاج إليه في أربعين يوماً أو خمسين يوماً. (والثالثة) ما يحتاج إليه في السنة، ولنقطع بأن من معه ما يكفي له ولعائلته إن كان له عيال لسه نسؤاله حرام، فإن ذلك غاية الغني وعليه ينزل التقدير بخمسين درهماً في الحديث، فإن خمسة دنائير تكفي المنفرد في السنة إذا اقتصد، أما المعيل فربما لا يكفي ذلك وإن كان يحتاج إليه قبل السنة، فإن كان قادراً على السؤال ولا تفوته فرصة فلا يحل له السؤال لأنه مستغن في الحال وربما لا يعيش إلى الغد فيكون قد سأل ما لا يحتاج فيكفيه غداه يوم وعشاء ليلة، وعليه ينزل الخبر الذي ورد في التقدير بهذا القدر. وإن كان يفوته فرصة السؤال ولا يجد من يعطيه لو أخر فيباح له السؤال، لأن أمل البقاء سنة غير بعيد فهو يتأخير السؤال خائف أن يبقى مضطراً عاجزاً عما يهتبه، فإن كان خوف المعجز عن السؤال في المستقبل ضميماً وكان ما لأجله السؤال خارجاً عن محل الضرورة لم يحل سؤاله عن كراهية، وتكون

(١) حديث: «استغنوا بنفى الله تعالى: وما هو؟ قال: «وهذا يوم وعشاء ليلة تقدم في الزكاة من حديث سهل ابن الحنفية قالوا ما ينبغي؟ قال: وما ينبغي أو يحبه» والأحد من حديث علي بإسناد حسن: قالوا وما ظهر غني؟ قال: «وهذا ليلته» وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فذكره صاحب الفروع من حديث أبي هريرة.

(٢) حديث: «من سأل وله حسون درهم أو عدلها من الذهب فقد سأل الخاف» وفي لفظ آخر «أربعمون درهماً» تقدماً في الزكاة.

كراهته بحسب درجات ضعف الاضطراب وخوف القوت وترائي المدة التي فيها يحتاج إلى السؤال، وكل ذلك لا يقبل الضبط وهو منوط باجتهاد العبد ونظرة نفسه بينه وبين الله تعالى، فيستفي فيه قلبه ويعمل به إن سالكاً طريق الآخرة، وكل من كان يقينه أقوى وبقته بمجيء الرزق في المستقبل أتم وقناعته بقوت الوقت أظهر فدرجته عند الله تعالى أعلى، فلا يكون خوف الاستقبال وقد آتاك الله قوت يومك لك ولعمالك إلا من ضعف اليقين والإصغاء إلى تخويف الشيطان، وقد قال تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ وقال عز وجل: ﴿الشَّيْطَانُ يَمْدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَمْدُكُمْ مَغْفَرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا﴾ والسؤال من الفحشاء التي ألبحت بالضرورة، وحال من يسأل لحاجة مترامية عن يومه وإن كان مما يحتاج إليه في السنة أشد من حال من ملك ماله موروثاً وادخره لحاجة وراء السنة، وكلاهما مباحان في الفتوى الظاهرة ولكنها صادران عن حب الدنيا وطول الأمل وعدم الثقة بفضل الله، وهذه الحصلة من أمهات المهلكات، نسأل الله حسن التوفيق ليطهه وكرمه

بيان أحوال السائلين

كان بشر رحمه الله يقول الفقراء ثلاثة: فقير لا يسأل وإن أعطى لا يأخذ، فهذا مع الروحانيين في علين، وفقير لا يسأل وإن أعطى أخذ، فهذا مع المقرّين في جنت الفردوس. وفقير يسأل عند الحاجة، فهذا مع الصادقين من أصحاب اليمين.

فلأن قد اتفق كلهم على ذم السؤال وعلى أنه مع الفاقة يحط المرتبة والدرجة.

قال شقيق البلخي لإبراهيم بن أدهم حين قدم عليه من خراسان: كيف تركت الفقراء من أصحابك؟ قال: تركتهم إن أعطوا شكروا، وإن منعوا صبروا- وظن أنه لما وصفهم بترك السؤال قد أثنى عليهم غاية الثناء، فقال شقيق هكذا تركت كلاب يبلع عندنا، فقال له إبراهيم: فكيف الفقراء عندك يا أبا إسحاق؟ فقال: الفقراء عندنا إن منعوا شكروا، وإن أعطوا أثروا. فقبل رأسه وقال: صدقت يا أستاذ.

فلأن درجات أرباب الأحوال في الرضا والصبر والشكر والسؤال كثيرة، فلا بد لسالك طريق الآخرة من معرفتها ومعرفة انقسامها واختلاف درجاتها، فإنه إذا لم يعلم لم يقدر على الرقي من حضيضها إلى قلاعها، ومن أسفل سافلين إلى أهل عليين، وقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، ثم رد إلى أسفل سافلين، ثم أمر أن يترقى إلى أهل عليين، ومن لا يميز بين السفلى والعلو لا يقدر على الرقي قطعاً، وإنما الشك فيمن عرف ذلك، فإنه ربما لا يقدر عليه، وأرباب الأحوال قد تغلبهم حالة تقتضي أن يكون السؤال مزيداً لهم في درجاتهم ولكن بالإضافة إلى حالهم فإن مثل هذه الأعمال بالثبات، وذلك كما يرى أنّ بعضهم رأى أبا إسحاق النوري رحمه الله يحذّ يده ويسأل الناس في بعض المواضع، قال: فاستعظمت ذلك واستحيته له، فأتيت الجنيد رحمه الله فأخبرته بذلك فقال: لا يعظم هذا عليك، فإن النوري لم يسأل الناس إلا ليعطيهم، وإنما سألهم ليشبهم في الآخرة فيخرجون من حيث لا يضرهم. وكأنه أشار به إلى قوله ﷺ «يد للمعطى هي العليا»^(١). فقال بعضهم: بد المعطى هي يد الأخذ للمال لأنه يعطي الثواب والقدر له لا بما يأخذه، ثم قال الجنيد: هات الميزان، فوزن مائة درهم ثم قبض قبضة فالتفتها على المائة ثم قال: أحملها إليه، فقلت في نفسي: إنما يوزن الشيء ليعرف مقداره، فكيف خلطت به مجهولاً وهو رجل حكيم؟ واستحييت أن أسأله، فذهبت بالصخرة إلى النوري فقال: هات الميزان، فوزن مائة درهم وقال: ردها عليه وقل له: أنا لا أقبل منك أنت شيئاً وأخذ ما زاد على المائة قال: فزاد تحجيجي، فسألته فقال: الجنيد رجل حكيم، يريد أن يأخذ الحبل بطرفيه: وزن المائة لنفسه طلباً لثواب الآخرة، وطرح عليها قبضة بلا وزن لله عز وجل فأنخلت ما كان لله تبارك وتعالى ورددت ما جعله لنفسه. قال: فرودتها إلى الجنيد فيكي وقال: أخذ ماله ورد مالنا الله المستعان، فانتظر الآن كيف صفت قلوبهم

(١) حديث: يد المعطى هي العليا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

وأحوالهم وكيف خلصت لله أعمالهم حتى كان يشاهد كل واحد منهم قلب صاحبه من غير مناقشة باللسان ولكن بتشاهد القلوب وتلجي الأسرار، وذلك نتيجة أكل الحلال وغلو القلب عن حب الدنيا والإقبال على الله تعالى بكنه المهمة، فمن أنكر ذلك قبل تجربة طريقه فهو جاهل، كمن ينكر مثلاً كون الدواء سهلاً قبل شربه. ومن أنكره بعد أن طال اجتهدته حتى بذل كنه مجهوده ولم يصل فأنكر ذلك لغيره كان كمن شرب المسهل فلم يؤثر في حقه خاصة لعله في باطنه فأنه ينكر كون الدواء سهلاً، وهذا وإن كان في الجهل دون الأول ولكنه ليس خائلاً عن حظ واف من الجهل، بل البصير أحد رجلين: إما رجل سالك الطريق تسهر له مثل ما ظهر لهم فهو صاحب الذوق والعرفه وقد وصل إلى عين اليقين، وإما رجل لم يسلك الطريق أو سلك ولم يصل ولكنه آمن بذلك وصدق به فهو صاحب علم اليقين وإن لم يكن واصلًا إلى عين اليقين، ولعلم اليقين أيضاً رتبة وإن كان دون عين اليقين، ومن خلا عن علم اليقين وعين اليقين فهو خارج عن زمرة المؤمنين ويحشر يوم القيامة في زمرة الجاهلدين المستكبرين الذين هم قتل القلوب الضعيفة وأتباع الشياطين. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الراسخين في العلم القائلين «آمنّا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب».

الشرط الثاني من الكتاب في الزهد

وفي بيان حقيقة الزهد، وبيان فضيلة الزهد، وبيان درجات الزهد واقسامه، وبيان تفصيل الزهد في الطعام والملبس والسكن والأثاث وضروب المعيشة، وبيان علامة الزهد.

بيان حقيقة الزهد

اعلم أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين، ويتنظم هذا المقام من علم وحال وعمل كسائر المقامات، لأن أبواب الإيمان كلها كما قال السلف ترجع إلى عقد وقول وعمل، وكان الفرق لظهوره أتم مقام الحال إذ به يظهر الحال الباطن وإلا فليس القول مراداً له، وإن لم يكن صادراً عن حال سمي إسلاماً ولم يسم إيماناً والعلم هو السبب في حال يجري مجرى الثمر، والعمل يجري مجرى الحال مجرى الثمرة، فلذا ذكر الحال مع كلا طرفيه من العلم والعمل: أما الحال فتعني بها ما يسمى زاهداً وهو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، فكل من عدل عن شيء إلى غيره بمعاوضة ويبيع وغيره فإتّما عدل عنه لرغبته عنه، وإتّما عدل إلى غيره لرغبته في غيره؛ فحاله بالإضافة إلى المعدول عنه يسمى زاهداً، وبالإضافة إلى المعدول إليه يسمى رغبة وحباً، فإذا استدعي حال الزهد مرغوباً عنه ومرغوباً فيه هو خير من المرغوب عنه، وشرط المرغوب عنه أن يكون هو أيضاً مرغوباً فيه بوجه من الوجوه، فمن رغب عما ليس مطلوباً في نفسه لا يسمى زاهداً، إذ تارك الحجر والتراب وما أشبهه لا يسمى زاهداً، وإتّما يسمى زاهداً من ترك الدراهم والدنانير لأن التراب والحجر ليسا في مظنة الرغبة، وشرط المرغوب فيه أن يكون عنه خيراً من المرغوب عنه حتى تغلب هذه الرغبة، فالبائع لا يقدم على البيع إلا والمشتري عنه خير من المبيع، فيكون حاله بالإضافة إلى المبيع زهداً فيه، وبالإضافة إلى الموضع عنه رغبة فيه وحباً، ولذلك قال الله تعالى: «وشروه بشئ يفسد درهم معلود» وكانت فيه من الزاهدين معنى باعوه، فقد يطلق الشراء بمعنى البيع ووصف إخوة يوسف بالزهد فيه، إذ طعموا أن يحملوهم وجه أبيهم؛ وكان ذلك عندهم أحب إليهم من يوسف فباعوه طمعاً في العوض، فإذا كل من باع الدنيا بالأخرة فهو زاهد في الدنيا، وكل من باع الأخرة بالدنيا فهو أيضاً زاهد ولكن في الأخرة، ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الزهد بمن زهد في الدنيا، كما يخص اسم الإلحاد بمن يميل إلى الباطن خاصة وإن كان هو للميل في رضى اللسان. ولما كان الزهد رغبة من محبوب بالجملة لا يتصور إلا بالمعدول إلى شيء هو أحب منه، وإلا فترك المحبوب بغير الحب محال، والذي يرغب عن كل ما سوى الله تعالى حتى الفرائس ولا يجب إلا الله تعالى فهو الزاهد المطلق، والذي يرغب عن كل حظ ينال في الدنيا ولم يزهد في مثل تلك الحظوظ في الأخرة بل طمع في الخور والقصور والأنهار والفواكه فهو أيضاً زاهد ولكنه

دون الأول. والذي يترك من حظوظ الدنيا البعض دون البعض كالذي يترك المال دون الجاه أو يترك التوسع في الأكل ولا يترك التجميل في الزينة فلا يستحق اسم الزاهد مطلقاً، ودرجته في الزهد درجة من يتوب عن بعض المعاصي في الثانيين، وهو زهد صحيح، كما أنَّ التوبة عن بعض المعاصي صحيحة، فإنَّ التوبة عبارة عن ترك المحظورات، والزهد عبارة عن ترك المباحات التي هي حظ النفس، ولا يبعد أن يقدر على ترك بعض المباحات دون بعض كما لا يبعد ذلك في المحظورات، والمقتصر على ترك المحظورات لا يسمى زاهداً وإن كان قد زهد في المحظور وانصرف عنه، ولكن العادة تخصص هذا الاسم بترك المباحات، فإذا الزهد عبارة عن رغبته عن الدنيا عدولاً إلى الآخرة، أو عن غير الله تعالى عدولاً إلى الله تعالى وهي الدرجة العليا، وكما يشترط في المرغوب فيه أن يكون حيراً عنه فيشترط في المرغوب عنه أن يكون مقدوراً عليه، فإن ترك ما لا يقدر عليه عمال، وبالتالي يتيسر زوال الرغبة، ولذلك قيل لابن المبارك؛ يا زاهد، فقال الزاهد عمر بن عبد العزيز إذا جاءته الدنيا راغمة تركها، وأما أنا فهي ماذا زهدت؟. وأما العلم الذي هو مشتمل هذه الحال فهو العلم بكون الشئ كذا حقيراً بالإضافة إلى المألوف كعلم التاجر بأن العرض خير من المبيع فيرغب فيه، وما لم يتحقق هذا العلم لم يتصور أن تزول الرغبة عن المبيع، فكل ذلك من عرف أنَّ ما عند الله باق وأنَّ الآخرة خير وأبقى، أي لذاتها خير في أنفسها وأبقى، كما تكون الجواهر خيراً وأبقى من الثلج مثلاً ولا يعسر على مالك الثلج بيعه بالجواهر واللائيء، فهكذا مثال الدنيا والآخرة، فالدنيا كالثلج الموضوع في الشمس لا يزال في الدوابع إلى الانقراض، والآخرة كالجواهر الذي لا فناء له، فيقدر قوة اليقين والمعرفة بالتفاوت بين الدنيا والآخرة فتقوى الرغبة في البيع والمعاملة، حتى إنَّ من قوى يقينه يبيع نفسه وماله، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ ثم بين أن صفقتهم رابحة فقال تعالى: ﴿فَاسْتَشِيرُوا بِمَعْلَمِكُمُ الَّذِي لَا يَغْتَبِغُ بِهِ﴾ فليس يحتاج من العلم في الزهد إلا إلى هذا القدر: وهو أن الآخرة خير وأبقى وقد يعلم ذلك من لا يقدر على ترك الدنيا، إما لضيق علمه وبقينه، وإما لاستسلام الشهوة في الحال عليه وكونه مهووراً في يد الشيطان، وإما لاختاراه بمواعيد الشيطان في التوسيف يوماً بعد يوم إلى أن يحتفظه الموت ولا يبقى معه إلا الحسرة بعد الفوت. وإلى تعريف خسارة الدنيا الإشارة بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ وإلى تعريف نفاسة الآخرة الإشارة بقوله عز وجل: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ﴾ فنهى على أن العلم بنفاسة الجواهر هو المرغوب عن عرضه، ولما لم يتصور الزهد إلا بمماوضة ورغبة عن المحبوب في أحب منه قال رجل في دعائه: اللهم أرني الدنيا كما تراها، فقال له النبي ﷺ: «ولا تقل هكذا»، ولكن قل: أرني الدنيا كما أريتها الصالحين من عبادك^(١). وهذا لأن الله تعالى يراها حقيرة كما هي، وكل خلق فهو بالإضافة إلى جلاله حقير. والعبد يراها حقيرة في نفسه بالإضافة إلى ما هو خير له، ولا يتصور أن يرى بائع الفرس وإن رغب عنه فرسه كما يرى حشرات الأرض مثلاً، لأنه مستغن عن الحشرات أصلاً وليس مستغنياً عن الفرس، والله تعالى غني بذاته عن كل ما هو سواه، فيرى الكل في درجة واحدة بالإضافة إلى جلاله، ويراه متفاوتاً بالإضافة إلى غيره، والزاهد هو الذي يرى تفاوته بالإضافة إلى نفسه لا إلى غيره وأما العمل الصادر عن حال الزهد فهو ترك واحد لأنه يبيع ومعاملة واستبدال للذي هو خير بالذي هو أدنى، فكما أن العمل الصادر من عقد البيع هو ترك المبيع وإخراجه من اليد وأخذ العوض، فكل ذلك الزهد يوجب ترك الزهود فيه بالكلية وهي الدنيا بأسرها مع أسبابها ومقدماتها وعلاقاتها، فيخرج من القلب حبها ويدخل حب الطاعات، ويخرج من العين واليد ما أخرجه من القلب ويوظف على اليد والعين وسائر الجوارح وظائف الطاعات، وإلا كان كمن سلم المبيع ولم يأخذ الثمن؛ فإذا وفق بشرط الجانبين في الأخذ والترك فليستشر بيعه الذي بايع به؛ فإن الذي بايع بهذا

(١) حديث: قال رجل: اللهم أرني الدنيا كما تراها، فقال له: «ولا تقل هكذا»، ولكن قل: أرني الدنيا كما أريتها الصالحين من عبادك ذكره صاحب الفردوس مختصراً والله أعلم أرني الدنيا كما تريها صالح عبادك من حديث أبي القصور لم يخرجه ولده.

امسح ولى بالعهد، فمن سلم حاصرا في غائب وسلم الحاضر وأخذ يسعى في طلب الغائب سلم إليه العائب حين فراغه من سعيه إن كان العائد ممن يوثق بصدقه وقدرته ووفائه بالعهد، وما دام حسنا للدنيا لا يصح زهده أصلاً، ولذلك لم يصف الله تعالى إخوة يوسف بالزهد في بنيامين وإن كانوا قد قالوا: ﴿يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا﴾ وعزموا على إيمانه كما عزموا على يوسف حتى تشفع فيه أحدهم فترك، ولا وصمهم أيضاً بالزهد في يوسف عند العزم على إخراجه، بل عند التسليم والبيع، فعلازمة الرغبة الإيساك، وعلامة الزهد الإخراج: فإن أخرجت عن اليد بعض الدنيا دون البعض فأنت زاهد فيها أخرجت فقط ولست زاهداً مطلقاً، وإن لم يكن لك مال ولم تساعدك الدنيا لم يتصور منك الزهد، لأن ما لا يقدر عليه لا يقوى على تركه، وربما يستهويك الشيطان بفروره ويحيل إليك أن الدنيا وإن لم تأتك فأنت زاهد فيها، فلا ينبغي أن تتدل بحبل غروره دون أن تستوثق وتستظهر بموثق غليظ من الله، فأنك إذا لم تجرب حال القدرة فلا تتق بالقدرة على الترك عندها، فكم من ظان بنفسه كرامة المعاصي عند تعمرها، فلما تسيرت له أسبابها من غير مكدر ولا خوف من الخلق وقع فيها، وإذا كان هذا عرور النفس في المحظورات، فأيامك أن تتق بوعدها في المباحات، والموتق الغليظ الذي تأخذه عليها، أن تجربها مرة بعد مرة في حال القدرة، فإذا عا وعدت على الدوام مع انتفاء الصوارف والأعداء ظاهراً وباطناً فلا بأس أن تتق بها وثوقاً ما، ولكن تكون من تغيرها أيضاً على حذر، فإنها سرية النفس للعهد، قريبة الرجوع إلى مقتضى الطبع وبالجملة فلا أمان منها إلا عند الترك بالإضافة إلى ما ترك فقط وذلك عند القدرة. قال ابن أبي ليلى لابن شبرمة: ألا ترى إلى ابن الحائك هذا لا نفث في مسألة إلا رد علينا- يعني أبا حنيفة، فقال ابن شبرمة: لا أدري أهو ابن الحائك أم ما هو؟ لكن أعلم أن الدنيا عدت إليه فهرب منها، وهربت منا فطلبناها، وكذلك قال جميع المسلمين على عهد رسول الله ﷺ، إنا نحب ربنا ولو علمنا في أي شيء محبة لفلاننا حتى نزل قوله تعالى: ﴿ولو أننا كبتنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم﴾^(١). قال ابن مسعود رحمه الله: قال لي رسول الله ﷺ: أنت منهم- يعني من القليل. قال: وما عرفت أن فينا من يحب الدنيا حتى نزل قوله تعالى: ﴿منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة﴾^(٢). وأعلم أنه ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والفتوة وعلى سبيل استمالة القلوب وعلى سبيل الطمع، فذلك كله من محاسن العادات ولكن لا مدخل لشيء منه في العبادات، وإنما الزهد أن تترك الدنيا لتعلمك بطارتها بالإضافة إلى نفاسة الآخرة؛ فأما كل نوع من الترك فإنه يتصور من لا يؤمن بالآخرة؛ فذلك قد يكون مروءة وفرة وسخاء وحسن خلق، ولكن لا يكون زهداً؛ إذ حسن الذكر وميل القلوب من حظوظ العاجلة وهي ألد واهنا من المال، وكما أن ترك المال على سبيل السلم طمعاً في العوض ليس من الزهد، فكذلك تركه طمعاً في الذكر والثناء والاشتهار بالفتوة والسخاء واستقلاله لا ما في حفظ المال من المشقة والعناء، والحاجة إلى التلذذ للسلطين والأغنياء ليس من الزهد أصلاً، بل هو استمتاع حظ آخر للنفس؛ بل الزاهد من أنه الدنيا راغمة صغراً عفواً وهو قادر على التمتع بها من غير نقصان جاء وقبح اسم ولا قوات حظ للنفس، فتركها خوفاً من أن يانس بها، فيكون أنساً بغير الله وحياً لما سوى الله، ويكون مشتركاً في حب الله تعالى غيره. أو تركها طمعاً في ثواب الله في الآخرة فترك التمتع بأشربة الدنيا طمعاً في أشربة الجنة، وترك التمتع بالسراري والسوان طمعاً في الخور العين، وترك التفرج في البساتين طمعاً في بساتين الجنة وأشجارها، وترك التزين والتجمل بزينة الدنيا طمعاً في زينة الجنة، وترك الطعام اللذيذة طمعاً في فواكه الجنة وخوفاً من أن يقال له: ﴿أذعنتم طياتكم في حياتكم الدنيا﴾ فأثر في جميع ذلك ما وعد به في الجنة

(١)- حديث قال المسلمون: إنا نحب ربنا ولو علمنا في أي شيء محبة لفلاننا، حتى نزل قوله تعالى ﴿ولو أننا كبتنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم﴾ الآية: لم أتف له على أصل.

(٢)- حديث ابن مسعود: ما عرفت أن فينا من يحب الدنيا حتى نزل قوله تعالى ﴿منكم من يريد الدنيا﴾ الآية أنصرجه البيهقي في دلائل النبوة بإسناد حسن.

على ما تيسر له في الدنيا فعزاً صفواً لعلهم بأن ما في الآخرة خير وأبقى، وأن ما سوى هذا فمعاملات دنيوية لا جدوى لها في الآخرة أصلاً.

بيان فضيلة الزهد

قال الله تعالى: ﴿فخرج على قومه في زينته... إلى قوله تعالى... وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن﴾ فتنسب الزهد إلى العلماء ووصف أهله بالعلم وهو غاية الثناء، وقال تعالى: ﴿أولئك يؤتوا أجرهم مرتين بما صبروا﴾ وجاء في التفسير على الزهد في الدنيا. وقال عز وجل ﴿إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً﴾ قيل: معناه أيهم أزهّد فيها، فوصف الزهد بأنه من أحسن الأعمال. وقال تعالى: ﴿من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب﴾ وقال تعالى: ﴿ولا تملن عينيكم إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى﴾ وقال تعالى: ﴿الذين يستحيون الحياة الدنيا على الآخرة﴾ فوصف الكفار بذلك، فمفهومه أنّ المؤمن هو الذي يتصف بتقيضه وهو أن يستحب الآخرة على الحياة الدنيا.

وأما الأخبار: فما ورد منها في ذم الدنيا كثير، وقد أوردنا بعضها في كتاب ذم الدنيا مع ربع المهلكات، إذ حب الدنيا من المهلكات ونحن الآن نقصر على فضيلة بغض الدنيا فإنه من المنجيات، وهو المعنى بالزهد، وقد قال رسول الله ﷺ: «من أصبح وهمه الآخرة شئت الله عليه أمره وقرّ عينه عليه وضعت له فقره بين عينيه ولم يأت من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة»^(١). وقال ﷺ: «إذا رأيتم العبد وقد أعطى صمتاً وزهداً في الدنيا فالتقوا منه فإنه يلقي الحكمة»^(٢). وقال تعالى: ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً﴾ ولذلك قيل من زهد في الدنيا أربعين يوماً أجرى الله بتأنيب الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. وعن بعض الصحابة أنه قال قلنا يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال كل مؤمن محموم القلب صدوق اللسان قلنا يا رسول الله وما محموم القلب؟ قال: «التي التقي النبي لا غل فيه ولا غش ولا بغي ولا حسد» قلنا: يا رسول الله، فمن على أمره؟ قال: «الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة»^(٣). ومفهوم هذا أن شر الناس الذي يحب الدنيا. وقال ﷺ: «إن أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا»^(٤). فجل الزهد سبباً للمحبة، فمن أحبه الله تعالى فهو في أعلى الدرجات، فينبغي أن يكون الزهد في الدنيا من أفضل المقامات، ومفهومه أيضاً أن من يحب الدنيا متعرّض لبغض الله تعالى وفي خبر من طريق أهل البيت «الزهد والورع يجولان في القلوب كل ليلة، فإن صادقا قلباً فيه الإيمان والحياة أقاما فيه ولا ارتحلا»^(٥). ولما قال حارثة لرسول الله ﷺ: أنا مؤمن حقاً قال: «وما حقيقة إيمانك؟» قال: عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها وزهبتها، وكاني بالجنة والنار، وكاني بعرض ربي بارزاً، فقال ﷺ: وعرفت فالزم عبد نوره الله قلبه بالإيمان»^(٦). فانظر كيف

(١) حديث: «من أصبح وهمه الدنيا شئت الله عليه أمره... الحديث» أخرجه ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت بسند جيد، والترمذي من حديث أنس بسند ضعيف نحوه.

(٢) حديث: «إذا رأيتم العبد قد أوتي صمتاً وزهداً في الدنيا فالتقوا منه فإنه يلقي الحكمة» رواه ابن ماجه من حديث أبي غرابة بسند فيه ضعف.

(٣) حديث: قلنا يا رسول الله وما محموم القلب؟ قال: «التي التقي... الحديث» رواه ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو دون قوله: يا رسول الله فمن على أمره وقد تقدم، ورواه بهذه الزيادة بالإسناد المذكور الخرائطي في مكالم الأئمة.

(٤) حديث: «إن أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا» رواه ابن ماجه من حديث سهل بن سعد بسند ضعيف نحوه، وقد تقدم.

(٥) حديث: «الزهد والورع يجولان في القلوب كل ليلة، فإن صادقا قلباً فيه الإيمان والحياة أقاما فيه ولا ارتحلا» لم يجد له أصلاً.

(٦) حديث: «ما قال له حارثة: أنا مؤمن حقاً، فقال: وما حقيقة إيمانك... الحديث» أخرجه البزار من حديث أنس، والطبراني من حديث الحارث بن مالك، وكلا الحديثين ضعيف.

بدا في إظهار حقيقة الإيمان بعزوف النفس عن الدنيا وقرنه باليقين، وكيف زكاه رسول الله ﷺ إذ قال: عبد نَزَرَ الله قلبه بالإيمان. ولما سئل رسول الله ﷺ عن معنى الشرح في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ وقيل له: ما هذا الشرح؟ قال: «إن النور إذا دخل في القلب انشرح له الصدر وانفتح» قيل يا رسول الله. وهل لذلك من علامة؟ قال: «نعم، التجافي عن دار الغرور؛ والإجابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله^(١)» فانظر كيف جعل الزهد شرطاً للإسلام وهو التجافي عن دار الغرور؟ وقال ﷺ «استحيوا من الله حق الحياء قالوا: إنا لنستحي منه تعالى، فقال: وليس كذلك يتنون مالا تسكونونه وتجمعون مالا تأكلون^(٢)». فبين أن ذلك يتناقض الحياء من الله تعالى ولما قدم عليه بعض الوفود قالوا: إنا مؤمنون. قال: «وما علامة إيمانكم؟» فذكروا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمواقع القضاء وترك الشهامة بالمصيبة إذا نزلت بالأعداء، فقال عليه الصلاة والسلام «إن كنتم كذلك فلا تجمعوا مالا تأكلون ولا تنبوا مالا تسكونون، ولا تنافسوا فيما عت زحلون^(٣)». فجعل الزهد تكملة لإيمانهم. وقال جابر رضي الله عنه: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «من جاء بلا إله إلا الله لا يخلط بها غيرها وجبت له الجنة» فقام إليه علي كرم الله وجهه فقال: «يا أيها رسول الله مالا يخلط بها غيرها؟ صفة لنا فسره لنا، فقال: «دبح الدنيا طلباً لها واتباعاً لها، وقوم يقولون قول الأنبياء ويعملون عمل الجبابرة، فمن جاء بلا إله إلا الله ليس فيها شيء من هذا وجبت له الجنة^(٤)». وفي الخبر «السخاء من اليقين ولا يدخل النار مؤمن، واليخل من الشك ولا يدخل الجنة من شك^(٥)». وقال أيضاً: «والسخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة واليخل بعيد من الله بعيد من الناس قريب من النار^(٦)». واليخل ثمرة الرغبة في الدنيا، والسخاء ثمرة الزهد. والثناء على الشرة ثناء على المشر لا محالة. وروى عن ابن المسيب عن أبي ذر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه فأطلق بها لسانه وعرفه ذاه الدنيا ودوامها وأخرجها منها سالماً إلى دار السلام^(٧)». وروى أنه ﷺ مر في أصحابه بمشار من النوق حقل وهي الحوامل وكانت من أحب أموالهم إليهم وأنفسها عندهم لأنها تجمع الظهر واللحم واللبن والوبر، وأعظمها في قلوبهم قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَشَارُ حَمَلَتْ﴾ قال: فأعرض عنها رسول الله ﷺ وغض بصره، فقيل له: يا رسول الله هذه أنفس أموالنا لم لا تنتظر إليها؟ فقال: «قد نهاني الله عن ذلك» ثم تلا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنِيكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُمْ بِهِ﴾ الآية^(٨). وروى مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: ألا نستعظمك؟ قالت: ويكيت لما رأيت به من الجوع؛ فقال يا عائشة؛ والذي نفسي بيده

- (١) حديث: سئل عن قوله تعالى ﴿فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ﴾... الحديث. أخرجه الحاكم، وقد تقدم.
(٢) حديث: «استحيوا من الله حق الحياء... الحديث» رواه الطبراني من حديث أم الوليد بنت عمر بن الخطاب بإسناد ضعيف.
(٣) حديث: «لا قدم عليه بعض الوفود قالوا: إنا مؤمنون. وما علامة إيمانكم... الحديث» رواه الخطيب وابن عساکر في تاريخه بإسناد ضعيف من حديث جابر.
(٤) حديث جابر. «من جاء بلا إله إلا الله لا يخلط بها شيئاً وجبت له الجنة» لم أره من حديث جابر، وقد رواه الترمذي الحاكم في الدراجز من حديث زيد بن أرقم بإسناد ضعيف.
(٥) حديث السخاء من اليقين ولا يدخل النار مؤمن... الحديث ذكره صاحب القردوس من حديث أبي الدرداء ولم يخرجه ولده في مسنده.
(٦) حديث: «والسخي قريب من الله... الحديث» أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة، وقد تقدم.
(٧) حديث أبي ذر: «من زهد الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه... الحديث» لم أره من حديث أبي ذر، ورواه ابن أبي الدنيا في كتابه دم الدنيا من حديث صفوان بن سليم مرسلًا، ولابن عدي في الكامل من حديث أبي موسى الأشعري؛ ومن زهد في الدنيا أربعين يومًا وأخلص فيها العبادة أجرى الله بتأنيب الحكمة من قلبه وعمل لسانه وقال حديث متكرر. وقال الذهبي مائل: ورواه أبو الشيخ في كتاب الثواب وأبو نعيم في الحلية مختصرًا من حديث أبي أيوب ومن أخلص الله وكلها ضعيفة.
(٨) حديث مر في أصحابه بشار من النوق حقل... الحديث. وفيه: «ثم تلا قوله تعالى ﴿وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنِيكَ﴾ الآية: لم أجد له أصلاً.

لو سألت ربي أن يجري معي جبال الدنيا ذهباً لأجرها حيث شئت من الأرض؛ ولكن اخترت جوع الدنيا على شبعها وقر الدنيا على غناها وحزن الدنيا على فرحها؛ يا عائشة إن الدنيا لا تنبي لحمد ولا لآل محمد؛ يا عائشة إن الله لم يرض لأولي العزم من الرسل إلا الصبر على مكروه الدنيا والصبر عن محبوبها، ثم لم يرض إلا أن يكلفني ما كلفهم؛ فقال؛ «فأصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» والله مالي بد من طاعته وإني والله لأصبرن كما صبروا بجهدي ولا قوة إلا بالله^(١)». وروى عن عمر رضي الله عنه: أنه حين فتح عليه الفتوحات قالت له ابنة حفصة رضي الله عنها. أليس أئبن الثياب إذا وفدت عليك الوفود من الأفاق، ومربصعة طعام تطعمهم وتطعم من حضر، فقال عمر: يا حفصة؛ أأست تعلمين أن أعلم الناس بحال الرجل أهل بيته؟ فقالت: بلى قال ناشدتك الله، هل تعلمين أن رسول الله ﷺ لبث في النبوة كذا وكذا سنة لم يشبع هو ولا أهل بيته غدوة إلا جاعوا عشي ولا شبعوا عشي إلا جاعوا غدوة، وناشدتك الله، هل تعلمين أن النبي ﷺ لبث في النبوة كذا كذا سنة لم يشبع من الثمر هو وأهله حتى فتح الله عليه خير؟ وناشدتك الله، هل تعلمين أن رسول الله ﷺ قرّبت إليه يوماً طعاماً على مائدة فيها ارتفاع فشق ذلك عليه حتى تغير لونه ثم أمر بالمائدة فرفعت ووضع الطعام على دون ذلك أو وضع على الأرض؟ وناشدتك الله، هل تعلمين أن رسول الله ﷺ كان ينام على عباءة مشبة فثبنت له ليلة أربع طاقات فنام عليها فلما استيقظ قال: ومنتموني قيام الليلة بهذه العبائة اثنوها بالثمن كما كنتم تنوثونها؟ وناشدتك الله، هل تعلمين أن رسول الله ﷺ كان يصنع ثيابه لتسلل فيآتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فما يجد ثوباً يخرج به إلى الصلاة حتى تجف ثيابه فيخرج بها إلى الصلاة؟ وناشدتك الله، هل تعلمين أن رسول الله ﷺ صنعت له امرأة من بني ظفر كساءين إزاراً ورداء ويصنع ثيابه بأحدهما قبل أن يبلغ الأشرة فيخرج إلى الصلاة وهو مشتمل به ليس عليه غيره وقد عقد طرفه إلى عنقه فضلى كذلك؟ فما زال يقول حتى أبكاهما ويكى عمر رضي الله عنه وانتحب حتى ظننا أن نفسه ستخرج^(٢)، وفي بعض الروايات زيادة من قول عمر وهو أنه قال: كان لي صباحيان سلكا طريقاً، فإن سلكت غير طريقهما سلك بي طريق غير طريقهما، وإني والله سأصبر على عيشهما الشديد لعلي أدرك معهما عيشهما الرغيد.

(١) حديث مسروق عن عائشة قالت يا رسول الله، ألا تستظلم ربك فطعمك، قالت ويكيت ما رأيت به من الجوع... الحديث. وفيه: «يا عائشة، إن الله لم يرض لأولي العزم من الرسل إلا الصبر... الحديث أخرجه أبو منصور الدبلي في مسند الفردوس من طريق أبي عبد الرحمن السلمي من رواية عباد بن عباد عن جاهد بن الشمي عن مسروق مختصراً: «يا عائشة إن الله لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا الصبر على مكروها والصبر عن محبوبها ثم لم يرض إلا أن يكلفني ما كلفهم، فقال تعالى: «فأصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» ويجاهد خلت في الإحتجاج به».

(٢) حديث: أن عمر لا صحت عليه الفتوحات قالت له حفصة: أليس أئبن الثياب إذا قدمت عليك الوفود... الحديث بطوله، وفيه: وناشدتك الله هل تعلمين كذا. يذكرها ما كان عليه النبي ﷺ حتى أبكاهما ويكى... الخ. لم أجده كذلك عمومياً في حديث، وهو مفرق في عدة أحاديث، فروى الزيار من حديث عمران بن حصين قال: ما شبع رسول الله ﷺ وأهله غداة وعشاء من حيز شمير حتى لقي ربه، وفيه عمرو بن عبد الله القدي متروك الحديث، وللترمذي من حديث عائشة قالت: ما أشبع من طعام فأنشد أن أبكي إلا بكيت، قلت. أم؟ قالت. لأكثر الحال التي تارق رسول الله ﷺ لثني عليها، والله ما شبع من خير ولم يمتري في يوم. وقال حديث حسن، وللشيعين من حديثها: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام ثلاث ليال تامة حتى قبض. وللشيعاري من حديث أنس: كان لا يأكل حل خروان... الحديث، وتقدم في آداب الأكل، وللترمذي في المطالبات من حديث حفصة: أنها كانت تفرش للنبي ﷺ عبائة بالثمين... الحديث، وتقدم في آداب المشقة. والزيار من حديث أبي الدرداء قال: كان رسول الله ﷺ لا ينخل له الفقي ولا يكن له إلا قميص واحد. وقال: لا تعلم يروي بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. قال يونس بن بكير: قد حدث عن سعيد بن مسرة البكري بأحاديث لم يتابع عليها وإسنادها حل ما فيها. قلت: فيه سعيد بن مسرة فقد كذب يميني القطان وضعفه البخاري وإبن حبان وابن علي وغيرهم. وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت صل في شملة قد عقد عليها زاد القطر في جزه المشهور: فطعمنا في عقه ما عليه خيرها وإسناده صحيح، وتقدم في آداب المشقة.

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: «لقد كان الأنبياء قبلي يتلى أحدهم بالفقر فلا يلبس إلا البعانة، وإن كان أحدهم ليتلى بالفضل حتى يقتله القمل وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم^(١)».

وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: لما ورد موسى عليه السلام ماء مدين كانت خصرة البقل ترى في بطنه من الهزال؛ فهذا ما كان قد اختاره أنبياء الله ورسله وهم أعرف خلق الله بالله ويطريق الفوز في الآخرة.

وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: لما نزل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ قال ﷺ: «نبأاً للعالمين وللدينار والدرهم» فقلنا: يا رسول الله ههنا الله عن كثر الذهب والفضة، فأي شيء ندخر؟ فقال ﷺ: «ليتخذ أحدكم لساناً ذاكرةً وقلماً شاكراً وزوجةً صالحةً تعينه على أمر آخرته^(٢)».

وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ: «من أثر الدنيا على الآخرة ابتلاه الله بثلاث: هما لا يفارق قلبه أبداً وفقره لا يستغنى أبداً وحرصه لا يشبع أبداً^(٣)».

وقال النبي ﷺ: «لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون أن لا يعرف أحب إليه من أن يعرف، وحتى يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرة^(٤)».

وقال المسيح ﷺ الدنيا قطرة فاعبروها ولا تعمروها. وقيل له: يا نبي الله لو أمرتنا أن ننهي بيتاً لعبد الله فيه؟ قال: اذهبوا فابنوا بيتاً على الماء، فقالوا: كيف يستقيم ببناء على الماء؟ قال: وكيف تستقيم عبادة مع حب الدنيا؟.

وقال ﷺ: «إن ربي عز وجل عرض على أن يجعل لي بطحاه مكة ذهباً فقلت لا يارب ولكن أجوع يوماً وأشبع يوماً، فلما اليوم الذي أجوع فيه فأتشبع إليك وأدعوك، ولما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك».

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله ﷺ ذات يوم يمشي وجبريل معه فصعد على الصفا فقال له النبي ﷺ: «يا جبريل، والذي بعثك الحق ما أسسى لآل محمد كف سويق ولا سفة دقيق، فلم يكن كلامه أسرع من أن ممع هذه من السماء أظفطته، فقال رسول الله ﷺ: وأمر الله القيامة أن تقوم؟». وقال: لا، ولكن هذا إسرائيل عليه السلام قد نزل إليك حين سمع كلامك، فأناله إسرائيل فقال: إن الله عز وجل سبغ ما ذكرت فبطني بمقتضيه الأرض وأمرني أن أعرض عليك إن أحببت أن أسير معك جبال نهامه

(١) حديث أبي سعيد الخدري: كان الأنبياء يتلى أحدهم بالفقر فلا يجد إلا البعانة. الحديث... بإسناد صحيح في أثناء حديث لوله: دخلت على النبي ﷺ وهو يوعك دون قوله: وإن كان أحدهم ليتلى بالفضل.

(٢) حديث عمر: لما نزل قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ قال: «نبأاً للعالمين وللدينار والدرهم... الحديث» وفيه: فأي شيء ندخر؟ أتخبرني أخرجه الترمذي وابن ماجه وتقدم في الكناح دون قوله: «نبأاً للعالمين وللدينار والدرهم» والزائدة رواها الطبراني في الأوسط وهو من حديث ثوبان، وإنما قال المصنف إنه حديث عمر لأن عمر هو الذي سأل النبي ﷺ: أي المال يتخذ؟ كما في رواية ابن ماجه، وكما رواه الزوار من حديث ابن عباس.

(٣) حديث حذيفة: «من أثر الدنيا على الآخرة ابتلاه الله بثلاث... الحديث» لم أجده من حديث حذيفة، أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بسند حسن: من أشرف في قلبه حب الدنيا تأتلف منها ثلاث: شقاء لا يذهب عنه، وحرص لا يبلغ غناه، وأمل لا يبلغ منهته، وفي آخره زيادة.

(٤) حديث: «لا يستكمل عبد الإيمان حتى يكون أن لا يعرف أحب إليه من أن يعرف، وحتى يكون قلة أحب إليه من كثرة» لم أجده له إسناداً، وذكره صاحب الفريديس من رواية علي بن أبي طلحة مرسلاً ولا يستكمل عبد الإيمان حتى يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرة، وحتى يكون أن يعرف في ذات الله أحب إليه من أن يعرف في غير ذات الله ولم يخرجوه ولده في مسند الفريديس، وعلي بن أبي طلحة أخرجه له مسلم. وروى عن ابن عباس، لكن روايته عنه مرسلة، فالحديث إذن معضل.

زمرّدًا ويأتوناً وذهباً وفضة فعلت، وإن شئت نبيّاً ملكاً، وإن شئت نبيّاً عبداً. فأوما إليه جبريل أن تواضع لله فقال «نبيّاً عبداً ثلاثاً»^(١).

وقال ﷺ «إذا أراد الله لعبده خيراً زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصروه بعيوب نفسه»^(٢).

وقال ﷺ لرجل: «زاهد في الدنيا يحبك الله، وزاهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس»^(٣).

وقال صلوات الله عليه. «من أراد أن يؤتبه الله علماً بفير تعلم وهدي بفير هداية فليزهد في الدنيا»^(٤).

وقال ﷺ «من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات، ومن خاف من النار لها عن الشهوات، ومن ترقب الموت ترك اللذات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصائب»^(٥).

ويروي عن نبينا وعن المسيح عليهم السلام: «أربع لا يدركن إلا بتعب؛ الصمت وهو أول العبادة، والتواضع، وكثرة الذكر، وقلة الشيء»^(٦). وإيراد جميع الأخبار الواردة في مدح بغض الدنيا ودم حبها لا يمكن، فإنّ الأنبياء ما بهتوا إلا لأصرف الناس عن الدنيا إلى الآخرة وإليه يرجع أكثر كلامهم مع الخلق، وفيما أوردهاه كفاية والله المستعان.

وأما الآثار؛ فقد جاء في الآثار: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن العباد سخط الله عزوجل ما لم يسألوا ما نقص من دنياهم. وفي لفظ آخر: ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك وقالوا لا إله إلا الله قال الله تعالى: كلبتهم، لستم بها صادقين.

وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: تابعتنا الأعمال كلها فلم نر في أمر الآخرة أبغ من زهد في الدنيا. وقال بعض الصحابة لصدر من التابعين: أنتم أكثر أعمالاً واجتهاداً من أصحاب رسول الله ﷺ وكانوا خيراً منكم. قيل: ولم ذلك؟ قال: كانوا أزهد في الدنيا منكم وقال عمر رضي الله عنه. الزهادة في الدنيا راحة القلب والجسد.

وقال بلال بن سعد: كفى به ذنباً أن الله تعالى يزهدنا في الدنيا ونحن نرغب فيها.

وقال رجل لسفيان: أشتيت أن أرى عالماً زاهداً، فقال: ويحك؛ تلك ضالة لا توجد.

وقال وهب بن منبه: إنّ للجنة ثمانية أبواب، فإذا صار أهل الجنة إليها جعل البرّايون يقولون: وعزة ربنا لا يدخلها أحد قبل الزاهدين في الدنيا الماشقين للجنة.

وقال يوسف بن أسباط: رحمه الله: إني لأشتي من الله ثلاث خصال: أن أموت حين أموت وليس في ملكي درهم، ولا يكون على دين ولا على عظمي لحم فأعطي ذلك كله.

وروي أن بعض الخلفاء أرسل إلى الفقهاء بجوائز فقبلوها، وأرسل إلى الفضيل بمشرة آلاف فلم يقبلها، فقال له بنوه: قد قبل الفقهاء وأنت ترد على حالتك هذه فيكي الفضيل وقال: أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ كمثل قوم كانت لهم بقرة يحرقون عليها، فلما هرمت ذبحوها لأجل أن يتغنموا بجلدها، كذلك أنتم أردتم ذبحي على كبر سني، موتوا يا أهلي جوعاً غير لكم من أن تلبسوا فضيلاً!

وقال عبيد بن عمير: كان المسيح ابن مريم عليه السلام يلبس الشعر ويأكل الشجر، وليس له ولد

(١) حديث ابن عباس: يخرج رسول الله ﷺ ذات يوم وجبريل معه فصعدا على الصفا... الحديث في نزول إسرائيل. وقوله: إن أحببت أن أسير معك جبال تامة زمرّدًا ويأتوناً وذهباً وفضة. الحديث. تقدم مختصراً.

(٢) حديث: «إذا أراد الله لعبده خيراً زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصروه بعيوب نفسه» رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس دون قوله «ورغبه في الآخرة» وزاد «فقه في الدين» واستاده ضعيف.

(٣) حديث: «زاهد في الدنيا يحبك الله... الحديث» تقدم.

(٤) حديث: «من أراد أن يؤتبه الله علماً بفير تعلم وهدي بفير هداية فليزهد في الدنيا» لم أجده له أصلاً.

(٥) حديث: «من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات... الحديث» رواه ابن حبان في الضعيف من حديث علي بن أبي طالب.

(٦) حديث: «لأربع لا يدركن إلا بتعب: الصمت وهو أول العبادة... الحديث» رواه الطبراني والحاكم من حديث أنس وقد تقدم.

يموت ولا بيت يخرب ولا يتخر لعدو أينما أدركه العساء فلم.
وقالت امرأة أبي حازم لأبي حازم: هذا الشتاء قد هجم علينا ولا بد لنا من الطعام والثياب والحطب!
فقال لها أبو حازم: من هذا كله بدّ، ولكن لا بدّ لنا من الموت ثم البعث ثم الوقوف بين يدي الله تعالى ثم الجنة أو النار.

وقيل للحسن: لم لا تنسل ثيابك؟ قال: الأمر أصبل من ذلك

وقال إبراهيم ابن آدم: قد حجبت قلوبنا بثلاثة أغطية، فلن يكشف للعبد اليقين حتى ترفع هذه الحجب: الفرح بالموجود، والحزن على المفقود، والسرور بالمدح، فإذا فرحت بالموجود فأنت حريص، وإذا حزنت على المفقود فأنت ساهو، وإذا سررت بالمدح فأنت معجب والمعجب يحبط العمل.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ركعتين من زاهد قلبه خير له وأحب إلى الله من عبادة المتعبدين المجتهدين إلى آخر الدهر أبدا سرودا.

وقال بعض السلف: نعمة الله علينا فيما صرف عنا أكثر من نعمته فيما صرف إلينا، وكأنه انفتحت على معنى قوله ﷺ فإن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه^(١). فإذا فهم هذا علم أن النعمة في المنع المؤدي إلى الصحة أكبر منها في الإعطاء المؤدي إلى السقم.

وكان الثوري يقول: الدنيا دار التواء لا دار استواء، ودار ترج لا دار فرح، من عرفها لم يفرح برخاء ولم يحزن على شقاء.

وقال سهل: لا يخلص العمل المتعبد حتى يفرغ من أربعة أشياء: الجوع، والعري، والفقر والذل.
وقال الحسن البصري: أدركت أقواماً وصحبت طوائف ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا قبل، ولا يأسفون على شيء منها أدبر، ولهي كانت في أعينهم أهون من التراب. كان أحدهم يعيش خمسين سنة أو ستين سنة لم يطول ثوب ولم ينصب له قدر، ولم يجعل بينه وبين الأرض شيئاً، ولا أمر من في بيته بصنعة طعام قط، فإذا كان الليل فقام على أقدامهم، يفتشون وجوههم، تجري دموعهم على خدودهم، يناجون ربهم في فكاك رقابهم. كانوا إذا عملوا الحسنة دأبوا في شكرها وسألوا الله أن يقبلها، وإذا عملوا السيئة أحزنتمهم وسألوا الله أن يغفرها لهم فلم يزلوا على ذلك، ووالله ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة رحمة الله عليهم ورضوانه.

بيان درجات الزهد وأقسامه بالإضافة إلى نفسه؛ وإلى المرغوب عنه، وإلى المرغوب فيه

اعلم أنّ الزهد في نفسه يتفاوت بحسب تفاوت قوّته على درجات ثلاث: (الدرجة الأولى) وهي السفلى منها: أن يزهد في الدنيا وهو لها مشته وقلبه إليها مائل ونفسه إليها ملتفتة، ولكنه يجاهد بها ويكفها، وهذا يسمى المتزهد، وهو مبدأ الزهد في حق من يصل إلى درجة الزهد بالكسب والاجتهاد والمتزهد يذيق أولاً نفسه ثم كسبه والزاهد أولاً يذيق كسبه ثم يذيق نفسه في الطاعات لا في العبر على ما فارقته، والمتزهد على خطر، فإنه ربما تغلبه نفسه وتجنّبه شهوته فيعود إلى الدنيا وإلى الاستراحة بها في قليل أو كثير. (الدرجة الثانية): الذي يترك الدنيا طوعاً لاستحقاقه إياها بالإضافة إلى ما طمع فيه، كالذي يترك درهماً لأجل درهمين، فإنه لا يشق عليه ذلك وإن كان يحتاج إلى انتظار قليل، ولكن هذا الزاهد يرى لا محالة زهداً ويلتفت إليه، كما يرى البائع المبيع ويلتفت إليه ليكاد يكون معجباً بنفسه وزهده، ويظن في

(١) حديث: وإن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا... الخ.

نفسه أنه ترك شيئاً له قدر لما هو أعظم قدراً منه، وهذا أيضاً نقصان (الدرجة الثالثة) وهي العليا: أن يزهّد طوعاً ويزهّد في زهده فلا يرى زهده، إذ لا يرى أنه ترك شيئاً. إذ عرف أنّ الدنيا لا شيء فيكون كمن ترك خزفوه وأخذ جوهرة، فلا يرى ذلك معاوضة، ولا يرى نفسه تاركاً شيئاً، والدنيا بالإضافة إلى الله تعالى، ونعيم الآخرة أحسن من خزفة بالإضافة إلى جوهرة، فهذا هو الكمال في الزهّد. وسببه كمال المعرفة، ومثل هذا الزاهد آمن من خطر الالتفات إلى الدنيا، كما أنّ تارك الخزفة بالجوهرة آمن من طلب الهالة في البيع.

قال أبو يزيد رحمه الله تعالى لأبي موسى عبد الرحيم: في أي شيء تتكلم؟ قال: في الزهّد، قال: في أي شيء؟ قال في الدنيا؛ فنفض يده وقال: ظننت أنه يتكلم في شيء، والدنيا لا شيء، إيش يزهّد فيها.

ومثل من ترك الدنيا للآخرة عند أهل المعرفة وأرباب القلوب المعمورة بالمشاهدات والمكاشفات مثل من منعه من باب الملك كلب على بابه فألقى إليه لقمة من خبز فشغله بنفسه ودخل الباب ونال القرب عند الملك حتى نفذ أمره في جميع مملكته، أغترى أنه يرى لنفسه بدا عند الملك بلقمة خبز ألغاه إلى كلبه في مقابلة ما قد ناله؟ فاشيطان كلب على باب الله تعالى يمنع الناس من الدخول مع أن الباب مفتوح والصحاب مرفوع، والدنيا كلقمة خبز إن أكلت فلذتها في حال المضغ وتنفضي على القرب بالابتلاع، ثم يبقى نفلها في المعدة، ثم تنتهي إلى التشنج والقدر، ثم يحتاج بعد ذلك إلى إخراج ذلك النفل فمن تركها لينال عز الملك كيف يلتفت إليها ونسبة الدنيا كلها أعني ما يسلم لكل شخص منها وإن عمر مائة سنة بالإضافة إلى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنيا، إذ لا نسبة للمتاهي إلى ما لا نهاية له، والدنيا متناهية على القرب، ولو كانت تتماهى ألف ألف سنة صافية عن كل كدر لكان لا نسبة لها إلى نعيم الأبد، فكيف ومئة العمر قصيرة ولذات الدنيا مكثرة غير صافية، فأي نسبة لها إلى نعيم الأبد، فإذا لا يلتفت الزاهد إلى زهده إلا إذا التفت إلى ما زهد فيه، ولا يلتفت إلى ما زهد فيه إلا لأنه يراه شيئاً معتداً به، ولا يراه شيئاً معتداً به إلا لقصور معرفته، فسبب نقصان الزهّد نقصان المعرفة، فهذا تفاوت درجات الزهّد، وكل درجة من هذه أيضاً لها درجات، إذ تصير المتزهّد يختلف ويغاوت أيضاً باختلاف قدر المشقة في الصبر، وكذلك درجة المصعب يزهده بقدر التفتاته إلى زهده.

وأما انقسام الزهّد بالإضافة إلى الرغوب فيه فهو أيضاً على ثلاث درجات: (الدرجة السفلى) أن يكون الرغوب فيه النجاة من النار ومن سائر الآلام كعذاب القبر ومناقشة الحساب وخطر الصراط وسائر ما بين يدي العبد من الأهوال كما وردت به الأخبار، إذ فيها «إن الرجل ليوقف في الحساب حتى لو وردت مائة بعير عطاشاً على عرقه لصعدت رواده»^(١). فهذا هو زهّد الخائفين وكانهم رضوا بالعدم لو أعدموا، فإن الخلاص من الألم يحصل بمجرد العدم. (الدرجة الثانية) أن يزهّد رغبة في ثواب الله ونعيمه واللذات الموعودة في جنته من الحور والقصور وغيرها، وهذا زهّد الراجين، فإن هؤلاء ما تركوا الدنيا قناعة بالعدم والخلاص من الألم بل طمعوا في وجود دائم ونعيم سرمد لا آخر له (الدرجة الثالثة) وهي العليا: أن لا يكون له رغبة إلا في الله وفي لقائه، فلا يلتفت قلبه إلى الآلام ليقتصد الخلاص منها ولا إلى اللذات ليقتصد نيلها والظفر بها، بل هو مستغرق الهمة بالله تعالى؛ وهو الذي أصبح وهومهم هم واحد؛ وهو الوجد الحقيقي الذي لا يطلب غير الله تعالى؛ لأن من طلب غير الله فقد عبده، وكل مطلوب مبيد؛ وكل طالب عبداً، بالإضافة إلى مطلبه، وطلب غير الله من الشرك الخفي، وهذا زهّد المحبين وهم العارفون لأنه لا يجب الله تعالى خاصة إلا من عرفه، وكما أنّ من عرف الدنبار

(١) حديث: «إن الرجل ليوقف في الحساب حتى لو وردت مائة بعير عطاشاً على عرقه بصعدت رواده» أخرجه أحمد من حديث ابن عباس: «التي مؤمنان على باب الجنة: مؤمن غني، ومؤمن فقير... الحديث» وفيه: «إني حسبت بذلك عبداً ظمئاً كريباً ما وصلت إليك حتى يسألني العرف ما لوورده ألف بعير أكلة حتى لصعدت عنه رواده» وفيه حديث غير منسوب يحتاج إلى معرفته قال أحمد: حديثه مثله

والدهرم وعلم أنه لا يقدر على الجمع بينهما لم يجب إلا الدينار، فكذلك من عرف الله وعرف لذة النظر إلى وجهه الكريم وعرف أن الجمع بين تلك اللذة وبين لذة التمتع بالخور العين والنظر إلى نقش القصور وخضرة الأشجار غير ممكن، فلا يجب إلا لذة النظر ولا يؤثر غيره، ولا تظن أن أهل الجنة عند النظر إلى وجه الله تعالى يبقى للذة الخور والقصور متسع في قلوبهم، بل تلك اللذة بالإضافة إلى لذة نعيم أهل الجنة كلذة ملك الدنيا والاستيلاء على أطراف الأرض ورقاب الخلق بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللب به، والطيون لنعيم الجنة عند أهل المرفة وأرباب القلوب كالصبي الطالب للعب بالعصفور التارك للذة الملك، وذلك لقصوره عن إدراك لذة الملك لا لأن اللعب بالعصفور في نفسه عمل وألذ من الاستيلاء بطريق الملك على كافة الخلق.

وأما انقسامه بالإضافة إلى المرغوب عنه فقد كثرت فيه الأقاويل، ولعل المذكور فيه يزيد على مائة قول فلا نستغل بنقل الأقاويل، ولكن نشير إلى كلام محيط بالتفاصيل حتى ينضح أن أكثر ما ذكر فيه قاصر عن الإحاطة بالكل. فنقول: المرغوب عنه بالزهد له إجمال وتفصيل، ولتصيلة مراتب بعضها أشرح لأحاد الأقسام وبعضها أجل للجمال. أما الأجل في الدرجة الأولى: فهو كل ما سوى الله، فينبغي أن يزهد فيه حتى يزهد في نفسه أيضاً، والإجمال في الدرجة الثانية: أن يزهد في كل صفة للنفس فيها تمتع، وهذا يتناول جميع مقتضيات الطبع من الشهوة والغضب والكبر والرياسة والمال والجاه وغيرها. وفي الدرجة الثالثة: أن يزهد في المال والجاه وأسبابها إذ إليها ترجع جميع حظوظ النفس. وفي الدرجة الرابعة: أن يزهد في العلم والقدرة والدينار والدهرم والجاه إذ الأموال وإن كثرت أصنافها فيجمعها الدينار والدهرم والجاه وإن كثرت أسبابه فيرجع إلى العلم والقدرة وأعني به كل علم وقدرة مقصودها ملك القلوب، إذ معنى الجاه هو ملك القلوب والقدرة عليها، كما أن معنى المال ملك الأعيان والقدرة عليها فإن جاوزت هذا التفصيل إلى شرح وتفصيل أبلغ من هذا فيكاد يخرج ما فيه الزهد عن الحصر. وقد ذكر الله تعالى في آية واحدة سبعة منها فقال: ﴿زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المنقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا﴾ ثم رده في آية أخرى إلى خمسة فقال عز وجل: ﴿اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينهم وتكاثر في الأموال والأولاد﴾ ثم رده تعالى في موضع آخر إلى اثنين فقال تعالى: ﴿وإنما الحياة الدنيا لعب ولهو﴾ ثم رد الكل إلى واحد في موضع آخر فقال: ﴿وإن النفس عن أهوى فزَّ الجِنَّة هي المأوى﴾ فالهوى لفظ يجمع جميع حظوظ النفس في الدنيا، فينبغي أن يكون الزهد فيه. وإذا فهمت طريق الإجمال والتفصيل عرفت أن البعض من هذه لا يخالف البعض وإنما يفارقه في الشرح مرة والإجمال أخرى.

فالحاصل أن الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها، ومبها رغب عن حظوظ النفس رغب عن البقاء في الدنيا ففصر أمه لا محالة، لأنه إنما يريد البقاء ليتمتع ويريد التمتع بإرادة البقاء، فإن من أراد شيئاً أراد دوماه، ولا معنى لحب الحياة إلا حب دوماه هو موجود أو ممكن في هذه الحياة، فإذا رغب عنها لم يرد، ولذلك لما كتب عليهم القتال ﴿قاتلوا ربنا﴾ لم كتب علينا القتال لولا أنخرتنا إلى أجل قريب﴾ فقال تعالى: ﴿قل متاع الدنيا قليل﴾ أي لستم تريدون البقاء إلا لمتاع الدنيا، فظهر عند ذلك الزاهدون وانكشف حال المنافقين. أما الزاهدون المحبون لله تعالى فقاتلوا في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص وانتظروا إحدى الحسين، وكانوا إذا دعوا إلى القتال يستثقون ورائحة الجنة ويبادرون إليه بمادة الطمان إلى الماء البارد حرصاً على نصرة دين الله أو نيل رتبة الشهادة، وكان من مات منهم على فراشه يتحسر على فوت الشهادة، حتى إن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما احتضر للموت على فراشه كان يقول: كم غررت برومي ومجيت على الصفر طمعاً في الشهادة وأنا الآن أموت موت المجائر، فلما مات عمد على جسده ثمانية ثقب من آثار الجراحات، وهكذا كان حال الصادقين في الإيمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما المنافقون، فقرأوا من

الزحف خوفاً من الموت فقيل لهم: ﴿إِنَّ لِمَوْتِ الَّذِينَ تَفَرُّونَ مِنْهُ فَاتَهُ مَلَائِكُهُمْ﴾ فليثابروهم البقاء على الشهادة استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، فاولئك الذي اشتروا الضلالة بالهدى لما ربح تجارتهم وما كانوا مهتدين. وأما المخلصون، فإن الله تعالى اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فلما رأوا أنهم تركوا جمع عشرين سنة مثلاً أو ثلاثين سنة بجمع الأبد استبشروا ببيعهم الذي يبيعوا به، فهذا بيان الزهود فيه. وإذا فهمت هذا علمت أن ما ذكره المتكلمون في حدّ الزهد لم يشيروا به إلا إلى بعض أقسامه فذكر كل واحد منهم ما رآه غالباً على نفسه أو على من كان يخاطبه، فقال بشر رحمة الله تعالى: الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس، وهذا إشارة إلى الزهد في الجاه خاصة. وقال قاسم الجوسي: الزهد في الدنيا هو الزهد في الجوف، فيقدر ما تملك من بطنك كذلك تملك من الزهد، وهذا إشارة إلى الزهد في شهوة واحدة، ولعمري هي أغلب الشهوات على الأكثر وهي المهيجة لأكثر الشهوات. وقال الفضيل: الزهد في الدنيا هو القناعة، وهذا إشارة إلى المال خاصة. وقال الثوري: الزهد هو قصر الأمل، وهو جامع لجميع الشهوات، فإن من يميل إلى الشهوات يحدث نفسه بالبقاء فيطول أمله، ومن قصر أمله فكأنه رغب عن الشهوات كلها. وقال أوبس: إذا خرج الزاهد يطلب ذهب الزهد عنه، وما قصد بهذا حدّ الزهد ولكن جعل التوكل شرطاً في الزهد. وقال أريس أيضاً: الزهد هو ترك الطلب للمضمون، وهو إشارة إلى الرزق وقال أهل الحديث: حب الدنيا هو العمل بالرأي والمعقول، والزهد إما هو اتباع العلم ولزوم السنة، وهذا إن أريد به الرأي الفاسد والمعقول الذي يطلب به الجاه في الدنيا فهو صحيح، ولكنه إشارة إلى بعض أسباب الجاه خاصة أو إلى بعض ما هو من فضول الشهوات، فإن من العلوم ما لا فائدة فيه في الآخرة، وقد طولوها حتى ينقض عمر الإنسان في الاشتغال بواحد منها، فشرط الزاهد أن يكون الفضول أول مرغوب عنه عنده، وقال الحسن: الزاهد الذي إذا رأى أحداً قال، هذا أفضل مني، فذهب إلى أن الزهد هو التواضع، وهذا إشارة إلى نفي الجاه والعجب وهو بعض أقسام الزهد. وقال بعضهم: الزهد هو طلب الحلال، وأين هذا ممن يقول: الزهد هو ترك الطلب كما قال أوبس، ولا شك في أنه أراد به ترك طلب الحلال وقد كان يوسف بن أسباط يقول: من صبر على الأدنى وترك الشهوات وأكل الخبز من الحلال فقد أخذ بأصل الزهد.

وفي الزهد أقاويل وراء ما نقلناه فلم نر في نقلها فائدة، فإن من طلب كشف حقائق الأمور من أقاويل الناس رأها مختلفة فلا يستغني إلا الحيرة، وأما من انكشف له الحق في نفسه وأدركه مشاهدة من قلبه لا بتلقف من سمعه، فقد وثق بالحق وأطلع على قصور من قصر لقصور بصيرته، وعلى اقتصار من اقتصر مع كمال المعرفة لاقتصار حاجته، وهؤلاء كلهم انتصروا لا لقصور في البصيرة لكنهم ذكروا ما ذكروه عند الحاجة، فلا جرم ذكروه بقدر الحاجة، والحاجات تختلف فلا جرم الكلمات تختلف، وقد يكون سبب الاقتصار الإخبار عن الحالة الراهنة التي هي مقام العبد في نفسه والأحوال تختلف، فلا جرم الأقوال المخبرة عنها تختلف، وأما الحق في نفسه فلا يكون إلا واحداً ولا يتصور أن يختلف، وإنما الجامع من هذه الأقاويل الكامل في نفسه وإن لم يكن فيه تفصيل: ما قاله أبو سليمان الداراني إذ قال: سمعنا في الزهد كلاماً كثيراً، والزهود عندنا ترك كل شيء يشغل عن الله عز وجل، وقد فصل مرة وقال: من تزوج أو سافر في طلب العيشة أو كتب الحديث فقد ركن إلى الدنيا فجعل جميع ذلك صدّاً للزهد، وقد قرأ أبو سليمان قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَسْنَدَ اللَّهُ إِلَيْهِ قَلْبًا وَهَدَىٰ لَهُ سُلُوكًا﴾ فقال: هو القلب الذي ليس فيه غير الله تعالى وقال: إنما زهدوا في الدنيا لتفرغ قلوبهم من هومها للآخرة، فهذا بيان انقسام الزهد بالإضافة إلى أصناف الزهود فيه؛ فأما بالإضافة إلى أحكامه فيتنقسم إلى فرض ونفل وسلامة، كما قاله إبراهيم بن آدم، فالفرض: هو الزهد في الحرام. والنفل: هو الزهد في الحلال. والسلامة: هو الزهد في الشهوات. وقد ذكرنا تفاصيل درجته الورع في كتاب الحلال والحرام وذلك من الزهد، إذ قيل للمالك بن أنس: ما الزهد؟ قال: التقوى، وأما بالإضافة إلى خفائها ما يتركه فلا نهاية للزهد فيه، إذ لا نهاية لما تتمتع به النفس في المحطرات والملاحظات وسائر الحالات، لا سيما خفائها الرياء فإن ذلك لا يطلع عليه إلا

سماسة العباد، بل الأحوال الظاهرة أيضاً درجات الزهد فيها لا تتناهى. فمن أنقص درجاته رعد عيسى عليه السلام إذ توسد حجراً في نومه فقال له الشيطان: أما كنت تركت الدنيا في الذي بدا لك؟ قال: ما الذي تجد؟ قال: توسدك الحجر: أي تمتعت برفع رأسك عن الأرض في النوم، فرمى الحجر وقال: خذ مع ما تركته لك. وروى عن يحيى بن زكريا عليها السلام أنه لبس المسوح حتى ثقب جلده تركاً للتنعم بلين اللباس واستراحة حس اللحم، فسأته أمه أن يلبس مكان المسح جبة من صوف ففعل، فأوحى الله تعالى إليه: يا يحيى، أثرت على الدنيا، فيكبي ونزع الصوف وعاد إلى ما كان عليه. وقال أحد رعاة الله تعالى: الزهد زهد أوبس، بلغ من العرى أن جلس في قوصرة. وجلس عيسى عليه السلام في ظل حائط إنسان فأقامه صاحب الحائط، فقال: ما أقمته أنت إنما أقمته الذي لم يرض أن أنتم بظل الحائط، فإذا درجات الزهد ظاهراً وباطناً لا حصر لها، وأقل درجاته: الزهد في كل شبهة وعطو. وقال قوم: الزهد هو الزهد في الحلال لا في الشبهة والمحظور، فليس ذلك من درجاته في شيء، ثم رأوا أنه لم يبق حلال في أموال الدنيا فلا يتصور الزهد الآن.

• فإن قلت: مهما كان الصحيح هو أن الزهد ترك ما سوى الله فكيف يتصور ذلك مع الأكل والشرب واللبيس وغالبية الناس ومكائدهم وكل ذلك اشتغال بما سوى الله تعالى؟ فاعلم أن معنى الانصراف عن الدنيا إلى الله تعالى هو الإقبال بكل القلب عليه ذكرًا وفكرًا، ولا يتصور ذلك إلا مع البقاء، ولا بقاء إلا بضروريات النفس؛ فمهما اقتضت من الدنيا على دفع المهلكات عن البدن وكان غرضك الاستمانة بالبدن على العبادة لم تكن مشتغلاً بغير الله؛ فإن ما لا يتوصل إلى الشيء إلا به فهو منه؛ فالمشتغل بعلف الناقة ويستقيها في طريق الحج ليس معرضاً عن الحج، ولكن ينبغي أن يكون بدئك في طريق الله مثل ناطك في طريق الحج، ولا غرض لك في تنعم ناقتك باللدات، بل غرضك مقصور على دفع المهلكات عنها حتى تسير بك إلى مقصودك، كذلك ينبغي أن تكون في صيانة بدئك عن الجوع والعطش المهلك بالأكل والشرب، وعن الحر والبرد المهلك باللباس والمسكن، فتقصر على قدر الضرورة ولا تقصد التلذذ بل التقوى على طاعة الله تعالى، فلذلك لا يتناقض الزهد، بل هو شرط الزهد، وإن قلت: فلا بد أن أتلذذ بالأكل عند الجوع؛ فاعلم أن ذلك لا يضرك إذا لم يكن قصدك التلذذ، فإن شارب الماء البارد قد يستلذ بالشرب ويرجع حاصله إلى زوال ألم العطش، ومن يقضي حاجته قد يستريح بذلك ولكن لا يكون ذلك مقصوداً عنده ومطلوياً بالقصد، فلا يكون القاب منصرفاً إليه؛ فالإنسان قد يستريح في قيام الليل بتنسم الأسحار وصوت الطياري، ولكن إذا لم يقصد طلب موضع لهذه الاستراحة فيما يعصيه من ذلك بغير قصد لا يضره، ولقد كان في الحائنين من طلب موضعاً لا يعصيه فيه نسيب الأسحار خفيفة من الاستراحة به وأنس القلب معه، فيكون فيه أنس بالدنيا وتقصان في الأنس بالله بقدر وقوع الأنس بغير الله، ولذلك كان داود الطائي له جب مكشوف فيه مأوى فكان لا يرفع من الشمس، ويشرب الماء الحار ويقول: من وجد لذة الماء البارد شق عليه مفارقة الدنيا، فهذه مخاوف المحتاطين والحزم في جميع ذلك الاحتياط، فإنه وإن كان شاعراً فمكنته قربة والاحتياط مئة يسرة للتنعم على التأييد، لا يتقل على أهل المعرفة القاهرين لأنفسهم بسياسة الشرع للمتصمين بعروة اليقين في معرفة المضادة التي بين الدنيا والدين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة.

اعلم أن ما الناس منهمكون فيه ينقسم إلى فضول وإلى مهم؛ فالفضول كالحيل المسومة مثلاً، إذا غالب الناس إنما ينتهيا للترفيه بركوبها وهو قادر على المشي والمهم كالأكل والشرب، ولستأ تقدر على تفصيل أصناف الفضول فإن ذلك لا ينحصر، وإنما ينحصر المهم الضروري، والمهم أيضاً ينطرق إليه فضول في مقداره ويحسبه وأوقاته، فلا بد من بيان وجه الزهد فيه، وللمهمات ستة أمور: الطعام، واللبيس، والمسكن، وأثاثه، والملتحي، والمال، والجاه. يطلب لأغراض. وهذه الستة من جملة ما، وقد ذكرنا معنى الجاه وسبب حب الخلق وكيفية

الاحتراز منه في كتاب الرياء من ربيع المهلكات، ونحن الآن نقتصر على بيان هذه المهات الستة.

(الأول المظم) ولا بد للإنسان من قوت حلال يقيم صلبه ولكن له طول وعرض، فلا بد من قبض طول وعرضه حتى يتم به الزهد؛ فلما طوله فبالإضافة إلى جملة العمر، فإن من يملك طعام يومه فلا يفتح به، وأما عرضه ففي مقدار الطعام وجنسه ووقت تناوله؛ أما طوله فلا يقصر إلا بقصر الأمل، وأقل درجات الزهد فيه الانتصار على قدر دفع الجوع عند شدة الجوع وخوف المرض، ومن هذا حاله فإذا استقبل بما تناوله لم يذخر من غدانه لعشائه، وهذه هي الدرجة العليا. (الدرجة الثانية) أن يذخر لشهر أو أربعين يوماً. (الدرجة الثالثة) أن يذخر لسنة فقط، وهذه رتبة ضمه الزهد، ومن ادخر لأكثر من ذلك فتمت زهداً عالياً؛ لأن من أمل بقاء أكثر من سنة فهو طويل الأمل جداً فلا يتم منه الزهد إلا إذا لم يكن له كسب ولم يرض لنفسه الأخذ من أيدي الناس، كداود الطائي فإنه ورث عشرين ديناراً فأمسكها وأنفقها في عشرين سنة؛ فهذا لا يصاد أصل الزهد إلا عند من جعل التوكل شرط الزهد، وأما عرضه فبالإضافة إلى المقدار، وأقل درجاته في اليوم والليلة نصف رطل، وأوسطه رطل، وأعلى مد واحد؛ وهو ما قدره الله تعالى في إطعام المسكين في الكفارة، وما وراء ذلك فهو من اتساع البطن والاشغال به، ومن لم يقدر على الاقتصاد على مد لم يكن له من الزهد في البطن نصيب، وأما بالإضافة إلى الجنس فأقله كل ما يقوت، ولو الخبز من النخالة، وأوسطه خبز الشعير والذرة، وأعلى خبز البر غير منخول، فإذا ميز من النخالة وصار حواري فقد دخل في التمتع وخرج عن آخر أبواب الزهد فضلاً عن أوائله. وأما الأدم: فأقله الملح أو البقل والخل، وأوسطه الزيت أو سائر من الأدهان أي دهن كان، وأعلى اللحم أي لحم كان، وذلك في الأسبوع مرة أو مرتين، فإن صار دائماً أو أكثر من مرتين في الأسبوع خرج عن آخر أبواب الزهد فلم يكن صاحبه زاهداً في البطن أصلاً، وأما بالإضافة إلى الوقت فأقله في اليوم والليلة مرة وهو أن يكون صائياً، وأوسطه أن يصوم ويشرب ليلاً ولا يأكل، ويأكل ليلاً ولا يشرب، وأعلى أن ينتهي إلى أن يطوي ثلاثة أيام أو أسبوعاً وما زاد عليه، وقد ذكرنا طريق تقليل الطعام وكسر شرهه في ربيع المهلكات، ولننظر إلى أحوال رسول الله ﷺ والصحابه رضوان الله عليهم في كيفية ردهم في المطاعم وتركهم الأدم.

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كانت تأتي علينا أربعمائة ليلة وما يوقد في بيت رسول الله ﷺ مصباح ولا نارا، قيل لها: فيم كنتم تعيشون؟ قالت: بالأسودين التمر والماء^(١). وهذا ترك اللحم والمرقة والأدم.

وقال الحسن: كان رسول الله ﷺ يركب الحمار ويلبس الصوف ويتنعل المخضوف ويلبغ أصابعه ويأكل على الأرض. ويقول: «إنما أنا عبد أكل كما تأكل العبيد، وأجلس كما تجلس العبيد»^(٢).

وقال المسيح عليه السلام: بحق أقول لكم، إنه من طلب الفردوس فخير الشعير له والنوم على المزابيل مع الكلاب كثير.

وقال الفضيل ما شيع رسول الله ﷺ منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبز البر^(٣).

وكان المسيح ﷺ يقول: يا بني إسرائيل، عليكم بلقاء القراخ والبقل البري وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر، فإنكم لن تقوموا بشكره. وقد ذكرنا سيرة الأنبياء والسلف في المظم والمشرب في ربيع المهلكات فلا نعيده.

(١) حديث عائشة: كانت تأتي أربعمائة ليلة وما يوقد في بيت رسول الله ﷺ مصباح ولا نارا... الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة: كان يأتي على آل محمد الشهر ما يرى في بيت من بيوتهم دخان... الحديث. وفي رواية له: ما يوقد فيه بنار ولا أحد. كان يمر بنا حلال وحلال ما يوقد في بيت من بيوتهم نار. وفي رواية له: ثلاثة أهلة.

(٢) حديث الحسن: كان رسول الله ﷺ يركب الحمار الحديث، تقدم دون قوله: «إنما أنا عبد» فإنه ليس من حديث الحسن، إنما هو من حديث عائشة وقد تقدم.

(٣) حديث: ما شيع رسول الله ﷺ منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبز البر، تقدم.

ولما أتى النبي ﷺ أهل قباء أتوه بشربة من لبن مشوية بصل، فوضع القلح من يده وقال: «أما إني لست أحرمه ولكن أتركه تواضعاً لله تعالى»^(١).

وأى عمر رضي الله عنه بشربة من ماء بارد ووصل في يوم صائفه فقال: اعزلوا عني حسابي. وقد قال يحيى ابن معاذ الرازي: الزاهد الصادق قوته ما وجد، ولباسه ما ستر، ومسكنه حيث أدرك، الدنيا سجنه، والقبور مضجعه، والخلوة مجلسه، والاعتبار فكرته، والقرآن حديثه، والرب أنيسه، والذكر رفيقه، والزهد قرينه، والحزن شأنه، والحياة شعاره، والجوع إدامه، والحكمة كلامه، والتراب فراشه، والتقوى زاده، والصلمت غنيته والصبر معتمده، والتوكل حسبه، والعقل دليله؛ والعبادت حرفته والجنة مبلغه إن شاء الله تعالى.

(المهم الثاني) المجلس. وأقل درجته: ما يدفع الحر والبرد ويستر العورة. وهو كساء يغطي به. وأوسطه قميص وقلتسوة وعلان وأعلاه. أن يكون معه منديل وسراويل. وما جاوز هذا من حيث المقدار فهو مجاوز حد الزهد. وشرط الزاهد: أن لا يكون له ثوب يلبسه إذا غسل ثوبه. بل يلبسه القعود في البيت. فإذا صار صاحب قميصين وسراويلين ومنديلين فقد خرج من جميع ألوان الزهد من حيث المقدار. أما الجنس فأقله المسح الخشنه وأوسطه الصوف الحشن وأعلاه القطن الغليظ. ونما من حيث الوقت، فأقصاه ما يستر سنة، وأقله ما يبقى يوماً، حتى يقع بعضهم ثوبه يورق الشجر وإن كان يتسارع الجفاف إليه، وأوسطه ما يتماسك عليه شهراً وما يقاربه فطلب ما يبقى أكثر من سنة خروج إلى طول الأمل وهو مضاد للزهد، وإلا إذا كان المطلوب خشونه، ثم قد يتبع ذلك قوته ودوامه؛ فمن وجد زيادة من ذلك فينبغي أن يتصدق به، فإن أسكه لم يكن زاهداً بل كان عباً للعالم، ولينظر فيه إلى أحوال الأنبياء والصحابه كيف تركوا الملابس: قال أبو بردة: أخرجت لنا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء ملبداً وإزاراً غليظاً فقالت: قبض رسول الله ﷺ في هذين^(٢). وقال ﷺ: وإن الله تعالى يحب المتكفل لا يئالي ما ليس^(٣)، وقال عمرو بن الأسود العنسي: لا ألبس مشهوراً أبداً، ولا أنام ليل أبداً على دثار أبداً، ولا أركب على مائور أبداً، ولا أملك جوتي من طعام أبداً فقال عمر: من سره أن ينظر إلى هدى رسول الله ﷺ فليُنظر إلى عمرو بن الأسود^(٤). وفي الخبر ما من عبد ليس ثوب شهرة إلا أعرض الله عنه حتى ينزعه وإن كان عنده حياً^(٥). واشترى رسول الله ﷺ ثوباً بأربعة دراهم^(٦).

وكانت قيمة ثوبه عشرة^(٧). وكان إزاره أربعة أذرع ونصف^(٨). واشترى سراويل بثلاثة دراهم^(٩). وكان

(١) حديث: لما أتى أهل قباء أتوه بشربة من لبن بصل فوضع القلح من يده... الحديث، تقدم.

(٢) حديث أخرجه عائشة كساء ملبداً وإزاراً غليظاً فقالت: قبض رسول الله ﷺ في هذين. رواه الشيخان وقد تقدم في آداب المجلس.

(٣) حديث: وإن الله يحب المتكفل لا يئالي ما ليس، لم أجده له أصلاً.

(٤) حديث عمر: من سره أن ينظر إلى هدى رسول الله ﷺ فليُنظر إلى عمرو بن الأسود رواه أحمد بإسناد جيد.

(٥) حديث: ما من عبد ليس ثوب شهرة... الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي ذر بإسناد جيد دون قوله وكان عنده حياً.

(٦) حديث: اشترى رسول الله ﷺ ثوباً بأربعة دراهم. أخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة، قال دخلت يوماً السوق مع رسول الله ﷺ فجلس إلى البزازين فلشترى سراويل بأربعة دراهم... الحديث، وإسناده ضعيف.

(٧) حديث: كان قيمة ثوبه عشرة دراهم، لم أجده.

(٨) حديث: كان إزاره أربعة أذرع ونصف. أخرجه أبو الشيخ في كتاب أخلاق رسول الله ﷺ من رواية هروث بن الزبير مرسل: كان رداء رسول الله ﷺ أربعة أذرع، وعرضه ذراعان ونصف... الحديث، وفيه إين قيمة. وفي طبقات ابن سعد من حديث أبي هريرة: كان له إزار من نسج حمان طوله أربعة أذرع وشبر في ذراعين وشبر، وفيه عمد بن عمر الواقدي.

(٩) حديث: اشترى سراويل بثلاثة دراهم، المعروف أنه اشتراه بأربعة دراهم تقدم عند أبي يعلى، وشرهه السراويل عند أصحاب السنن من حديث سويد بن قيس إلا أنه لم يذكر فيه مقدار منه، قال الترمذي: حسن صحيح.

يلبس شملتين بيضاوين من صوف^(١). وكانت تسمى حلة لأنها ثوبان من جنس واحد، وربما كان يلبس بردين يمينين أو سحولين من هذه الغلاظ. وفي الخبر؛ كان قميص رسول الله ﷺ كأنه قميص زيات^(٢). ويلبس رسول الله ﷺ يوماً واحداً ثوباً سيواً من ستس قيمته مائتا درهم^(٣). فكان أصحابه يلمسون به ويقولون يا رسول الله أنزل عليك هذا من الجنة تمجيباً. وكان قد أهداه إليه الخوقس ملك الإسكندرية، فأراد أن يكرمه بلبسه، ثم نزعوه وأرسل به إلى رجل من المشركين وصله به، ثم حرم لبس الحرير والدياج. وكأنه إنما لبسه أولاً تأكيداً للتحريم، كما لبس خاتماً من ذهب يوماً ثم نزعوه^(٤). فحرم لبسه على الرجال، وكما قال لعائشة في شأن بريرة واشترطوا لأهلها الولاء^(٥). فلما اشترطته صعد عليه السلام المنبر فحزمه، وكما أباح للمتعة ثلاثاً ثم حرمها لتأكيد أمر النكاح^(٦). وقد صلى رسول الله ﷺ في خيمته لما علم، فلما سلم قال: شغلني النظر إلى هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهنم والثنوي بأبجائيتها^(٧). يعني كساهم فاختار لبس الكساء على الثوب الناعم، وكان شرك نعله قد أخلق فأبدل بغير جديد فصل فيه، فلما سلم قال: وأعيدوا الشرك الحلق وانزعوا هذا الجديد فلما نظرت إليه في الصلاة. ولبس خاتماً من ذهب ونظر إليه على المنبر نظرة فرمى به فقال وشغلني هذا عنكم، نظرة إليه ونظرة إليكم^(٨). وكان ﷺ قد احتذى مرة ثلعين جديدين؛ فأعجبه حسنتها، فخر ساجداً وقال وأعجبني حسنتها فتواضعت لربي خشية أن يمقتني، ثم خرج بها فدفعتها إلى أول مسكين رآه^(٩). وعن سنان بن سعد قال: حيكمت لرسول الله ﷺ جبة من صوف أثار وجعلت حاشيتها سوداء فلما لبسها قال: وانظروا ما أحسنها! ما ألبها! قال: فقام إليه أعرابي فقال يا رسول الله فيها لي، وكان رسول الله ﷺ إذا سئل شيئاً لم يخل به قال: فدفعتها إليه وأمر أن يملك له واحدة أخرى، فمات ﷺ وهي في المحاكاة^(١٠). وعن جابر قال دخل رسول الله ﷺ على فاطمة رضي الله تعالى عنها وهي تطحن بالرحى وعليها كساء من وبر الإبل، فلما نظر إليها بكى وقال: يا فاطمة، تجرّمي مرارة الدنيا لنعم الأبد، فأنزله الله عليه ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾^(١١). وقال ﷺ: وإن من خيار أمتي نساء أتباتي الملاء الأمل قوماً يمشكون جهراً من سمة رحمة الله تعالى، ويكون سراً من خوف عذابه، مؤتمنهم على الناس خفيفة وعلى أنفسهم ثقيلة، يلبسون الخلفان

(١) حديث: كان يلبس شملتين بيضاوين من صوف وكانت تسمى حلة لأنها ثوبان من جنس واحد، وربما كان يلبس بردين يمينين أو سحولين من هذه الغلاظ، تقدم في آداب وأخلاق النبوة لبسه للشعلة والبرد والحرا. وفي الصحيحين من حديث البراء: رأيته في حلة حراء ولأبي داود من حديث ابن عباس حين خرج إلى الحرورية وعليه أحسن ما يكون من حلال اليمن وقال: رأيت على رسول الله ﷺ أحسن ما يكون من الحلال. وفي الصحيحين من حديث عائشة: أنه ﷺ قبض في ثوبين أحدهما إزار غليظ مما يصنع باليمن، وتقدم في آداب المعيشة. ولأبي داود والترمذي والنسائي من حديث أبي رزمة: وعليه بردان انضران. سكنت عليه أبو داود واستفربه الترمذي. وللإيزار من حديث قدامة الكلالي: وعليه حلة حبرة وفيه عريف بن إبراهيم لا يعرف، قاله الذهبي.

(٢) حديث: كان قميصه كأنه قميص زيات. أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك ضعيف: كان يكثر دهن رأسه وترسيع لحته حتى كان ثوبه ثوب زيات.

(٣) حديث: لبس يوماً واحداً ثوباً سيواً من ستس قيمته مائتا درهم أهله له للقوقس ثم نزعوه. الحديث.

(٤) حديث: لبس يوماً خاتماً من ذهب ثم نزعوه. متفق عليه وقد تقدم.

(٥) حديث: نال لعائشة في شأن بريرة واشترطوا لأهلها. . . الحديث متفق عليه من حديثها.

(٦) حديث: لبس للمتعة ثلاثاً ثم حرمها. أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع.

(٧) حديث: صلى في خيمته لما علم. . . الحديث، متفق عليه، وقد تقدم في الصلاة.

(٨) حديث: لبس خاتماً فظهر إليه على المنبر فرمى به وقال وشغلني هذا عنكم. . . الحديث تقدم.

(٩) حديث: احتذى ثلعين جديدين فأعجبه حسنتها. . . الحديث، تقدم.

(١٠) حديث سنان بن سعد: حيكمت لرسول الله ﷺ جبة صوف من صوف ثمار. . . الحديث، رواه أبو داود الطيالسي والطبراني من حديث سهل بن سعد دون قوله: وأمر أن يملك له واحدة أخرى، فهي عند الطبراني فقط، وفيه زمة بن صالح ضعيف، ويقع في كثير من نسخ الإحياء. سيار بن سعد وهو غلط.

(١١) حديث جابر: دخل على فاطمة وهي تطحن بالرحى. . . الحديث. أخرجه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق بإسناد ضعيف.

ويتبعون الرهبان؛ أجسامهم في الأرض واقتلعتهم عند العرش^(١). فهذه كانت سيرة رسول الله ﷺ في الملابس وقد أوصى أمته عامة باتباعه، إذ قال: «من أحبني فليستن بستي^(٢)». وقال: «عليكم بستي وستة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ^(٣)». وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ وأوصلا رسول الله ﷺ عائشة رضي الله عنها خاصة وقال: «إِنْ أَرَدْتَ لِلْحَاقِ بِفِي ظِلِّكَ وَجَالَسَةَ الْغَنَاءِ وَلَا تَزْعُمِي شَوْأً حَتَّى تَرْفَعِي^(٤)». وعَدَّ عَلِيٌّ قَمِيصَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَقْعَةً بَعْضُهَا مِنْ أَدَمَ. واشترى عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَمَ اللَّهِ وَجْهَهُ ثَوْبًا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَلَبِسَهُ وَهُوَ فِي الْخِلَافَةِ وَقَطَعَ كَمِيَّةً مِنَ الرَّسْخِ وَنَادَى الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا مِنْ رِيَاشَةٍ. وقال الثوري وغيره: «لَبِسَ مِنَ الثِّيَابِ مَا لَا يَشْهَرُكَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَلَا يَحْفَرُكَ عِنْدَ الْجُهَالِ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْفَقِيرَ لَيَمُرُّ بِِي وَأَنَا أَصْلِي فَأَدْعُهُ بِحُيُوزٍ، وَيَمُرُّ بِِي وَاحِدٌ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا وَعَلَيْهِ هَذِهِ الْبُرَّةُ فَأَمَقْتُهُ وَلَا أَدْعُهُ بِحُيُوزٍ. وقال بعضهم قَوِّمْتُ ثَوْبِي سَفِيَانًا وَنَعَلِيهِ بِدَرْهَمٍ وَأَرْبَعَةَ دَوَالِقٍ. وقال ابن شبرمة: خير ثيابي ما خدمتني وشربها ما خدمتني. وقال بعض السلف: «لَبِسَ مِنَ الثِّيَابِ مَا يَخْلُطُكَ بِالسُّوقَةِ، وَلَا تَلْبَسُ مِنْهَا مَا يَشْهَرُكَ فَيَنْظُرُ إِلَيْكَ. وقال أبو سليمان الداراني: الثياب ثلاثة: ثوب لله وهو ما يستر العورة، وثوب للنفس وهو ما يطلب لبته، وثوب للناس وهو ما يطلب جوهرة وحسنه. وقال بعضهم: من رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِينُهُ. وكان جمهور العلماء من التابعين قيمة ثيابهم ما بين العشرين إلى الثلاثين درهماً، وكان الخواص لا يلبس أكثر من قطعتين قميص ومئزر تحته، وفي الخبر من الإيثار. وفي الخبر ومن ترك ثوب جمال وهو يقدر عليه تعرضاً لله تعالى وابتغاء لوجهه كان حقاً على الله أن يبدخ له من عبقري الجنة في ثغث الباقوت، وأوصى الله تعالى إلى بعض أتبيانه: قُلْ لَا أَوْلِيَاءِي لَا يَلْبَسُوا مَلَابِيسَ أَعْدَائِي وَلَا يَدْخُلُوا مَدَائِلَ أَعْدَائِي فَيَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمُ أَعْدَائِي. ونظر رافع بن خديج إلى بشر بن مروان على منبر الكوفة وهو يعظه، فقال: انظروا إلى أميركم يعظ الناس وعليه ثياب القساق - وكان عليه ثياب رقاق، وجاءه عبد الله بن عمر بن ربيعة إلى أبي ذرٍّ في بزته، فجعل يتكلم في الزهد، فوضع أبي ذرٍّ راحته على فيه وجعل يضطر به، ففضب ابن عامر، فشكاه إلى عمر فقال: أنت صنعت بنفسك، تتكلم في الزهد بين يديه بهذه البرة وقال علي كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: إِنْ اللَّهُ تَعَالَى أَخَذَ عَلَيَّ أَمْنَةَ الْهَدَى أَنْ يَكُونُوا فِي مِثْلِ أَدْلِ أَسْوَاحِ النَّاسِ لِقِيَتَنِي بِهِمُ الْغَنِيُّ وَلَا يَزِرُنِي بِالْفَقِيرِ فَقَرُهُ. ولما عوّب في خشونة لباسه قال: هو أقرب إلى التواضع وأجدر أن يقتدي به المسلم. ونهى ﷺ عن التمتع وقال: «إِنْ اللَّهُ تَعَالَى عَادَاً لَيْسُوا بِالْمُتَمَتِّعِينَ^(٥)». ورُوِيَ فِضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ وَهُوَ وَالِي مِصْرَ أَشْعَثَ حَافِئاً فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ الْأَمِيرُ وَتَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ هَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْإِفْلَاقِ، وَأَمَرْنَا أَنْ نَخْتَنِي أحياناً^(٦)». وقال علي لعمر رضي الله عنهما: إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَلْحَقَ بِصَاحِبِكَ فَارْفَعِ الْقَمِيصَ وَتَكْسِ الْإِزَارَ وَاخْصِفِ النَّمَلَ وَكُلْ دُونَ الشَّعِيرِ. وقال عمر: اخشوشنوا وليأكم وزى الصجم كسرى وقيصير، وقال علي كرم الله وجهه: من تزيا يري قوم فهو منهم. وقال رسول الله ﷺ «إِنْ مِنْ شَرَارٍ أَمَنِي الَّذِينَ غَدَاوا بِالنَّعِيمِ يَطْلُبُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ وَالرَّانَ الثِّيَابِ وَيَتَشَقُّونَ فِي الْكَلَامِ^(٧)». وقال ﷺ «أَزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ

(١) - حديث: إِنْ مِنْ شَرَارٍ أَمَنِي الَّذِينَ غَدَاوا بِالنَّعِيمِ يَطْلُبُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ وَالرَّانَ الثِّيَابِ وَيَتَشَقُّونَ فِي الْكَلَامِ^(٧). وقال ﷺ «أَزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ

(٢) - حديث: إِنْ مِنْ شَرَارٍ أَمَنِي الَّذِينَ غَدَاوا بِالنَّعِيمِ يَطْلُبُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ وَالرَّانَ الثِّيَابِ وَيَتَشَقُّونَ فِي الْكَلَامِ^(٧). وقال ﷺ «أَزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ

(٣) - حديث: إِنْ مِنْ شَرَارٍ أَمَنِي الَّذِينَ غَدَاوا بِالنَّعِيمِ يَطْلُبُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ وَالرَّانَ الثِّيَابِ وَيَتَشَقُّونَ فِي الْكَلَامِ^(٧). وقال ﷺ «أَزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ

(٤) - حديث: إِنْ مِنْ شَرَارٍ أَمَنِي الَّذِينَ غَدَاوا بِالنَّعِيمِ يَطْلُبُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ وَالرَّانَ الثِّيَابِ وَيَتَشَقُّونَ فِي الْكَلَامِ^(٧). وقال ﷺ «أَزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ

(٥) - حديث: إِنْ مِنْ شَرَارٍ أَمَنِي الَّذِينَ غَدَاوا بِالنَّعِيمِ يَطْلُبُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ وَالرَّانَ الثِّيَابِ وَيَتَشَقُّونَ فِي الْكَلَامِ^(٧). وقال ﷺ «أَزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ

(٦) - حديث: إِنْ مِنْ شَرَارٍ أَمَنِي الَّذِينَ غَدَاوا بِالنَّعِيمِ يَطْلُبُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ وَالرَّانَ الثِّيَابِ وَيَتَشَقُّونَ فِي الْكَلَامِ^(٧). وقال ﷺ «أَزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ

(٧) - حديث: إِنْ مِنْ شَرَارٍ أَمَنِي الَّذِينَ غَدَاوا بِالنَّعِيمِ يَطْلُبُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ وَالرَّانَ الثِّيَابِ وَيَتَشَقُّونَ فِي الْكَلَامِ^(٧). وقال ﷺ «أَزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ

سابقه، ولا جناح عليه فيها بينه وبين الكهين، وما أسفل من ذلك ففي النار، ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطراً^(١). وقال أبو سليمان الداراني: قال رسول الله ﷺ لا يلبس الشعر من أمي إلا مرأه أو أحق^(٢). وقال الأوزاعي: لباس الصوف في السفر سنة، وفي الحضر بدعة. ودخل محمد بن واسع على قتبية بن مسلم وعليه جبة صوف، فقال له قتبية: ما دهاك إلى مدرعة الصوف؟ فسكت فقال: أكلمك ولا تحيبي! فقال أكره أن أقول زهداً فأزكي نفسي، أو قرأاً فأشكرو ربّي. وقال أبو سليمان: لما أخذ الله إبراهيم خليلاً أوحى إليه: أن وار عورتك من الأرض، وكان لا يتخذ من كل شيء إلا واحداً سوى السراويل؛ فإنه كان يتخذ سراويلين! فإذا غسل أحدهما لبس الآخر حتى لا يأتي عليه حال إلا وعورته مستورة، وقيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: مالك لا تلبس الجيد من الثياب؟ فقال وما للجيد والثوب الحسن، فإذا عتق فله والله ثياب لا تبل أبداً. ويروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان له جبة شعر وكساء شعر يلبسهما من الليل إذا قام يصلي. وقال الحسن لفرقد السبيعي: تحب أن لك فضلاً على الناس بكسالك، بلغني أن أكثر أصحاب النار أصحاب الأكسية نفاقاً: وقال يحيى بن معين: رأيت أبا معاوية الأسود وهو يلتقط الخرق من المزابل ويضلعها ويلفها ويلبسها، فقلت: إنك تكسي خيراً من هذا! فقال: ما ضرهم ما أصابهم في الدنيا جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة، فجعل يحيى ابن معين يتحدث بها ويبيكي.

(المهم الثالث) المسكن، والزهد، فيه أيضاً ثلاث درجات (أعلاها) أن لا يطلب موضعاً خاصاً لنفسه فيقنع بزوايا المساجد كأصحاب الصفة. (وأوسطها) أن يطلب موضعاً خاصاً لنفسه مثل كوخ مبني من سفوف أو خض أو ما يشبهه (وأدناها) أن يطلب حجرة مبنية إما بشراء أو إجارة؛ فإن كان قدر سعة المسكن على قدر حاجته من غير زيادة ولم يكن فيه زينة لم يخرج هذا القدر عن آخر درجات الزهد، فإن طلب التشديد والتجصيص والسعة وارتفاع السقف أكثر من ستة أذرع فقد جاوز بالكلفة حدّ الزهد في المسكن؛ واختلاف جنس البناء بأن يكون من الجص أو القصب أو الطين أو الحجر، واختلاف قدره بالسعة والضيق، واختلاف طوله بالإضافة إلى الأوقات بأن يكون مملوئاً أو مستجراً أو مستعاراً، والزهد مدخل في جميع ذلك. وبالجملة كل ما يرد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حدّ الضرورة من الدنيا آلة الدين ووسيلته، وما جاوز ذلك فهو مضاد للدين والغرض من المسكن دفع المطر والبرد ودفع الأعين والأذى، وأقلّ الدرجات فيه معلوم، وما زاد عليه فهو الفضول والفضول كله من الدنيا وطالب الفضول والساعي له بعيد من الزهد جداً، وقد قيل: أول شيء ظهر من طول الأمل بعد رسول الله ﷺ التدريز والتشديد، يعني بالتدريز: كيف دروز الثياب فلها كانت تشل شلا والتشديد: هو البنيان بالجص والحجر، وإنما كانوا يبتون بالسعف والجريد^(٣). وقد جاء في الخبر ويأتي على الناس زمان يوشون ثيابهم كما توشي البرود اليمانية وأمر رسول الله ﷺ العباس أن يهد عليه كان قد علا بها^(٤). ومر عليه السلام بجنيذة عملة فقال: «لن هذه؟» قالوا لفلان، فلما جاءه الرجل أعرض عنه فلم يكن يتبل عليه كما كان فسأل الرجل أصحابه عن تغير وجهه ﷺ فأخبر، فذهب فهدمها؛ فمر رسول الله ﷺ

(١) حديث: «إزاره المزّن إلى أنصاف سابقه... الحديث» رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديث أبي سعيد ورواه أيضاً النسائي من حديث أبي هريرة قال محمد بن يحيى الذهلي: كلا الحديثين محفوظ.

(٢) حديث أبي سليمان ولا يلبس الشعر من أمي إلا مرأه أو أحق لم أجده له إسناداً.

(٣) حديث: كانت الثياب تشل شلاً وكانوا يبتون بالسعف والجريد. أما شل الثياب من غير كف فروى الطبراني والحاكم أن عمر قطع ما فضل عن الأصابع من غير كف وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ. وأما البناء ففي الصحيحين من حديث أنس في قصة بناء مسجد المدينة: «صهرو النخل قبله للسجد وجعلوا عضلاته الحجابية... الحديث، ولها من حديث أبي سعيد: كان المسجد على عريش فوقفت المسجد.

(٤) حديث: أمر العباس أن يهد عليه له كان قد علاها. رواه الطبراني من رواية أبي العباس أن العباس بنى غرفة فقال له النبي ﷺ: «أهدمها... الحديث» وهو منقطع.

بالوضع فلم يرها. فأخبر بأنه هدمها فدها له بخير^(١).

وقال الحسن: مات رسول الله ﷺ ولم يضع لينة على لينة ولا قصبة على قصبة^(٢). وقال النبي ﷺ: وإذا أراد الله بعبد شراً أمهلك ماله في الماء والطين^(٣). وقال عبد الله بن عمر: مر علينا رسول الله ﷺ ونحن نعالج خصاً فقال: وما هذا؟ قلنا خص لنا قد وهي فقال: أرى الأمر أعجل من ذلك^(٤). واتخذ نوح عليه السلام بيتاً من قصب، فقيل له: لو بنيت؟ فقال: هذا كثير لمن يموت وقال الحسن دخلنا على صفوان بن عبيز وهو في بيت من قصب قد مال عليه، فقيل له: لو أصلحته؟ فقال: كم من رجل قد مات وهذا قائم على حاله. وقال النبي ﷺ: ومن بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة^(٥). وفي الخبر: وكل نفقة في الأرض يؤجر عليها إلا ما أنفقته في الماء والطين^(٦). وفي قوله تعالى: ﴿تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً﴾ إنه الرياسة والتطلو في البيان. وقال ﷺ: كل بناء وبناه هل صاحبه يوم القيامة إلا ما أكن من حر أو برد^(٧). وقال ﷺ: للرجل الذي شكا إليه ضيق منزله واتسع في السقاء^(٨). أي في الجنة، ونظر عمر رضي الله عنه في طريق الشام إلى صرح قد بني بجص وأجر، ففكر وقال: ما كنت أظن أن يكون في هذه الأمة من يبني ببناء هامان لفرعون؛ يعني قول فرعون: ﴿فلو قد في يا هامان على الطين﴾ يعني به الأجر، ويقال: إن فرعون هو أول من بنى له بالجص والأجر، وأول من عمله هامان، ثم تبعها الجبارة، وهذا هو الزخرف ورأى بعض السلف جامعاً في بعض الأمصار فقال: أدركت هذا المسجد مبنياً من الجريد والسعف، ثم رأيته من رصص، ثم رأيته الآن مبنياً بالطين، فكان أصحاب السعف خيراً من أصحاب الرصص، وكان أصحاب الرصص خيراً من أصحاب اللبن. وكان من السلف من يبني داره مراراً في مدة عمر لضعف بنائه وقصر عمله وزهده في إحكام البناء، وكان منهم من إذا حج أو غزا نزع بيته أو وجهه لغيره، فإذا رجع أعاده، وكانت بيوتهم من الخشيش والجلود وهي عادة العرب الآن بيد اليمن، وكان ارتفاع بناء السقف قائم وسعة. قال الحسن: كنت إذا دخلت بيوت رسول الله ﷺ ضربت يدي إلى السقف. وقال عمرو بن دينار: إذا أهل العبد البناء فوق ستة أذرع ناداه ملك: إلى أين يا أفسق الفاسق؟ وقد نهى سفيان عن النظر إلى بناء مشيد وقال: لولا نظر الناس لما شيدوا فالتظر إليه معين عليه. وقال الفضيل: إني لم أعجب من بنى وترك، ولكن أعجب من نظر إليه ولم يعتبر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يأتي قوم يرفعون الطين ويضعون الدين ويستعملون البرازين، يهلون إلى قبلكم ويموتون على غير دينكم.

- (١) حديث: مر بصيلة معلاة فقال: ولن هذه؟ فقالوا: افلان، فلما جاءه الرجل أعرض عنه... الحديث. أخرجه أبو داود من حديث أنس بإسناد جيد بلفظ: فرأى فيه مشقة الحديث، والجنينة الفقية.
- (٢) حديث الحسن: مات رسول الله ﷺ ولم يضع لينة على لينة. الحديث، رواه ابن حبان في الثقات، وأبو نعيم في الحلية هكذا مرسلًا، والطبراني في الأوسط من حديث عائشة، ومن سأل عني أو سره أن ينظر إلي فيليظن أني أشعث شاحب مشمر لم يضع لينة على لينة... الحديث وإسناده ضعيف.
- (٣) حديث: «إذا أراد الله بعبد شراً أمهلك ماله في الماء والطين» رواه أبو داود من حديث عائشة بإسناد جيد وخضر له في الطين والطين حق نبي.
- (٤) حديث عبد الله بن عمر: مر علينا رسول الله ﷺ ونحن نعالج خصاً لنا قد وهي الحديث. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه.
- (٥) حديث: «من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله» رواه الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد فيه لير وانقطاع.
- (٦) حديث وكل نفقة العبد يؤجر عليهم إلا ما أنفق في الماء والطين» رواه ابن ماجه من حديث خباب بن الأثر بإسناد جيد بلفظ: «إلا في التراب أو قال في البناء».
- (٧) حديث: «كل بناء وبناه هل صاحبه إلا ما أكن من حر أو برده» رواه أبو داود من حديث أنس بإسناد جيد بلفظ «إلا ما لا يعني ما لا يد منه».
- (٨) حديث: «قال للرجل الذي شكا إليه ضيق منزله واتسع في السقاء» قال المصنف: أي في الجنة. رواه أبو داود في المراسيل من رواية اليسع بن المغيرة قال: شكا خالد بن الوليد فذكره، وقد وصله الطبراني فقال عن اليسع بن المغيرة عن أبيه عن خالد بن الوليد، إلا أنه قال: أرفع إلى السقاء وإسأل الله السعة، وفي إسناده لين.

(المهم الرابع) اثاث البيت، وللزهد فيه أيضاً درجات (أعلاها) حال عيسى المسيح صلوات الله عليه وسلامه وصل كل عبد مصطفي، إذ كان لا يصحبه إلا مشط وكوز فرأى إنساناً يمشط لحية بأصابعه، فرمى بالمشط، ورأى آخر يشرب من النهر بكفيه فرمى بالكوز، وهذا حكم كل اثاث، فإنه إن غدا المقصود، فإذا استغنى عنه فهو وبال في الدنيا والآخرة. وما لا يستغنى عنه فيقتصر فيه على أقل الدرجات وهو الخنزف في كل ما يكفي فيه الخنزف ولا يبالي بأن يكون مكسور الطرف إذا كان المقصود يحصل به (وأوبسها) أن يكون له اثاث بقدر الحاجة صحيح في نفسه ولكن يستعمل الآلة الواحدة في مقاصد، كالذي معه قطعة بأكل فيها ويشرب فيها ويحفظ للمناع فيها، وكان السلف يستحبون استعمال آلة واحدة في أشياء للتخفيف (وأعلاها) أن يكون له بعدد كل حاجة آلة من الجنس النازل الخسيس، فإن زاد في العدد أو في نقاسة الجنس خرج عن جميع أبواب الزهد وركن إلى طلب الفضول ولينظر إلى سيرة رسول الله ﷺ وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان ضجاج رسول الله ﷺ الذي ينام عليه وسادة من آدم حشوها ليف^(١). وقال الفضيل: ما كان فراش رسول ﷺ إلا عيامة مثنية وسادة من آدم حشوها ليف^(٢). وروى: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على رسول الله ﷺ وهو نائم على سرير مرمول بشرط، فجلس، فرأى أثر الشريط في جنبه عليه السلام، فدمعت عيناه عمر، فقال له النبي ﷺ وما الذي أبالك يا ابن الخطاب؟ قال: ذكرت كسرى وقيصر وما هما فيه من الملك، وذكرتك وأنت حبيب الله وصفيه ورسوله نائم على سرير مرمول بالشريط؟ فقال ﷺ: وأما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. قال: بلى يا رسول الله؟ قال: فذلك كذلك^(٣). ودخل رجل على أبي ذر فجعل يقبض بصره في بيته فقال: يا أبا ذر، ما أرى في بيتك متاعاً ولا غير ذلك من الأثاث فقال: إن لنا بيتاً نوجه إليه صالِح متاعنا، فقال: إنه لا بد لك من متاع ما حمت مهنا، فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. ولما قدم عمر بن سعيد أمير حمص على عمر رضي الله عنها قال له: ما معك من الدنيا؟ فقال: معي عصاي أتوكأ عليها وأقل بها حية إن لقيتها، ومعني جرابي أحمل فيه طعامي، ومعني قصعتي أكل فيها وأغسل فيها رأسي وثوبي. ومعني مطهرتي أحمل فيها شرابي وطهوري للصلاة، فما كان بعد هذا من الدنيا فهو تبع لما معي، فقال عمر: صدقت رحمك الله وقدم رسول الله ﷺ من سفر فدخل على فاطمة رضي الله عنها فرأى على باب منزلها ستر ولبي بدنيا قلين من فضة فرجع فدخل عليها أبو رافع وهي تبكي، فاعبرته برجوع رسول الله ﷺ، فسأله أبو رافع فقال: ومن أجل التستر والسواوين. فأرسلت بها بلالاً إلى رسول الله ﷺ، وقالت: قد تصدقت بها فطمعها حيث ترى، فقال: «اذبح لبعه وادفعه إلى أهل الصفة» فباع القليلين بدرهمين ونصف وتصدق بها عليهم، فدخل عليها ﷺ فقال: «ياي أنت قد أحسنت^(٤)»، ورأى رسول الله ﷺ على باب عائشة ستراً فهتكه وقال: وكلما رأيته ذكرت الدنيا أرسلني به إلى آل فلان^(٥)، وفروشت له عائشة ذات ليلة فراشاً جديداً وقد كان ﷺ ينام على عيامة

(١) حديث عائشة: كان ضجاج رسول الله ﷺ الذي ينام عليه وسادة من آدم حشوها ليف. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجه.

(٢) حديث: ما كان فراش رسول الله ﷺ إلا عيامة مثنية وسادة من آدم حشوها ليف. رواه الترمذي في الشمال من حديث حصة بقصة العيامة، وقد تقدم، ومن حديث عائشة بقصة الوسادة وقد تقدم قبله يعنى طرفه.

(٣) حديث: دخل عمر على رسول الله ﷺ وهو نائم على سرير مرمول بشرط النخل فجلس فرأى أثر الشريط في جنبه... الحديث، متفق عليه من حديثه، وقد تقدم.

(٤) حديث: قدم من سفره فدخل على فاطمة فرأى على منزلها ستراً ولبي بدنيا قلين من فضة فرجع... الحديث، لم أره مجموعاً ولاي داود وابن ماجه من حديث سفينة بإسناد جيد: أنه ﷺ جاءه فوضع يديه على عضائيه الباب فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت فرجع، فظلمت فاطمة لعل: أنظر فأرجعه. الحديث رواه التتائي من حديث ثوبان بإسناد جيد قال: جاءت ابنة هيرة إلى النبي ﷺ ولبي بها فتع من ذهب... الحديث. وفيه: أنه وجد في يد فاطمة سلسلة من ذهب. وفيه: يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من ناره وأنه خرج ولم يلقه، فأمرت بالسلسلة فيمت فاشترت بثمنها عياداً فاحتضت، فلما سمع قال والحمد لله الذي نجى فاطمة من النار.

(٥) حديث: رأى على باب عائشة ستراً فهتكه... الحديث. أخرجه الترمذي وحسنه، والنسائي في الكبرى من حديثها.

مشفة؛ فما زال يتقلب ليلته، فلما أصبح قال لما وأعيدتي العيادة الحلقية ونحي هذا القراش عني قد أسهرني الليلة^(١)، وكذلك أنه دناير خمسة أو ستة ليلاً فبيتها، فسهر ليلته حتى أخرجها من آخر الليل. قالت عائشة رضي الله عنها: فنام حينئذ حتى سمعت غطيته ثم قال: وما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده^(٢). وقال الحسن: أدركت سبعين من الأخيار ما لأحدهم إلا ثوبه وما وضع أحدهم بينه وبين الأرض ثوباً قط: كان إذا أراد النوم باشر الأرض بيصمه ويجعل ثوبه فوقه.

(المهم الخامس) المتكبح، وقد قال قائلون: لا معنى للزهد في أصل النكاح ولا في كثرته، وإليه ذهب سهل ابن عبد الله وقال: قد حجب إلى سيد الزهادين النساء فكيف زهد فيهن؟ ووافقه على هذا القول ابن عيينة وقال: كان أزهد الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان له أربع نسوة ويضع عشرة سرية. والصحيح ما قالت أبو سليمان الداراني رحمه الله إذ قال: كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشغوم، والمرأة قد تكون شاغلاً عن الله. وكشف الحق فيه: أنه قد تكون العزوبة أفضل في بعض الأحوال كما سبق في كتاب النكاح، فيكون ترك النكاح من الزهد، وحيث يكون النكاح أفضل لدفع الشهوة الغالبة فهو واجب، فكيف يكون تركه من الزهد؟ وإن لم يكن عليه آفة في تركه ولا فعله ولكن ترك النكاح احترازاً عن ميل القلب إلى البين والأس بين بحيث يشتغل عن ذكر الله فترك ذلك من الزهد، فإن علم أن المرأة لا تشغله عن ذكر الله ولكن ترك ذلك احترازاً من لذة النظر والمضاجعة والمواصلة فليس هذا من الزهد أصلاً، فإن الولد مقصود لبقاء نسله، وتكثير أمة محمد ﷺ من القربات، واللذة التي تلحق الإنسان فيها هو من ضرورة الوجود لا تصرفه، إذ لم تكن هي المقصد والمطلب، وهذا كمن ترك أكل الخبز وشرب الماء احترازاً من لذة الأكل والشرب وليس ذلك من الزهد في شيء لأن في ترك ذلك فوات بدنه، وكذلك في ترك النكاح انقطاع نسله، فلا يجوز أن يترك النكاح زهداً في لذته من غير خوف آفة أخرى، وهذا ما عناه سهل لا محالة، ولأجله نكح رسول الله ﷺ. وإذا ثبت هذا فمن حاله حال رسول الله ﷺ في أنه لا يشغله كثرة النسوة ولا اشتغال القلب بإصلاحهن والإنفاق عليهن^(٣). فلا معنى لزهده فيهن خلاً من مجرد لذة الوقاع والنظر، ولكن أن يتصور ذلك لغیر الأبناء والأولاد، فأكثر الناس يشغلهم كثرة النسوان، فينبغي أن يترك الأصل إن كان يشغله، وإن لم يشغله وكان يخاف من أن تشغله الكثرة منهن أو جمال المرأة فليتكح واحدة غير جميلة وليراع قلبه في ذلك.

وقال أبو سليمان: الزهد في النساء: أن يختار المرأة البون أو اليتيمة على المرأة الجميلة والشريفة.

وقال الجنيدي رحمه الله: أحب للمريد المبتي أن لا يشغل قلبه بثلاث ولا تغير حاله: التكسب، وطلب الحديث والتزويج. وقال: أحب للصوفي أن لا يكتب ولا يقرأ لأنه أجمع شمه؛ فإذا ظهر أن لذة النكاح كلفة الأكل فيما شغل عن الله فهو مخلوق فيها جيماً.

(المهم السادس) ما يكون وسيلة إلى هذه الخمسة، وهو للمال والجاه؛ أما الجاه فمعتاه ملك القلوب

(١) حديث: فرشت له عاتقة ذات ليلة فراثاً جديداً. وفيه: كان يتم على عبادة مشقة... الحديث، ورواه ابن حبان في كتاب أخبار التابعين ﷺ من حديثها قالت: دخلت على امرأة من الأنصار فرأت قراش رسول الله ﷺ مشقة عاتقة فاطلقت بعثت إلي بفراش حشوه صوف، فدخل على رسول الله ﷺ فقال: ما هذا... الحديث وفيه: أنه أمرها براه ثلاث مرات فرثته، وفيه مجالد بن سعيد مختلف فيه، والمروفي من حديث حفصة لتقديم ذكره من الشمايل.

(٢) حديث: أنه دناير خمسة أو ستة عتاه لبيتها فسهر ليله... الحديث، وفيه: وما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده، أخرجه أحمد من حديث عائشة بإسناد حسن أنه قال في مرضه الذي مات فيه: يا عاتقة، ما فعلت باللعب؟ فجاء ما بين الخمسة إلى الثمانية إلى التسعة فجعل يقلبها يده ويقول: وما ظن محمد... الحديث وزاد «إنفقاء» وفي رواية: سبعة أو تسعة دناير، وله من حديث أم سلمة بإسناد صحيح: دخل على رسول الله ﷺ وهو شامم الوجه، قالت: فحسبت ذلك من جور، فقلت: يا نبي الله، مالك شامم الوجه؟ فقال: ومن أجل الدناير السبعة التي أتت أس لسينا وهي في عصم القراش؛ وفي رواية: وأسينا ولم نطفءناه.

(٣) حديث: كان لا يشغله كثرة النسوة ولا اشتغال القلب بإصلاحهن والإنفاق عليهن، تقدم في النكاح.

يطلب عمل فيها ليتوصل به إلى الاستعانة في الأغراض والأعمال، وكل من لا يقدر على القيام بنفسه في جميع حاجته وانفقر إلى من يخدمه افتقر إلى جاه لا عمالة في قلب خادمه، لأنه إن لم يكن له عنده عمل وقدر لم يقم بخدمته، ويقام القدر والمحل في القلوب هو الجاه، وهذا له أول قريب ولكن يتماهى به إلى هاية لا عنى لها، ومن حالم حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وإنما يحتاج إلى المحل في القلوب إما لجلب نفع أو لدفع ضرر أو لخلاص من ظلم، فاما النفع فيخفى عنه المال فإن من يخدم بأجرة يخدم وإن لم يكن عنده المستأجر قدر، وإنما يحتاج إلى الجاه في قلب من يخدم بغير أجرة، وأما دفع الضرر فيحتاج لاجله إلى الجاه في بلد لا يكمل فيه العدل، أو يكون بين جيران يظلمونه ولا يقدر على دفع شرهم إلا يحل له في قلوبهم أو عمل له عند السلطان، وقدر الحاجة فيه لا يتضبط لا سيما إذا انضم إليه الخوف وسوء الظن بالمواقب، والخاص في طلب الجاه سالك طريق الهلاك، بل حق الزاهد أن لا يسعى لطلب المحل في القلوب أصلاً فإن اشتغاله بالدين والعبادة عهد له من المحل في القلوب ما يدفع به عنه الأذى ولو كان بين الكفار، فكيف بين المسلمين، فاما الترهات والتقدير التي تخرج إلى زيادة في الجاه على الحاصل بغير كسب فهي لوهم كاذبة، إذ من طلب الجاه أيضاً لم يخل عن أذى بعض الأحوال، فعلاج ذلك بالاحتمال والصبر وأولى من علاجه بطلب الجاه، فإذا طلب المحل في القلوب لا رخصة فيه أصلاً، والبصير منه داع إلى الكثير، وضارته أشد من ضاروة الخير فليحترز من قليله وكثيره. وأما المال فهو ضروري في المعيشة أعني القليل منه، فإن كان كسواً فإذا اكتسب حاجة يومه فينبغي أن يترك الكسب، كان بعضهم إذا اكتسب حيتين رفع سقفه وقام، هذا شرط الزهد؛ فإن جاوز ذلك إلى ما يكتفيه أكثر من سنة فقد خرج عن حدّ ضعفاء الزهاد وأقربائهم جميعاً، وإن كانت له ضيعة ولم يكن له قوة يقين في التوكل فأمسك منها مقدار ما يكفي ريعه لسنة واحدة فلا يخرج بهذا القدر عن الزهد بشرط أن يتصدق بكل ما يفضل عن كفايته سته، ولكن يكون من ضعفاء الزهاد، فإن شرط التوكل في الزهد كما شرطه أويس القرني رحمه الله، فلا يكون هذا من الزهاد وتولنا: إنه خرج من حدّ الزهاد نعي به أن ما وعد للزاهدين في الدار الآخرة من المقامات المحمودة لا يناله، وإلا فاسم الزهد قد لا يفارقه بالإضافة إلى ما زهد فيه من الفضول والكثرة، وأمر المتفرد في جميع ذلك أنصف من أمر المصل، وقد قال أبو سليمان: لا ينبغي أن يرهق الرجل أهله إلى الزهد بل يدعوهم إليه، فإن أجابوا وإلا تركهم وفعل بنفسه ما شاء: معناه أن التضييق المشروط على الزاهد ينحصر ولا يلزمه. كل ذلك في عياله، نعم لا ينبغي أن يجيبهم أيضاً فيخرج عن حدّ الاعتدال، ولتعلم من رسول الله ﷺ: إذا انصرف من بيت فاطمة رضوان الله عليها بسبب ستر وقلبين، لأن ذلك من الزينة لا من الحاجة، فإذا ما يضطر الإنسان إليه من جاه ومال ليس بمحذور، بل الزائد على الحاجة سم قاتل، والمقتصر على الضرورة دواء نافع، ومهما بينها درجات متشابهة، فما يقرب من الزيادة وإن لم يكن شيئاً قاتلاً فهو مضر، وما يقرب من الضرورة فهو وإن لم يكن دواء نافعاً لكنه قليل الضرر والسلم محظور شره، والدواء فرض تناوله، وما بينها مشبه أمره، فمن احتاط فإمّا يحاط لنفسه، ومن تساهل فإمّا يتساهل على نفسه، ومن استبرأ لدينه وترك ما يريه إلى ما لا يريه ورد نفسه إلى ضيق الضرورة فهو الأخذ بالخير، وهو من الفرق الناجية لا عمالة. والمقتصر على قدر الضرورة والملم لا يميز أن ينسب إلى الدنيا، بل ذلك القدر من الدنيا هو عين الدين لأنه شرط الدين والشرط من جملة المشروط. ويدل عليه ما روى أن إبراهيم الخليل عليه السلام أصابته حاجة فذهب إلى صديق له يستقرضه شيئاً فلم يقضه، فرجع مهموماً، فأوحى الله تعالى إليه: لو سألت خليلك لأعطاك، فقال: يا رب عرفت مقتك للدنيا ففقت أن أسألك منها شيئاً، فأوحى الله تعالى إليه: ليس الحاجة من الدنيا. فإذا قدر الحاجة من الدين، وما وراء ذلك وبإل في الآخرة، وهو في الدنيا أيضاً كذلك يعرفه من غير أحوال الأغنياء وما عليهم من المحنة في كسب المال وجمعه وحفظه واحتمال الذل فيه، وغاية سعادته به أن يسلم لورثته فيأكولونه، وربما يكونون أعداء له، وقد يستعينون به على المعصية فيكون هو معيّن لهم عليها، ولذلك شبه جامع الدنيا ومتبع الشهوات ببدو القرز لا يزال ينسج

على نفسه حياً ثم يروم الخروج فلا يجد مخلصاً فيموت وبذلك بسبب عمله الذي عمله بنفسه، فكذا كل من اتبع شهوات الدنيا فلانما يحكم على قلبه بسلاسل تقيدته عما يشتهي حتى تتظاهر عليه السلاسل فيقيد المال والجاه والأهل والولد وشماعة الأعداء ومراعاة الأصدقاء وسائر حظوظ الدنيا، فلو خطر له أنه قد أخطأ فيه فقص الخروج من الدنيا لم يقدر عليه ورأى قلبه مقيداً بسلاسل وأغلال لا يقدر على قطعها، ولو ترك عبيراً من عبائه باختياره كاد أن يكون قاتلاً لنفسه وساعياً في هلاكه إلى أن يفرق ملك الموت بينه وبين جميعها دفعة واحدة. فنبهى السلاسل في قلبه معلقة بالدنيا التي فاتته وخلفها فهي تجاذبه إلى الدنيا، وغالب ملك الموت قد علقت بعروق قلبه تجذبه إلى الآخرة، فيكون أهون أحواله عند الموت أن يكون كمنخص ينشر بالمشيار ويفصل أحد جانبيه عن الآخر بالمجازبة من الحاتين، والذي ينشر بالمشيار إنما ينزل المولم بيده ويؤلم قلبه بذلك بطريق السراية من حيث أثره، فما ظنك بالمتكبر أولاً من مصمم القلب خصوصاً به لا بطريق السراية إليه من غيره، فهذا أول عذاب يلقيه قبل ما يراه من حسرة قوت النزول في أعلى علين وجوار رب العالمين، فبالنزوع إلى الدنيا يجيب عن لقاء الله تعالى، وعند الحجاب تسلط عليه نار جهنم، إذ النار غير مسجلة إلا على محجوب. قال الله تعالى: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم﴾ فرب العذاب بالنار على ألم الحجاب، وألم الحجاب كاف من غير علاوة النار، فكيف إذا أضيفت العلاوة إليه؟ ففسال الله تعالى أن يقر في أسماعنا ما نفتش في روع رسول الله ﷺ، حيث قيل له: أحب من أحببت فأنك مفارقة^(١). وفي معنى ما ذكرناه من المثال قول الشاعر:

كدود كدود القز ينسج دأئياً ويصك غمّاً وسط ما هو ناسجه

ولما اكتشف لأولياء الله تعالى أن العبد مهلك نفسه بأعماله واتباعه هوى نفسه إهلاك دود القز نفسه: رفضوا الدنيا بالكلية، حتى قال الحسن: رأيت سبعين بديراً كانوا فيما أحل الله لهم أزهد منكم فيما حرم الله عليكم. وفي لفظ آخر: كانوا بالبلاء أشد فرحاً منكم بالحسب والرخاء لو رأيتهم قاتلهم بجاني، ولو رأوا خياركم قالوا ما هؤلاء من خلقي، ولو رأوا اشراركم قالوا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب وكان أحدهم يمرض لهم المال الحلال فلا يأخذه ويقول: أخاف أن يفسد هل قلبي، فمن كان له قلب فهو لا محالة يخاف من نفسه، والذين أمانت حب الدنيا قلوبهم فقد أخبر الله عنهم إذ قال تعالى: ﴿ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون﴾ وقال عز وجل: ﴿ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً﴾. وقال تعالى: ﴿فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يره إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم﴾ فأسأل ذلك كله على الغفلة وعدم العلم، ولذلك قال رجل لميسى عليه السلام: احلني معك في سياحتك، فقال: اخرج مالك والحفي. فقال: لا أستطيع، فقال عيسى عليه السلام: يجب يدخل الحفي الجنة - أو قال بشدة. وقال بعضهم: ما من يوم ذو شارة إلا وأربعة أملاك يتأدون في الأنف بأربعة أصوات، مكان بالشرق ومكان بالمغرب، يقول أحدهم بالشرق: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط مسكياً تلفاً. ويقول اللذان بالمغرب، أحدهما: لدوا للموت وابنوا للخراب. ويقول الآخر: كلوا وتمتوا طول الحساب.

بيان علامات الزهد

اعلم أنه قد يظن أن تارك المال زاهد، وليس كذلك؛ فإن ترك المال وإطهار الخشونة سهل على من أحب المنح بالزهد، فكم من الرمايين من ردوا أنفسهم كل يوم إلى قدر يسير من الطعام لازموا ديراً لا باب له، وإنما مسرة أحدهم معرفة الناس حاله ونظرهم إليه ومدحهم له، فذلك لا يدل على الزهد دلالة قاطعة،

(١) حديث: نفتش في روعه أحب من أحببت فأنك مفارقة تقدم.

بل لا يذ من الزهد في المال والجاه جميعاً حتى يكمل الزهد في جميع حظوظ النفس من الدنيا بل قد يدعي جماعة الزهد مع لبس الأصواف الفاخرة والثياب الرفيعة، كما قال الخواص في وصف المدعين إذ قال. وتوم ادعوا الزهد ولبسوا الفاخر من اللباس يمزجون بذلك على الناس ليهدي إليهم مثل لباسهم، لتلا ينظر إليهم بالعين التي ينظر بها إلى الفقراء فيحتقروا فيعطوا كما تعطي المساكين، ويحتجون لنفوسهم بتباعد العلم وأنهم على السنة، وأن الأشياء داخلية إليهم وهم خارجون منها وإنما يأخذون بعله غيرهم. هذا إذا طولبوا بالحقائق وألجئوا إلى المضامين، وكل هؤلاء أكلة الدنيا بالدين لم يعنوا بتصفية أسرارهم ولا بتهديب أخلاق نفوسهم، فظهرت عليهم صفاتهم فملبتهم فادعوا حالاً لهم، فهم مائلون إلى الدنيا متبعون للهوى. فهذا كله كلام الخواص رحمه الله، فإذا معرفة الزهد أمر مشكل، بل حال الزهد على الزاهد مشكل.

وينبغي أن يمّول في باطنه على ثلاث علامات (العلامة الأولى) أن لا يفرح بوجود ولا يحزن على مفقود، كما قال تعالى: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ بل ينبغي أن يكون بالصد من ذلك: وهو أن يحزن بوجود المال ويفرح بفقد (العلامة الثانية) أن يستوي عنده ذامه ومادحه، فالأول علامة الزهد في المال والثاني علامة الزهد في الجاه (العلامة الثالثة) أن يكون أنسه بالله تعالى والغالب على قلبه حلالة الطاعة إذ لا يخلو القلب عن حلالة المحبة إما محبة الدنيا وإما محبة الله، وهما في القلب كالأهواء والمهوى في القدس، فلما إذا دخل خرج الأهواء ولا يجتمعان، وكل من أسس بالله اشتغل به ولم يشغل بغيره، ولذلك قيل لبعضهم: إلى ماذا أفضي بهم الزهد؟ فقال: إلى الأُس بالله، فاما الأُس بالدنيا وبالله فلا يجتمعان.

وقد قال أهل المعرفة: إذا تعلق الإيمان بظاهر القلب أحب الدنيا والآخرة جميعاً عمل لها، وإذا بطن الإيمان في سويداء القلب وبادره أبغض الدنيا لم ينظر إليها ولم يعمل لها، ولهذا ورد في دعاء آدم عليه السلام: اللهم إني أسألك إيماناً ياتر قلبي.

وقال أبو سليمان: من شغل بنفسه شغل عن الناس - وهذا مقام العاملين. ومن شغل بربه شغل عن نفسه وهذا مقام العارفين. والزاهد لا يذ وإن يكون في أحد هذين المقامين، ومقامه الأول أن يشغل نفسه بنفسه، وعند ذلك يستوي عنده المذم والمحمود والوجود والعدم، ولا يستلج بإسكاه قليلاً من المال على فقد زهده أصلاً.

قال ابن أبي الحواري: قلت لأبي سليمان: أكان داود الطائي زاهداً؟ قال: نعم. قلت: قد بلغني أنه ورث عن أبيه عشرين ديناراً فأنفقها في عشرين سنة، فكيف كان زاهداً وهو يمسك الدنانير؟ فقال: أردت منه أن يبلغ حقيقة الزهد، وأراد بالحقبة الغاية، فإن الزهد ليس له غاية لكثرة صفات النفس. ولا يتم الزهد إلا بالزهد في جميعها فكل من ترك من الدنيا شيئاً مع القدرة عليه خوفاً على قلبه وعمل دينه فله مدخل في الزهد بقدر ما تركه، وآخره أن يترك كل ما سوى الله حتى لا يتوسد حجراً كما فعله المسيح عليه السلام، فسنال الله تعالى أن يريزنا من مبادئ نصيبه وإن قل، فإن أمثالنا لا يستجريء على الطمع في غايته وإن كان قطع الرجاء عن فضل الله غير مأذون فيه. وإذا لاحظنا عجائب نعم الله تعالى علينا علمنا أن الله تعالى لا يتعاطى شيء فلا بعد في أن نعظم السؤال اعتماداً على الجود المجاوز لكل كمال.

فإذا علامة الزهد استواء الفقر والغني والعز والذل والمذم والمحمود، وذلك لغلبة الأُس بالله. ويتفرع عن هذه العلامات علامات أخرى لا محالة: مثل أن يترك الدنيا ولا يبالي من أخذها.

وقيل يصح بن معاذ: علامة الزهد: السخاء بالموجود.

وقال ابن خفيف: علامته وجود الراحة في الخروج من الملك. وقال أيضاً: الزهد هو عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف.

وقال أبو سليمان: الصوف علم من أعلام الزهد فلا ينبغي أن يلبس صوفاً بثلاثة دراهم وفي قلبه رغبة خمسة دراهم.

وقال أحد بن حنبل وسفيان رحمه الله: علامة الزهد قصر الأمل. وقال سري: لا يطيب عيش الزاهد إذا اشتغل عن نفسه. ولا يطيب عيش العارف إذا اشتغل بنفسه.

وقال النصراني: الزاهد غريب في الدنيا، والعارف غريب في الآخرة.

وقال يحيى بن معاذ: علامة الزهد ثلاث: عمل بلا علاقة، وقول بلا طمع، وعز بلا رياسة. وقال أيضاً الزاهد الله يسمعك الخلق والجرذل، والعارف يشمك المسك والعنبر. وقال له رجل: متى أدخل حانوت التوكل واليس رداء الزهد وأقعد مع الزاهدين؟ فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك في السر إلى حد لو قطع الله عنك الرزق ثلاثة أيام لم تضعف في نفسك، فأما ما لم تبلغ هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل ثم لا آمن عليك أن تفتضح وقال أيضاً: الدنيا كالعروس ومن يطلبها ما شطنها والزاهد فيها يسخّم وجهها ويتف شعرها وغرق ثوبها، والعارف يشتغل بالله تعالى ولا يلتفت إليها. وقال السري: مارست كل شيء من أمر الزهد فلتت منه ما أريد إلا الزهد في الناس فإني لم أبلّغه ولم أطّعه.

وقال الفضيل رحمه الله: جعل الله الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا.

فهذا ما أردنا أن نذكره من حقيقة الزهد وأحكامه وإذا كان الزهد لا يتم إلا بالتوكل فلنشرع في بيانه إن شاء الله تعالى.

كتاب التوحيد والتوكل

وهو الكتاب الخامس من ربيع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله مدير الملك والملكوت، المنفرد بالعزة والجبروت. الرفع السياه بغير عماد، المقدر فيها أرزاق العباد. الذي صرف أعين ذوي القلوب والأبواب، عن ملاحظة الوسائط والأسباب إلى مسبب الأسباب، ورفع همهم عن الالتفات إلى ما عداه والاعتماد على مدير سواه، فلم يبدوا إلا إياه علماً بأنه الواحد الفرد الصمد الإله وتحقيقاً بأن جميع أصناف الخلق أمثالهم لا يتغي عندهم الرزق، وأنه ما من ذرة إلا إلى الله خلقها، وما من دابة إلا على الله رزقها؛ فلما تحققوا أنه لزرّق عباده ضامن وبه كئيل توكّلوا عليه فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.

والصلاة على محمد قانع الأباطيل، الهادي إلى سواء السبيل، وعمل آله وسلم تسليماً كثيراً.

(أما بعد) فإن التوكل منزل من منازل الدين ومقام من مقامات الموقنين، بل هو من معالي درجات المقربين وهو في نفسه غامض من حيث العلم، ثم هو شاق من حيث العمل، ووجه غموضه من حيث الفهم أن ملاحظة الأسباب والاعتماد عليها شرك في التوحيد، والتناقل عنها بالكلمة طعن في السنة وتذبح في الشرع، والاعتماد على الأسباب من غير أن ترى أسباباً تغير في وجه العقل، وانغماس في غمرة الجهل، وتخليق معنى التوكل على وجه يتوافق فيه مقتضى التوحيد والنقل والشرع في غاية الغموض والسر، ولا يقوى على كشف هذا الغطاء مع شدة الحفاء إلا مسامرة العلماء الذين اكتحلوا من فضل الله تعالى بأنوار الحقائق فأبصروا وتحققوا ثم نطقوا بالإعراب عما شاهدوه من حيث استتقوا. ونحن الآن نبدأ بذكر فضيلة التوكل على سبيل التقدمة، ثم نردفه بالتوحيد في الشطر الأول من الكتاب، ونذكر حال التوكل وعمله في الشطر الثاني.

بيان فضيلة التوكل

أما من الآيات، فقد قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ وقال عز وجل: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فليتوكل المتوكلون﴾ وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ

التوكلين» وأعظم بمقام مرسوم بحجة الله تعالى صاحبه، ومضمون كناية الله تعالى ملايسه، فمن الله تعالى حسب وكتابه وعبه ومراعيه: فقد فاز الفوز العظيم، فإنَّ المحبوب لا يعلب ولا يبعد ولا يمحجب. وقال تعالى ﴿أليس الله بكاف عبده﴾ فطالب الكفاية من غيره والترك للتوكل: هو المكذب لهذه الآية. فإنه سؤال في معرض استطاق بالحق، كقوله تعالى: ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً﴾ وقال عزوجل: ﴿ومن يتوكل على الله فإنَّ الله عزيز حكيم﴾ أي عزيز لا يفل من استجار به، ولا يضيع من لاذ به والتجأ إلى نمامه وحماه، وحكيم لا يقصر عن تدبير من توكل على تدبيره. وقال تعالى: ﴿إنَّ الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم﴾ بين أنَّ كل ما سوى الله تعالى عبد مسخر. حاجته مثل حاجتكم فكيف يتوكل عليه. وقال تعالى: ﴿إنَّ الذين يعملون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه﴾ وقال عزوجل: ﴿وَالله خزانة السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون﴾ وقال عزوجل: ﴿يهدر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه﴾ وكل ما ذكر في القرآن من التوحيد فهو تنبيه على قطع الملاحظة عن الأغيار والتوكل على الواحد القهار.

وأما الأخبار، فقد قال ﷺ فيها رواه ابن مسعود أريت الاسم في الموسم فرايت أمي قد ملأوا السهل والجبل فأعجبني كترهم وهياتهم، فقبل لي: أرضيت؟ قلت: نعم، قيل: ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب. قيل: من هم يا رسول الله، قال الذين لا يكتون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعمل ربهم يتوكلون؛ فقام عكاشة وقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله ﷺ «والله أجعله منهم» فقام آخر فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، فقال ﷺ «سبق بها عكاشة»^(١)، وقال ﷺ «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تندو خلاصاً وتروح بطناناً»^(٢)، وقال ﷺ «من انقطع إلى الله عزوجل كفاه الله تعالى كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحسب: ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها»^(٣)، وقال ﷺ «من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله أوثق منه بما في يديه»^(٤)، ويروي عن رسول الله ﷺ أنه كان إذا أصاب أهله خصاصة قال: «قوموا إلى الصلاة» ويقول «هذا أمرني ربي عزوجل» قال عزوجل: ﴿وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها»^(٥)». الآية. وقال ﷺ «لم يتوكل من استرقى واكتوى»^(٦).

وروي أنه لما قال جبريل لإبراهيم عليها السلام وقد رمى إلى النار بالمنجنيق: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وفاء بقوله حسبي الله ونعم الوكيل، إذ قال ذلك حين أخذ يرمي، فانزل الله تعالى: ﴿وإبراهيم الذي رأى﴾.

-
- (١) حديث ابن مسعود: «أريت الاسم في الموسم فرايت أمي قد ملأوا السهل والجبل... الحديث رواه ابن منيع بإسناد حسن، واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس.
- (٢) حديث: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير... الحديث أخرجه الترمذي وإمامه وصحاحه من حديث عمر، وقد تقدم.
- (٣) حديث: «من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة... الحديث أخرجه الطبراني في الصغير وابن أبي الدنيا، ومن طريقه البيهقي في الشعب من رواية الحسن بن عمران بن حصير ولم يسمع منه، وفيه إبراهيم بن الأشعث تكلم فيه أبو حاتم.
- (٤) حديث: «من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله أوثق منه بما في يديه رواه الحاكم والبيهقي في الزهد من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف.
- (٥) حديث: «كان إذا أصاب أهله خصاصة قال: «قوموا إلى الصلاة» ويقول: «هذا أمرني ربي» قال تعالى: ﴿وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها﴾ رواه الطبراني في الأوسط من حديث محمد بن حوزة عن عبد الله بن سلام قال: «كان النبي ﷺ إذا نزل بأهله الضيق أمرهم بالصلاة ثم قرأ هذه الآية. ومحمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام إذا ذكروا له روايته عن أبيه عن حده فيبعد شماعه من جد أبيه.
- (٦) حديث: «لم يتوكل من استرقى واكتوى» أخرجه الترمذي وحسنه السنائي في الكبير والطبراني واللفظ له، إلا أنه قال: أو من حديث المنيرة بن شعبة، وقال الترمذي: «من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل» وقال السنائي: «ما توكل من اكتوى أو استرقى».

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، ما من عبد يتصمم بي دون خلقي فتكيد السموات والأرض إلا جعلته له خرجاً.

وأما الآثار. فقد قال سعيد بن جبير: لدغني عقرب فاقسمت على أمي لسترتين، فتأولت الراقي يدي التي لم تلدغ.

وقرأ الحوَّاص قوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ إلى آخره، فقال: ما ينبغي العبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله تعالى.

وقيل لبعض العلماء في مناه: من وثق بالله تعالى فقد أحرز قوته. وقال بعض العلماء: لا يشغلك المضمون لك من الرزق عن المفروض عليك من العمل فتضع أمر آخرتك ولا تنال من الدنيا إلا ما قد كتب الله لك.

وقال يحيى بن معاذ: في وجود العبد الرزق من غير طلب دلالة على أنَّ الرزق مأمور بطلب العبد. وقال إبراهيم بن أدهم: سألت بعض الرهبان: من أين تأكل؟ فقال لي: هذا العلم ليس عندي ولكن سئل ربي من أين يطعمني؟

وقال هرم بن حيان لأويس القرني: أين تأمرني أن أكون؟ فأومأ إلى الشام. قال هرم. كيف المعيشة؟ قال أويس: أف هذه القلوب قد خالطها الشك فما تنفعها الموصظة. وقال بعضهم: متى رضىت بالله وكبلاً وجعلت إلى كل خير سبيلاً. نسأل الله تعالى حسن الأدب.

بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل

اعلم أن التوكل من باب الإيمان، وجب أبواب الإيمان لا تنتظم إلا بعلم وحال وعمل، والتوكل كذلك ينتظم من علم هو الأصل وعمل هو الثمرة وحال هو المراد باسم التوكل.

فلتبدأ ببيان العلم الذي هو الأصل وهو المسمى إيماناً في أصل اللسان إذ الإيمان هو التصديق، وكل تصديق بالقلب فهو علم، وإذا قوي سمي يقيناً، ولكن أبواب اليقين كثيرة، ونحن إنما نحتاج منها إلى ما نهي عليه التوكل وهو التوحيد الذي يترجمه قولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والإيمان بالقدره التي يترجم عنها قولك: له الملك والإيمان بالجود والحكمة الذي يدل عليه قولك: وله الحمد، فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم له الإيمان الذي هو أصل التوكل، أعني أن يصير معنى هذا القول وصفاً لازماً لقلبه غالباً عليه، فاما التوحيد فهو الأصل والقول فيه يطول، وهو من علم المكاشفة؛ ولكن بعض علوم المكاشفات متعلق بالأعمال بواسطة الأحوال، ولا يتم علم المعاملة إلا بها، فإذا لا تنعزض إلا للقدر الذي يتعلق بالمعاملة، وإلا فالتوحيد هو البحر الحضم الذي لا ساحل له، فنقول.

للتوحيد أربع مراتب، وينقسم إلى لب، وإلى قشر، وإلى قشر القشر. ولعل ذلك تقريباً إلى الأفهام الضعيفة بالجور في قشرته العليا فإنَّ له قشريتين، وله لب، وللب دهن هو لب اللب، فالترتبة الأولى من التوحيد. هي أن يقول الإنسان بلسانه لا إله إلا الله وقلبه غافل عنه أو متكره له كتحديد المنافقين والثانية: أن يصدق معنى اللفظ قلبه كما صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد العوام. والثالثة: أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق وهو مقام المقرِّين، وذلك بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار والرابعة أن لا يرى في الوجود إلا واحداً، وهي مشاهدة الصديقين وتسميه الصوفية الفناء في التوحيد، لأنه من حيث لا يرى إلا واحداً فلا يرى نفسه أيضاً، وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقاً بالتوحيد كان قائماً عن نفسه في توحيده، بمعنى أنه فني عن رؤية نفسه وخلق، فالأول موجد بمجرد اللسان وبعض ذلك صاحبه في الدنيا عن السيف والسنان. والثاني موجد بمعنى أنه معتقد بقلبه مفهوم لفظه وقلبه خال عن التكليب بما انعدق عليه قلبه وهو عقدة على القلب ليس فيه انشراح وانفساح ولكنه يحفظ

صاحبه من العذاب في الآخرة إن توفي عليه ولم تضعف بالمعاصي عقده، ولهذا العقد حيل يقصد بها تضعيفه وتحليله تسمى بدعة، وله حيل يقصد بها دفع حيلة التحليل والتضعيف ويقصد بها أيضاً إحكام هذه العقدة وشدها على القلب وتسمى كلاماً، والعارف به يسمى متكلياً، وهو في مقابلة المبتدع ومقصده دفع المبتدع عن تحليل هذه العقدة عن قلوب العوام، وقد ينحصر المتكلم باسم الموحد من حيث إنه يجمي بكلامه مفهوم لفظ التوحيد على قلوب العوام، وقد ينحصر المتكلم باسم الموحد من حيث إنه يجمي بكلامه مفهوم لفظ التوحيد على قلوب العوام حتى لا تنحل عقده. والثالث موحد بمعنى أنه لم يشاهد إلا فاعلاً واحداً إذا انكشف له الحق كما هو عليه. ولا يرى فاعلاً بالحققة إلا واحداً وقد انكشفت له الحقيقة كما هي عليه، لأنه كلف قلبه أن يعقد على مفهوم لفظ الحقيقة فإن تلك رتبة العوام والمتكلمين، إذ لم يفارق المتكلم العامي في الاعتقاد بل في صنعة تلقين الكلام الذي به حيل المبتدع عن تحليل هذه العقدة. والرابع موحد بمعنى أنه لم ينحصر في شهوده غير الواحد، فلا يرى الكل من حيث إنه كثير بل من حيث إنه واحد، وهذه هي الغاية القصوى في التوحيد؛ فالأول كالقشرة العليا من الجوز، والثاني كالقشرة السفلى، والثالث كاللب، والرابع كالدهر المستخرج من اللب وكما أن القشرة العليا من الجوز لا خير فيها بل إن أكل فهو مرّ اللذيق، وإن نظر إلى باطنه فهو كريمة المنظر، وإن أخذ حطبا أطفاً النار وأكثر الدخان، وإن ترك في البيت ضيق المكان فلا يصلح إلا أن يترك مدة على الجوز للصون ثم يرمي به عنه فكذلك التوحيد بمجرد اللسان دون التصديق بالقلب عديم الجدوى كثير الضرر مدموم الظاهر والباطن؛ لكنه ينفع مدة في حفظ القشرة السفلى إلى وقت الموت؛ والقشرة السفلى هي القلب والبدن. وتوحيد المناق يقصون بدنه عن سيف الغزاة فإنهم لم يؤمروا بشق القلوب، والسبق إنما يصيب جسم البدن وهو القشرة وإنما يتجرد عنه بالموت فلا يبقى لتوحيده فائدة بعده، وكما أن القشرة السفلى ظاهرة النفع بالإضافة إلى القشرة العليا فإنها تصون اللب وتحرسه عن الفساد عند الإذخار، وإذا فصلت أمكن أن ينتفع بها حطبا لكنها نازلة القدر بالإضافة إلى اللب، وكذلك مجرد الاعتقاد من غير كشف كثر النفع بالإضافة إلى مجرد نطق اللسان ناقص القدر بالإضافة إلى الكشف والمشاهدة التي تحصل باتسراح الصدر واتساحه وإشراف نور الحق فيه، إذ ذلك الشرح هو المراد بقوله تعالى: ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام﴾ ويقول عز وجل: ﴿فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه﴾ وكما أن اللب نفيس في نفسه بالإضافة إلى القشر وكله المقصود، ولكنه لا يخلو عن شوب عصارة بالإضافة إلى الدهن المستخرج منه، فكذلك توحيد الفعل مقصد عال للسالكين لكنه لا يخلو عن شوب ملاحظة الغير والاتفات إلى الكثرة بالإضافة إلى ما لا يشاهد سوى الواحد الحق.

❦ فإن قلت: كيف يتصور أن لا يشاهد إلا واحد وهو يشاهد السماء والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة: فكيف يكون الكثير واحداً؟ فأعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات. وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر في كتاب، فقد قال العارفون: إفساء سر الربوبية كفر، ثم هو غير متعلق بعلم المعاملة، نعم ذكر ما يكسر سورة استيعادك ممكن. وهو أن الشيء قد يكون كثيراً بنوع مشاهدة واعتبار، ويكون واحداً بنوع آخر من المشاهدة والاعتبار، وهذا كما أن الإنسان كثير أن التفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعرقه وعظامه وأحشائه، وهو باعتبار آخر ومشاهدة أخرى. وأخرى واحد إذ نقول إنه إنسان واحد؛ فهو بالإضافة إلى الإنسانية واحد، وكمن من شخص يشاهد إنساناً ولا يخطر بباله كثرة أمعائه وعرقه وأطرافه وتقصيل روحه وجسده وأعضائه، والفرق بينهما أنه في حالة الاستغراق والاستهتار به مستغرق بواحد ليس فيه تفریق وكأنه في عين الجمع، والملمض إلى الكثرة في تفرقه، فكذلك كل ما في الوجود من الحق والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة، فهو باعتبار واحد من الاعتبارات واحد، وباعتبارات أخرى سواء كثيرة، وبعضها أشد كثرة من بعض، ومثاله الإنسان وإن كان لا يطابق الغرض ولكنه ينه في الجملة على كيفية مصير الكثرة في حكم المشاهدة واحداً، ويستبين هذا الكلام ترك الإنكار والجحود لقام لم يبلغه وتؤمن به إيمان تصديق، فيكون لك من حيث

إنك مؤمن بهذا التوحيد نصيب، وإن لم يكن ما آمنت به صفك كما أنك إذا امتت بالثبوت وإن لم تكن نبياً كان لك نصيب منه بقدر قوة إيمانك. وهذه المشاهدة التي لا يظهر فيها إلا الواحد الحق تارة تدرم وتارة تطرأ كالبرق الخاطف وهو الأكثر، والدوام نادر عزيز وإلى هذا أشار الحسين بن منصور الحلّاج حيث رأى الخواص يدور في الأسفار فقال: فيماذا أنت؟ فقال: أدور في الأسفار لأصحح حالتي في التوكل وقد كان من المتوكلين؛ فقال الحسين: قد آفنت عموك في عمران باطنك، فأين الفناء في التوحيد؟ فكان الخواص كان في تصحيح المقام الثالث في التوحيد، طلبه بلقلم الرابع، فهذه مقامات الموحدين في التوحيد على سبيل الإجمال.

«فإن قلت؛ فلا بدّ لهذا من شرح بمقدار ما يفهم كيفية ابتناء التوكل عليه! فأقول: أما الرابع فلا يجوز الخوض في بيانه، وليس التوكل أيضاً مبنياً عليه، بل يحصل حال التوكل بالتوحيد الثالث. وأما الأول وهو الاتفاق فواضح وأما الثاني وهو الاعتقاد فهو موجود في عموم المسلمين، وطريق تأكيده بالكلام ودفع حمل المبتدعة فيه مذكور في عالم الكلام، وقد ذكرنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد القدر المهم منه. وأما الثالث: فهو الذي يبني عليه التوكل، فلنذكر منه القدر الذي يرتبط التوكل به دون تفصيله الذي لا يحتمل أمثال هذا الكتاب. وحاصله: أن يتكشف لك أن لا فاعل إلا الله تعالى، وأن كل موجود من خلق ورزق وعطاه ومنع وحياه وموت وغنى وفقر إلى غير ذلك مما ينطلق عليه اسم المبدء بإبداعه واختراعه هو الله عز وجل لا شريك له فيه، وإذا انكشف لك هذا لم تنظر إلى غيره، بل كان منه خوفك وإليه رجؤك وبه تفككت وعليه اتكالك، فإنه الفاعل على الأفراد دون غيره، وما سواه مسخرون لا استقلال لهم بتحريك ذرة من ملكوت السموات والأرض، وإذا افتتحت لك أبواب المكاشفة اتضح لك هذا اتصالاً أتم من المشاهدة بالبر، وإنما يصدك الشيطان عن هذا التوحيد في مقام يتبني به أن يطرق إلى قلبك شائكة الشرك بسببين: أحدهما الالتفات إلى اختيار الحيوانات. والثاني الالتفات إلى الجمادات، وأما الالتفات إلى الجمادات فكاعتمالك على المطر في خروج الزرع ونباته وغائه، وعلى الغيم في نزول المطر، وعلى البرد في اجتماع الغيم، وعلى الريح في استواء السفينة وسيرها: وهذا كله شرك في التوحيد وجهل بحقائق الأمور، ولذلك قال تعالى: ﴿فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون﴾ قيل: معناه أنهم يقولون لولا استواء الريح لما نجانا. ومن انكشف له أمر العالم كما هو عليه علم أن الريح هو الهواء والهواء لا يتحرك بنفسه ما لم يحركه محرك، وكذلك محركه، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحرك الأول الذي لا محرك له ولا هو متحرك في نفسه عز وجل؛ فالتفت العبد في النجاة إلى الريح يضاهي الصفات من أخذ لتحرز رقبته فكتب الملك توقيعاً بالعبودية وتغليته، فأخذ يشتغل بذكر الخبر والكافد والقلم الذي به كتب التوقييع يقول: لولا القلم لما تخلصت، فيرى نجاته من القلم لا من محرك القلم وهو غاية الجهل. ومن علم أن القلم لا حكم له في نفسه وإنما هو مسخر في يد الكاتب لم يلتفت إليه ولم يشكر إلا الكاتب، بل ربما يدهشه فرح النجاة وشكر الملك والكاتب من أن يظهر بياله القلم والحبر والدواء والشمس والقمر والنجوم والمطر والغيث والأرض، وكل حيوان وجماد مسخرات في قبضة القدرة كسخر القلم في يد الكاتب، بل هذا تمثيل في حقه لاعتقاده أن الملك الموقع هو الكاتب التوقييع، وأحياناً أن الله تبارك وتعالى هو الكاتب لقوله تعالى: ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى﴾ فإذا انكشف لك أن جميع ما في السموات والأرض مسخرات على هذا الوجه انصرف عنك الشيطان خائباً وأبس عن مزج توحيدك بهذا الشرك، فأتاك في المهلكة الثانية وهي الالتفات إلى اختيار الحيوانات في الأفعال الاختيارية ويقول: كيف ترى الكل من الله وهذا الإنسان يعطيك رزقك باختياري، فإن شاء أعطاك وإن شاء قطع عنك، وهذا الشخص هو الذي يميز رقيقتك بسيفه وهو قادر عليك إن شاء حزن رقيقتك وإن شاء عفا عنك، فكيف لا تخافه، وكيف لا ترجوه وأمرك بيده وأنت تشاهد ذلك ولا تشك فيه، ويقول له أيضاً نعم إن كنت لا ترى القلم لأنه مسخر فكيف لا ترى الكاتب بالقلم وهو المسخر له، وعند هذا زل أقدام الأكثرين إلا عباد الله المخلصين الذين لا سلطان عليهم للشيطان اللعين فشاهدوا بنور البصائر كون الكاتب مسخراً

مضطرباً، كما شاهد جميع الصعفاء كون القلم مسخراً، وعرفوا أنَّ غلط الضعفاء في ذلك كغلط النملة مثلاً لو كانت تدب على الكاغد فترى رأس القلم يسود الكاغد، ولم يمتد بصورها إلى اليد والأصابع فضلاً عن صاحب اليد فغلطت وغلطت أنَّ القلم هو السود للبياض. وذلك لقصور بصرها عن مجاوزة رأس القلم لضيق حديقها، فكل ذلك لم يشرح بنور الله تعالى صدره للإسلام قصرت بصيرته عن ملاحظة جوار السموات والأرض ومشاهدة كونه قاهرًا وراء الكل فوق في الطريق على الكاتب وهو جهل محض، بل أرباب القلوب والمشاهدات قد أنطق الله تعالى في حقهم كل ذرة في السموات والأرض بقدرته التي بها نطق كل شيء، حتى سمعوا تقديسها وتسييحها لله تعالى وشهادتها على نفسها بالعجز بلسان ذلق تتكلم بلا حرف ولا صوت لا يسمعه الذين هم عن السمع مزلون، ولست أعني به السمع الظاهر الذي لا يجاوز بالأصوات، فإنَّ الحمار شريك فيه، ولا قدر لما يشارك فيه البهائم، وإنما أريد به سمعاً يدرك به كلام ليس بحرف ولا صوت ولا هو عربي ولا عجمي.

فإن قلت: فهذه أعمجية لا يقبلها العقل فصف لي كيفية نطقها وأنها كيف نطقت وبماذا نطقت، وكيف سبحت وقدمت، وكيف شهدت على نفسها بالعجز؟ فاعلم أنَّ لكل ذرة في السموات والأرض مع أرباب القلوب مناجاة في السر، وذلك بما لا ينحصر ولا يتناهي، فإنها كلمات تستمد من بحر كلام الله تعالى الذي لا نهاية له ﴿قل لو كان البحر مدداً لكلمات ربى لنفد البحر﴾ الآية، ثم إنها تتناهي بأسرار الملك والمملوك، وإفشاء السر لؤم، بل صدور الأحرار قبور الأسرار، وهل رأيت قط أميناً على أسرار ملك قد نوجي بخفائه فتأدى سره على ملا من الخلق، ولو جاز إفشاء كل سر لنا لما قال ﷺ ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً^(١). بل كان يذكر ذلك لهم حتى يكون ولا يضحكون. ولما نبى عن إفشاء سر القدر^(٢)، ولما قال، إذ ذكر النجوم فأمسكوا، وإذ ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا^(٣)، ولما خص حذيفة رضي الله عنه ببعض الأسرار^(٤). فإذن عن حكايات مناجاة ذرات الملك والمملوك لقلوب أرباب المشاهدات مانعان (أحدهما) استحالة إفشاء السر (والثاني) خروج كلماتها عن الحصر والنهاية، ولكننا في المثال الذي كنا فيه - وهي حركة القلم نحكي من مناجاتنا قدرًا يسيراً يفهم به على الإجمال كيفية ابتناء التوكل عليه - ونزد كلماتها إلى الحروف والأصوات وإن لم تكن حروفاً وأصواتاً، ولكن هي ضرورة التفهم فنقول: قال بعض الناظرين عن مشكلة نورا الله تعالى للكاغد وقد رآه أسود وجهه بالحبر: ما بال وجهك كان أبيض مشرقاً والآن قد ظهر عليه السواد؟ فلم سودت وجهك؟ وما السبب فيه؟ فقال الكاغد: ما أنصفتني في هذه المألة! فإن ما سودت وجهي بنفسي ولكن سأل الحبر فإنه كان مجموعاً في المحبرة التي هي مستقره ووطنه فسافر عن الوطن ونزل بساحة وجهي ظلياً عدواناً! فقال: صدقت، فسأل الحبر عن ذلك؟ فقال: ما أنصفتني فإني كنت في المحبرة وادعاً ساكناً عازماً على أن لا أبرح منها، فاعتدي على القلم بطمعه الفاسد، واختطفني من وطني وأجلائي عن بلادي ورفق جمعي ويثديني كما ترى على ساحة بيضاء، فالسؤال عليه لا علي! فقال صدقت، ثم سأل القلم عن السبب في ظلمه وعدوانه وإخراج الحبر من أوطانه فقال: سل اليد والأصابع فإني كنت قصياً ناتئاً على شط الأنهار متزهاً بين خضرة الأشجار، فجاءتني اليد بسكين فحنت عن قشري ومزقت عني ثيابي واقتلعتني من أصلي وبصلت بين أنابيسي، ثم برزني وثقت رأسي! ثم غمستني في سواد الحبر ومرارته وهي

(١) حديث: ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً... الحديث تقدم في غير مرة.

(٢) حديث: النبي عن إفشاء سر القدر: رواه ابن عدي وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر: «والقدر سر الله فلا تشواها» عز وجل سره لفظ أبي نعيم، وقال ابن عدي: «لا تكلموا في القدر فإنه سر الله الحديث وهو ضعيف، وقد تقدم.

(٣) حديث: «إذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا» أخرجه الطبراني وابن حبان في الضعفاء، وتقدم في العلم.

(٤) حديث: أنه خص حذيفة ببعض الأسرار، تقدم.

تستخدمني وتُشفي على قِمة راسي، ولقد ثرت الملح على جرحي بسؤالك وعنايتك، فتنبع عني وسل من فوري، فقال: صدقت، ثم سأل اليد عن ظلمها وعدوانها على القلم واستخدامها له، فقالت اليد: ما أنا إلا لحم وعظم ودم، وهل رأيت لحمًا يظلم أو جسمًا يتحرك بنفسه؟ وإنا أنا مركب مسخر ركبني فارس يقال له القدرة والعزة، فهي التي تردني، وتحول بي في نواحي الأرض، أما ترى المذبح والحجر والشجر لا يتعدى شيء منها مكانه ولا يتحرك بنفسه إذ لم يركبه مثل هذا الفارس القوي القاهر. أما ترى أيدي الموق تساويني في صورة اللحم والعظم والدم، ثم لا معاملة بينها وبين القلم، فأنا أيضاً من حيث أنا لا معاملة بيني وبين القلم، فسل القدرة عن شأني فإني مركب أزعجني من ركبتي، فقال صدقت، ثم سأل القدرة عن شأنها في استعمالها اليد وكثرة استخدامها وترديدها، فقالت: دع عنك لومي ومعائتي، فكم من لائم ملوم، وكم من ملوم لا ذنب له، وكيف خفي عليك أمري؟ وكيف ظلمت أني ظلمت اليد لا ركبتيها وقد كنت لها راكبة قبل التحريك، وما كنت أحركها ولا استنفرها، بل كنت نائمة ساكنة نوماً ظنَّ الظاننون بي أني ميتة أو معدومة، لأنني ما كنت أتحرك ولا أتحرك حتى جاني موكل أزعجني وأرهقي إلى ما تراه مني، فكانت لي قوّة على مساعدتي، ولم تكن لي قوّة على مخالفتي، وهذا الموكل يسمى الإرادة، ولا أعرفه إلا باسمه وهجومه وصياله، إذ أزعجني من غمرة النوم وأرهقي إلى ما كان لي متوحة عنه لو خلاني ورأيي، فقال: صدقت، ثم سأل الإرادة ما الذي جرّك على هذه القدرة الساكنة المطمئنة حتى صرفتها إلى التحريك وأرهقتها إليه إرهافاً لم تجد عنه مخلصاً ولا مناصاً، فقالت الإرادة: لا تجعل علي فعل لئلا عذراً وأنت تلوم، فإني ما انتهضت بنفسي ولكي أنهضت وما انبعثت ولكني بعثت بحكم قاهر وأمر جازم، وقد كنت ساكنة قبل مجيئه ولكن ورد علي من حضرة القلب رسول العلم على لسان العقل بالأشخاص للقدرة فأشخصتها باضطراب فإني مسكونة مسخرة تحت قهر العلم والعقل، ولا أدري بأي جرم وقفت عليه وسخرت له وألزمت طاعته، لكنني أدري أنني في دفة وسكون ما لم يرد علي هذا الولود القاهر، وهذا المحاكم العادل أو الظالم وقد وقفت عليه وفقاً وألزمت طاعته إلزاماً، بل لا يبقى لي معه مهما جزم حكمه طاقة على المخالفة، لعمري ما دام هو في التردد مع نفسه والنحير في حكمه، فأنا ساكنة لكن مع استئثار وانتظار لحكمه، فإذا اتجزم حكمه أزعجت بطبع وفهر تحت طاعته وأشخصت القدرة لتقوم بموجب حكمه، فسل العلم عن شأني ودع عني عنايتك.

فإني كما قال القائل:

مضى ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تضارهم فالسراجلهم

فقال صدقت، وأقبل على العلم والعقل والقلب صدقت، وأقبل على العلم والعقل والقلب مطالباً لهم ومعاتباً إياهم عن استنهاض الإرادة وتسخيرها لإشخاص القدرة، فقال العقل: أما أنا فسراج ما اشتعلت بنفسي ولكن أشعلت، وقال القلب: أما أنا فلوح ما انبسطت بنفسي ولكن بسطت، وقال العلم: أما أنا فتش نقشت في بياض لوح القلب لما أشرق سراج العقل وما انخططت بنفسي، فكم كان هذا اللوح قبل خيالي عني، فسل القلم لأن الخط لا يكون إلا بالقلم، فعند ذلك تتعج السائل ولم يقمعه جواب وقال: قد طال تعمي في هذا الطريق وكثرت منازل ولا يزال يحيلني من طمعت في معرفة هذا الأمر منه على غيره، ولكن كنت أطيب نفساً بكثرة التردد لما كنت أسمع كلاماً مقبولاً لا في القوائد وعدلاً ظاهراً في دفع السؤال: فأما قولك: إني خط ونقش، وإنا خطي قلم فلست أفهمه فإني لا أعلم قلماً إلا من القصب، ولا لوحاً إلا من الحديد أو الخشب، ولا خطاً إلا بالخير، ولا سراجاً إلا من النار، وإني لأسمع في هذا المنزل حديث اللوح والسراج والخط والقلم ولا أشاهد من ذلك شيئاً: أسمع جمجمة ولا أرى طحنا: فقال له القلم: أن صدقت فيما قلت فبضعاءك مزجة وزادك قليل ومركب ضعيف، وأعلم أن المهالك في الطريق التي توجهت إليها كثيرة: فالصواب لك أن تتصرف وتدع ما أنت فيه، فإني هذا بعشك، فأدج عنه فكل مسير لما خلق له، وإن

كنت راجياً في استتمام الطريق إلى المقصد فألقى سمعك وأنت شهيد. واعلم أن العوالم في طريقك هذا ثلاثة: عالم الملك والشهادة أوّلها، ولقد كان الكنفد والحبر والقلم واليد من هذا العالم، وقد جاوزت تلك المنازل على سهولة، والثاني عالم الملكوت وهو ورائي؛ فإذا جاوزتي انتهيت إلى منزله وفيه المهامة الفصح والجبال الشاهقة والبحار العفرة، ولا أدري كيف تسلم فيها، والثالث هو عالم الجبروت وهو بين عالم الملك وعالم الملكوت، ولقد قطعت منها ثلاث منازل في أوائلها منزلة القدرة والإرادة والعلم، وهو واسطة بين عالم الملك والشهادة والملكوت؛ لأنّ عالم الملك أسهل منه طريقاً، وعالم الملكوت أوعر منه منهجاً، ولما عالم الجبروت بين عالم الملك وعالم الملكوت يشبه السفينة التي هي في الحركة بين الأرض والماء، فلا هي في حدّ اضطراب الماء، ولا هي في حدّ سكون الأرض وثوبتها، وكل من يمشي على الأرض يمضي في عالم الملك والشهادة؛ فإن جاوزت قوته إلى أن يقوى على ركوب السفينة كان كمن يمضي في عالم الجبروت؛ فإن انتهى إلى أن يمضي على الماء من غير سفينة مضي في عالم الملكوت من غير تمتع؛ فإن كنت لا تقدر على المشي على الماء فانصرف فقد جاوزت الأرض وخلفت السفينة ولم يبق بين يديك إلا الماء الصافي، وأوّل عالم الملكوت ماشية القلم الذي يكتب به العلم في لوح القلب وحصول اليقين الذي يمضي به على الماء، أما سمعت قول رسول الله ﷺ في عيسى عليه السلام ولو ازداد يقيناً لمشي على الهواء^(١). لما قيل له إنه كان يمضي على الماء، فقال السالك السائل: قد تغيرت في أمري واستشعر قلبي خوفاً مما وصفته من خطر الطريق، ولست أدري أطيع قطع هذه المهامة التي وصفتموها أم لا؟ فهل لذلك من علامة؟ قال: نعم، افتح بصرك واجمع ضوء عينيك وحذقه نحوي فإن ظهر لك القلم الذي به أكتب في لوح القلب فيشبه أن يكون أملاً لهذا الطريق، فإن كل من جاوز عالم الجبروت وقرع باباً من أبواب الملكوت كوشف بالقلم، أما ترى أنا النبي ﷺ في أول أمره كوشف بالقلم إذ أنزل عليه ﴿اقرأ﴾ وديك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقال السالك: لقد فتحت بصري وحذقته، فوالله ما أرى قصياً ولا خشباً، ولا أعلم قلماً إلا كذلك، فقال العلم: لقد أبعدت النجعة، أما سمعت أنّ متاع البيت يشبه رب البيت، أما علمت أنّ الله تعالى لا تشبه ذاته سائر الذوات، فكذلك لا تشبه يده الأيدي ولا قلمه الأقلام ولا كلامه سائر الكلام ولا خطه سائر الخطوط، وهذه أمور إلهية من عالم الملكوت، فليس الله تعالى في ذاته بجسم ولا هو في مكان بخلاف غيره، ولا يده لحم وعظم ودم بخلاف الأيدي، ولا قلمه من قصب، ولا لوحه من خشب، ولا كلامه بصوت وحرف، ولا خطه رقم ورسم، ولا حبره زاج وعفص، فإن كنت لا تشاهد هذا هكذا فما أراك إلا غشّاً بين فحولة التنزيه وأنونة التشبيه، ملبدباً بين هذا وذا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فكيف نزهت ذاته وصفاته تعالى عن الأجسام وصفاتها؟ ونزهت كلامه عن معاني الحروف والأصوات وأخذت تتوقف في يده وقلمه ولوحه وخطه؟ فإن كنت قد فهمت من قوله ﷺ وإن الله خلق آدم على صورته، الصورة الظاهرة المدركة بالبصر فكن مشبهاً مطلقاً، كما يقال: كن يهودياً صرفاً وإلا فلا تلبس بالثورة، وإفهمت منه الصورة الباطنة التي تندرک بالبصائر لا الأبصار فكن منزهاً صرفاً ومقتضياً فعلاً، واطر الطريق فإنك بالوادي المقدس طوى واستمع بسر قلبك لما يوحى، فلعلمك تجدد على النار هدى، ولعلمك من سرادقات العرش تنادي بما نودي به موسى ﴿إني أنا ربك﴾ فلما سمع السالك من العلم ذاك استشعر قصور نفسه وأنه غشّت بين التشبيه والتنزيه، فاشتعل قلبه ناراً من حدة غضبه على نفسه لا رآها بعين النقص، ولقد كان زيتته الذي في مشكاة قلبه يكاد يضيء ولو لم تحسه نار، فلما نفخ فيه العلم بحدّته اشتعل زيتة فاصبح نوراً على نور، فقال له العلم: اغتم الآن هذه الفرصة وافتح بصرك لملكك تجدد على النار هدى، ففتتح بصره فأنكشف له القلم الإلهي، فإذا هو كما وصفه العلم في التنزيه: ما هو من خشب ولا قصب، ولا له رأس ولا ذنب، وهو يكتب على الدوام في قلوب البشر كلهم أصناف العلوم، وكان له في كل قلب رأساً ولا رأس له،

(١) حديث: قيل له إن عيسى يمضي على الماء، قال: ولو ازداد يقيناً لمشي على الهواء تقدم

ففضي منه العجب وقال: نعم الرفيق المعلم، فجزاه الله تعالى عني خيراً، إذ الآن ظهر لي صدق أنبائه عن أوصاف القلم؛ فإني أراه قائلاً لا كالأقلام؛ فعند هذا ودع المعلم وشكره وقال: قد طال مقامي عنك ومراداتي لك، وأنا عازم على أن أسافر إلى حضرة القلم وأسأله عن شأنه، مسافر إليه وقال له: ما بالك أيها القلم تخط على الدوام في القلوب من العلوم ما تبث به الإرادات إلى أشخاص القدر وصرفها إلى المقدورات؟ فقال: أو قد سبت ما رأيت في عالم الملك والشهادة وسمعت من جواب القلم إذ سأله فأحلك على البؤ؟ قال: لم أنس ذلك قال: بجوابي مثله جوابه قال: كيف وأنت لا تشبهه؟ قال القلم: أما سمعت أن الله تعالى خلق آدم على صورته؟ قال نعم. قال فسل عن شأني الملقب بيمين الملك فإني في مصته، وهو الذي يردني وأنا مقهور مسحر؛ فلا فرق بين القلم الإلهي وقلم الأدمي في معنى التسخير. وإنما الفرق في ظاهر الصورة. فقال: فمن يمين الملك؟ فقال القلم: أما سمعت قوله تعالى ﴿والسماوات مطويات بيمينه﴾؟ قال: نعم. قال: والأقلام أيضاً في قبضه يمينه هو الذي يرددها، مسافر السالك من عنده إلى اليمين حتى شاهده ورأى من عجائبه ما يريد على عجائب القلم ولا يجوز وصف شيء من ذلك ولا شرحه، بل لا يحوي مجلدات كثيرة عشر عشر وصفاً، وإحتملة أنه يمين كالأيمان، ويد لا كالأيدي، وأصبع لا كالأصابع. فرأى القلم محرّكاً في قبضته، فظهر له عذر القلم، فسأل اليمين عن شأنه وتحريكه للقلم؟ فقال: بجوابي مثل ما سمعت من اليمين التي رأيتها في عالم الشهادة وهي الحوالة على القدرة، إذ اليد لا تحكم لها في نفسها وإحدى محركها القدرة لا محالة. مسافر السالك إلى عالم القدرة ورأى فيه من العجائب ما استحقر عنده ما قبله وسأله عن تحريك اليمين فقالت: إنما أنا صفة فاسأل القادر. إذ العدة على الموصوفات لا على الصفات، وعند هذا كان أن يزيغ ويطلق بالجرأة: سان السؤال، ثبت بالقول الثابت وبوتني من وراء خجائب سرادقات الحضرة ﴿لا يستلحى عما يفعل وهم يستلون﴾ ففضيته هية الحضرة، فصر صمغاً بضرب في غشيته، فلما أفاق قال: مسبحانك ما أعظم شأنك ثبت إليك وتوكلت عليك وامنت بأنك الملك الجبار الواحد القهار. فلا أخاف عيرك ولا أرجو سواك ولا أعود إلا بحموك من عقابك وبرصاك من مسخطك، وما لي إلا أن أسألك وأتضرع إليك وأبتهل بين يديك، فأقول شرح بي صدري لأعرك وأحل عقدته من نسائي لأثني عليك، فتودى من وراء الحجاب يباك أن تطعم في الشتاء وترهب على سيد الأنبياء، بل أرجع إليه في أتاك فضله وما بهلك عنه فاته عنه، وما قاله لك فقله؛ فإنه ما د في هذه الحضرة على أن قال: «مسبحانك لا أحصى ثناء عليك»^(١) فقال: هي. إذ لا يكن للسان جرأه على الثناء عليك فهل للقلم مطعم في معرفتك، فتودى إليك أن تتخطى رغاب الصديقين، فأرجع إلى الصديق الأكبر فاقتد به؛ فإن أصحاب سيد الأنبياء كالنجوم ناسم اقتديتم بهميتهم. أما سمعت يقول المصغر عن درك الإدراك إدراك. فيكفيك نصيب من حضرتنا أن تعرف أنك محروم عن حضرتنا عاجز عن ملاحظة حالنا وجلالتنا. فعند ذلك رجع السالك واعتذر عن أسئلته ومعاناته وقال لليمين والقلم والمعلم والإرادة والقدر وما بعدها: اقبلوا عذري فإني كسب عرياً حديث العهد بالدخول في هذه البلاد ولكل داخل دهشة. فما كان إنكارني عليكم إلا عر قصور وجهي والآن قد صبح عندي عذركم. اكتسبني أن ألتفتد بالملك والملكوت والعره والخبروت هو الواحد القهار. فما أنتم إلا مسحرون تحت قهره وفترته. مرددون في قبضته وهو الأول والأخر والظاهر والباطن. فلي ذكر ذلك في عالم الشهادة استبعد منه ذلك وقيل له: كيف يكون هو الأول والأخر وهما وصفاً متناقضان، وكيف يكون هو الظاهر والباطن؛ فالأول نيس باخر. والظاهر نيس ساطع؛ فقال: هو الأول بالإضافة إلى الموجودات، إذ صدر منه الكل على ترتيبه واحداً بعد واحد. وهو الآخر بالإضافة إلى سير السائرين إليه فإنهم لا يزالون متفرقين من منزل إلى منزل إلى أن يقع الانتهاء إلى تلك الحضرة. فيكون ذلك آخر السفر، فهو آخر في المشاهدة أول في الوجود، وهو باطن بالإضافة

١- حديث «مسبحانك لا أحصى ثناء عليك أنت كي أتييت على نفسك» تقدم

إلى العاكفين في عالم الشهادة الطالبين لإدراكه بالحواس الخمس، ظاهر بالإضافة إلى من يطلبه في السراج الذي اشتمل في قلبه بالvisière الباطنة النافذة في عالم الملكوت، فهذا كان توحيد السالكين لطريق التوحيد في الفعل: أعني من اكتشف له أنَّ الفاعل واحد.

❖ فإن قلت؛ قد انتهى هذا التوحيد إلى أنه ينبغي على الإيمان بعالم الملكوت، فمن لم يفهم ذلك أو يمجده فيما طريقه؟ فأقول: أما الجاحد فلا علاج له إلا أن يقال له: إنكارك لعالم الملكوت كإنكار السنية لعالم الجبروت، وهم الذين حصروا العلوم في الحواس الخمس، فأنكروا القدرة والإرادة والعلم لأنها لا تدرك بالحواس الخمس، فلزموا حضيض عالم الشهادة بالحواس الخمس، فإن قال: وأنا منهم فإني لا أعتدي إلا إلى عالم الشهادة بالحواس الخمس ولا أعلم شيئاً سواه، فيقال: إنكارك لما شاهدناه عما وراء الحواس الخمس كإنكار السوفسطائية للحواس الخمس، فإنهم قالوا: ما نراه لا نتق به، فلعلمنا نراه في المنام. فإن قال: وأنا من جملتهم فإني شاك أيضاً في المحسوسات فيقال: هذا شخص فسد مزاجه وامتنع علاجه، فترك أياً ما قاتل، وما كل مريض يقوى على علاجه الأطباء: هذا حكم الجاحد. وأما الذي لا يبعد ولكن لا يفهم، فطريق السالكين معه أن ينظروا إلى عينه التي يشاهد بها عالم الملكوت، فإن وجدها صحيحة في الأصل وقد نزل فيها ماء أسود يقبل الإزالة والتنقية اشتغلوا بتنقيته اشتغال الكحال بالبصار الظاهرة، فإذا استوى بصره أرشد إلى الطريق ليسلكها كما فعل ذلك ﷺ بخواص أصحابه؛ فإن كان غير قابل للعلاج فلم يمكنه أن يسلك الطريق الذي ذكرناه في التوحيد ولم يمكنه أن يسمع كلام ذرّات الملك والملكوت بشهادة التوحيد كملوه بحرف وصوت وردوا ذروة التوحيد إلى حضيض فهمه فإن في عالم الشهادة أيضاً توحيداً، إذ يعلم كل أحد أن المنزل يفسد بصاحبين، والبلد يفسد بأبشرين، فيقال له على حدّ عقله. إله العالم واحد والمدير واحد، إذ لو كان فيها آفة إلا الله لفسدتا، فيكون ذلك على ذوق ما رآه في عالم الشهادة، فينفرس اعتقاد التوحيد في قلبه بهذا الطريق اللائق بقدر عقله، وقد كلف الله الأنبياء أن يكلموا الناس على قدر عقولهم، ولذلك نزل القرآن بلسان العرب على حدّ عاقدتهم في المحاوراة.

❖ فإن قلت؛ فمثل هذا التوحيد الاعتقادي هل يصلح أن يكون عماداً للتوكل وأصلاً فيه؟ فأقول: نعم؛ فإن الاعتقاد إذا قوي عمل الكشف في إثارة الأحوال إلا أنه في الغالب يضعف ويتسارع إليه الاضطراب والتزلزل غالباً، ولذلك يحتاج صاحبه إلى متكلم يمرسه بكلامه، أو إلى أن يتعلم هو الكلام ليحرس به العقيدة التي تلقنها من أستاذه أو من أبويه أو من أهل بلده. وأما الذي شاهد الطريق وسالكة بنفسه فلا يخاف عليه شيء من ذلك بل لو كشف الغطاء لما ازداد يقيناً وإن كان يزداد وضوحاً، كما أنَّ الذي يرى إنساناً في وقت الإسفار لا يزداد يقيناً عند طلوع الشمس بأنه إنسان ولكن يزداد وضوحاً في تفصيل خلقته، وما مثال المكاشفين والمعتقدين إلا كسحرة فرعون مع أصحاب السامري؛ فإن سحرة فرعون لما كانوا مطلعين على منتهى تأثير السحر لطول مشاهدتهم وتجربتهم رأوا من موسى عليه السلام جاوز حدود السحر وانكشف لهم حقيقة الأمر فلم يثبتوا بقول فرعون ﴿لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ﴾ بل ﴿قَالُوا لَنْ نَبْزُوكَ عَلٰى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ فإن البيان والكشف يمنع التخيير وأما أصحاب السامري لما كان إيمانهم عن النظر إلى ظاهر الثبيان، فلما نظروا إلى عجل السامري وسمعوا خواره تغيروا وسمعوا قوله: ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى﴾ ونسوا أنه لا يرجع إليهم قولاً ولا يمت لهم ضرراً ولا نفعاً؛ فكل من آمن بالنظر إلى ثبيان يكفر لا محالة إذا نظر إلى عجل، لأن كليهما من عالم الشهادة والاختلاف والتضاد في عالم الشهادة كثير. وأما عالم الملكوت فهو من عند الله تعالى فلذلك لا نجد فيه اختلافاً وتضاداً أصلاً.

فإن قلت: ما ذكرته من التوحيد ظاهر مهياً ثبت أنَّ الوسائط والأسباب مسخرات، وكل ذلك ظاهر إلا في حركات الإنسان فإنه يتحرك إن شاء ويسكن إن شاء، فكيف يكون مسخرأً فاعلم أنه لو كان مع هذا

يشاء إن أراد أن يشاء، ولا يشاء أن لم يرد أن يشاء، لكان هذا مزية القدم وموقع الغلط، ولكن علم أنه يفعل ما يشاء إذا شاء أن يشاء أم لا يشاء فليست المشيئة إليه، إذ لو كانت إليه لافترقت إلى مشيئة أخرى وتسلسل إلى غير نهاية، وإذا لم تكن إليه المشيئة فمعها وجدت المشيئة التي تصرف القدرة إلى مقدرها انصرفت القدرة لا محالة ولم يكن لها سبيل إلى المخالفة فالفكرة لازمة بضرورة بالقدرة والقدرة متحركة ضرورة عند اجزاء المشيئة. فالمشيئة تحدث ضرورة في القلب. فهذا ضرورات ترتب بعضها على بعض. وليس للبدن أن يدفع ويجرد المشيئة ولا انصراف القدرة إلى المقدور بعدها ولا وجود الحركة بعد بعث المشيئة للقدرة، فهو مضطر في الجميع.

فإن قلت: فهذا جبر محض والجبر يناقض الاختيار، وأنت لا تنكر الاختيار فكيف يكون مجبوراً مختاراً؟ فأقول: لو انكشف الغطاء لعرفت أنه في عين الاختيار مجبور، فهو إذن مجبور على الاختيار، فكيف يفهم هذا من لا يفهم الاختيار فلنشرح الاختيار بلسان المتكلمين شرحاً وجيزاً ياتي بما ذكر متطعلاً وتابعا فإن هذا الكتاب لم يقصد به إلا علم المعاملة، ولكن أقول لفظ الفعل في الإنسان يطلق على ثلاثة أوجه، إذ يقال: الإنسان يكتب بالأصابع ويتنفس بالرئة والحنجرة ويحرق الماء إذا وقف عليه بجسمه فينسب إليه الحرق في الماء والتنفس والكتابة، وهذه الثلاثة في حقيقة الاضطراب والجبر واحدة، ولكنها تختلف وراء ذلك في أمور فأعرب لك عنها بثلاث عبارات: فتسمى حرقه للياه عند وقوعه على وجهه فعلاً طبعياً، وتسمى تنفسه فعلاً إرادياً، وتسمى كتابته فعلاً اختيارياً، والجبر ظاهر في الفعل الطبيعي لأنه مهيا وقف على وجه الماء أو تحطى من السطح للهواء انخرق الهواء لا محالة وقد يكون الحرق بعد التخطي ضرورياً، والتنفس في معناه فإن نسبة حركة الحنجرة إلى إرادة التنفس كنسبة انخراق الماء إلى ثقل البدن؛ فمعها كان الثقل موجوداً وجد الانخراق بعده وليس الثقل إليه، وكذلك الإرادة ليست إليه، ولذلك لو قصد عين الإنسان بإبرة طبق الأجفان اضطراباً، ولو أراد أن يتركها مفتوحة لم يقدر مع أن تفيض الأجفان اضطراباً فعل إرادي، ولكنه إذا تمثل صورة الإبرة في مشاهدته بالإدراك حدثت الإرادة بالتفويض ضرورة، وحدثت الحركة بها، ولو أراد أن يترك ذلك لم يقدر عليه مع أنه فعل بالقدرة والإرادة، فقد التحق هذا بالفعل الطبيعي في كونه ضرورياً. وأما الثالث. وهو الاختيار. فهو مظنة الاتساق كالكتابة والنطق، وهو الذي يقال فيه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وتارة لا يشاء، فيظن من هذا أن الأمر إليه، وهذا للجبر بمعنى الاختيار فلنكشف عنه وبياته. أن الإرادة تبع العلم الذي يحكم بأن الشيء موافق لك، والأشياء تنقسم إلى ما تحكم مشاهدتك انظاهرة أو الباطنة بأنه يوافقك من غير غير وتردد، وإلى ما قد يتردد العقل فيه؛ فالذي نقطع به من غير تردد أن من يقصد عينك مثلاً بإبرة أو بدتك بسيف، فلا يكون في علمك تردد في أن دفع ذلك خير لك وموافق، فلا جرم تنبعت الإرادة بالعلم. والقدرة بالإرادة، وتحصل حركة الأجفان بالدفع، وحركة اليد بدفع السيف ولكن من غير روية وفكرة، ويكون ذلك بالإرادة، ومن الأشياء ما يترقب التمييز والعقل فيه فلا يدرى أنه موافق أم لا فيحتاج إلى روية ذكر حتى يتميز أن الخير في الفعل أو الترك، فإذا حصل بالفكر والرؤية العلم بأن أحدهما خير التحق ذلك بالذي يقطع به من غير روية فكر، فانبعثت الإرادة ههنا كما تنبعت لدفع السيف والسنان؛ فإذا انبثت لفعل ما ظهر للعقل أنه خير سميت هذه الإرادة اختياراً مشتقاً من الخير، أي هو انبثت إلى ما ظهر للعقل أنه خير وهو عين ذلك الإرادة، ولم ينتظر في انبثاتها إلى ما انتظرت تلك الإرادة وهو ظهور خيرية الفعل في حقه، إلا أن الحرية في دفع السيف ظهرت من غير روية بل على البدنية وهذا افتقر إلى الروية، فالاختيار عبارة عن إرادة خاصة وهي التي انبثت بإشارة العقل فيها له في إدراكه توقف، وعن هذا قيل إن العقل يحتاج إليه للتمييز بين خير الخيرين وشر الشرين، ولا يتصور أن تنبعت الإرادة إلا بحكم الحس والتخيل أو بحكم جزم من العقل، ولذلك لو أراد الإنسان أن يجر رقية نفسه مثلاً لم يمكنه لا لعدم القدرة في اليد ولا لعدم السكين ولكن لفقد الإرادة الداعية المشخصة للقدرة وإنما فقدت الإرادة لأنها تنبعت بحكم العقل أو الحس بكون الفعل موافقاً، وقتله نفسه ليس موافقاً له فلا يمكنه مع قوة الأعضاء أن يقتل نفسه إلا إذا كان في عقوبة مؤلة لا تطاق؛ فإن العقل

هنا يتوقف في الحكم ويتردد لأن تردده بين شر الشرين؛ فإن ترجيح له بعد الرواية أن ترك القتل أقل شراً لم يمكنه قتل نفسه وإن حكم بأن القتل أقل شراً وكان حكمه جزءاً لا يميل فيه ولا صارف منه انشئت الإرادة والقدرة وأهلك نفسه، كالذي يتبع بالسيف للقتل فإنه يرمي بنفسه من التسطح مثلاً وإن مهلكاً ولا يبالي ولا يمكنه أن لا يرمي نفسه، فإن كان يتبع بضرب خفيف فإن انتهى إلى طرف السطح حكم العقل بأن الضرب أهون من الرمي فوقت أعضاؤه فلا يمكنه أن يرمي نفسه ولا تنبئ له داعية البتة، لأن داعية الإرادة مسخرة بحكم العقل والحس، والقدرة مسخرة للداعية، والحركة مسخرة للقدرة، والكل مقترن بالضرورة فيه من حيث لا يدري، فإنما هو على وجهي هذه الأمور، فاما أن يكون منه فكلاً ولا، فإن معنى كونه مجبوراً أن جميع ذلك حاصل فيه من غيره لأمته، ومعنى كونه مختاراً أنه محل لإرادة حدثت فيه جبراً بعد حكم العقل بكون الفعل خيراً عضواً موافقاً وحدث الحكم أيضاً جبراً فإذا هو مجبور على الاختيار، ففعل النار في الإحراق مثلاً جبر محض، وفعل الله تعالى اختيار محض، وفعل الإنسان على منزلة بين المنزلتين فإنه جبر على الاختيار، فطلب أهل الحق لهذا عبارة ثالثة، لأنه لا كان فناً ثالثاً وانتموا فيه بكتاب الله تعالى فسموه كسباً وليس مناقصاً للجبر ولا للاختيار بل هو جامع بينهما عند من فهمه، وفعل الله تعالى يسمى اختياراً بشرط أن لا يفهم من الاختيار إرادة بعد تحير وتردد، فإن ذلك في حقه محال، وجميع الألفاظ المذكورة في اللغات لا يمكن أن تستعمل في حق الله تعالى إلا على نوع من الاستعارة والتجوز، وذكر ذلك لا يليق بهذا العلم ويطول القول فيه.

• فإن قلت؛ فهل تقول إن العلم ولد الإرادة، والإرادة ولدت القدرة، والقدرة ولدت الحركة، وإن كل متاخر حدث من المتقدم؟ فإن قلت ذلك فقد حكمت بحدوث شيء لا من قدرة الله تعالى، وإن أبيت ذلك فما معنى ترتب البعض من هذا على البعض فاعلم أن القول بأن بعض ذلك حدث عن بعض جهل محض، سواء عبر عنه بالتولد أو بغيره بل حوالة جميع ذلك على معنى الذي يعبر عنه بالقدرة الأزلية، وهو الأصل الذي لم يقف كافة الخلق عليه إلا الراسخون في العلم فإنهم وقفوا على كنه معناه، والكافة وقفوا على مجرد لفظة مع نوع تشبيه بقدرتنا وهو بعيد عن الحق، وبيان ذلك يطول، ولكن بعض المقدمات مترتب على البعض في الحدوث ترتب المشروط على الشرط فلا تصدر من القدرة الأزلية إرادة إلا بعد علم ولا علم إلا بعد حياة ولا حياة إلا بعد عمل الحياة، وكما يجوز أن يقال الحياة تحصل من الجسم الذي هو شرط الحياة فكذلك في سائر درجات الترتيب، ولكن بعض الشروط ربما ظهرت للعامة وبعضها لم يظهر إلا للخواص المكاشفين بنور الحق وإلا فلا يتقدم متقدم ولا يتأخر متاخر إلا بالحق والضرورة، وكذلك جميع أعمال الله تعالى، ولولا ذلك لكان التقديم والتأخير شيئاً يضاهي فعل المجانين. تعالى الله عن قول الجاهلين علواً كبيراً. وإلى هذا أشار قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ وقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلقتنا السموات والأرض وما بينهما إلا عييناً. ما خلقناهما إلا بالحق﴾ فكل ما بين السياه والأرض حادث على ترتيب واجب وحق لازم لا يتصور أن يكون إلا كما حدث، وعلى هذا الترتيب الذي وجد فما تأخر متاخر إلا لانتظار شرطه، والمشروط قبل الشرط محال، والمحال لا يوصف بكونه مقدوراً، فلا يتأخر العلم عن النطفة إلا لفقد شرط الحياة، ولا يتأخر عنها إلا الإرادة بعد العلم إلا لفقد شرط العلم، وكل ذلك متناهج الواجب وترتيب الحق، ليس في شيء من ذلك لعب واتفاق، بل كل ذلك بحكمة وتدبير، وتفهم ذلك صير، ولكننا نضرب لتوقف المقدور مع وجود القدرة على وجود الشرط مثلاً يقرب مبادئ الحق من الأفهام الضميعة، وذلك بأن نقدر إنساناً محدثاً قد انغمس في الماء إلى رقبته، فالحدث لا يرتفع عن أعضائه وإن كان الماء هو الرابع وهو ملائق له، فقدرة القدرة الأزلية حاضرة ملائمة للمقدورات متعلقة بها ملائمة الماء للأعضاء ولكن لا يحصل بها المقدور كما لا يحصل رفع الحدث بالماء انتظاراً للشرط وهو غسل الوجه، فإذا وضع الواثق في الماء وجهه على الماء حصل الماء في سائر أعضائه وارتفع الحدث، فربما يظن الجاهلي أن الحدث ارتفع عن الدين برفعه عن الوجه لأنه حدث عقيب، إذ يقول، كان الماء ملائماً ولم يكن رافعاً والماء لم يتغير عما كان فكيف حصل منه ما لم يحصل من قبل، بل حصل ارتفاع

الحدث عن الدين عند غسل الوجه، فإذا غسل الوجه هو الراجع للحدث عن الدين وهو جهل بضامي ظن من يظن أن الحركة تحصل بالقدره والإرادة والقدره بالإرادة والعلم، وكل ذلك خطأ بل عند ارتفاع الحدث عن الوجه ارتفع الحدث عن اليد بالماء الملاقى لها لا بغسل الوجه، والماء لم يتغير واليد لم تتغير ولم يحدث فيها شيء، ولكن حدث وجود الشرط فظهر أثر العلة، فهكذا ينبغي أن تفهم صدور المقدرات عن القدرة الأزلية مع أن القدرة قديمة والمقدورات حادثه، وهذا قرع باب آخر لعالم آخر من عوالم المكاشفات، فلتترك جميع ذلك فإن مقصودنا التنبيه على طريق التوحيد في الفعل، فإن الفاعل بالحقيقة واحد فهو المخوف والمرجو وعليه التوكل والاعتماد، ولم نقدر على أن نذكر من بحار التوحيد إلا قطرة من بحر المقام الثالث من مقامات التوحيد، واستيفاء ذلك في عمر نوح محال، كاستيفاء ماء البحر بأخذ القطرات منه، وكل ذلك ينطوي تحت قول لا إله إلا الله، وما أخف مؤنة على اللسان! وما أسهل اعتقاد مفهوم لقظه على القلب! وما أحرز حقيقته وبه عند العلماء الراسخين في العلم فكيف عند غيرهم.

● فإن قلت: فكيف الجعم بين التوحيد والشرح: ومعنى التوحيد؛ أن لا فاعل إلا الله تعالى، ومعنى الشرع إثبات الأفعال للعباد؛ فإن كان العبد فاعلاً فكيف يكون الله تعالى فاعلاً؟ وإن كان الله تعالى فاعلاً فكيف يكون العبد فاعلاً؟ ومفعول بين فاعلين غير مفهوم؟ فقول نعم ذلك غير مفهوم إذ كان للفاعل معنى واحد، وإن كان له معنيان ويكون الاسم مجعلاً مردداً بينهما لم يتناقص، كما يقال: قتل الأمير فلاناً، ويقال: قتله الجليل، ولكن الأمير قاتل بمعنى، والجليل قاتل بمعنى آخر؛ فكذلك العبد فاعل بمعنى، والله عز وجل فاعل بمعنى آخر؛ فمعنى كون الله تعالى فاعلاً أنه المخترع الموجد. ومعنى كون العبد فاعلاً أنه المحل الذي خلق فيه القدرة بعد أن خلق فيه الإرادة بعد أن خلق فيه العلم، فارتبطت القدرة بالإرادة، والحركة بالقدرة ارتباط الشرط بالمشروط، وارتبط بقدرة الله ارتباط المعلول بالعلة وارتباط المخترع بالمخترع، وكل ماله ارتباط بقدرة فإن عمل القدرة يسمى فاعلاً له كفيها كان الارتباط، كما يسمى الجليل قاتلاً والأمير قاتلاً؛ لأن القاتل ارتبط بقدريتها ولكن على وجهين مختلفين، فلكل سمي فاعلاً لها، فكذلك ارتباط المقدورات بالقدريتين، ولأجل توافق ذلك وتطابقه نسب الله تعالى الأفعال في القرآن مرة إلى الملائكة ومرة إلى العباد، ونسبها بعينها مرة أخرى إلى نفسه، فقال الله تعالى في الموت ﴿قُلْ يَتُوفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ﴾ ثم قال عز وجل: ﴿إِنَّهُ يَتُوفَى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْمِلُونَ﴾ أضاف إلينا ثم قال تعالى: ﴿أَنَا صَبِّئُ الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْتُ الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعُتْبًا﴾ وقال عز وجل: ﴿فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ ثم قال تعالى: ﴿فَنفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَكَانَ النَّاطِقُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَيَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِهِ فِي التَّوْحِيدِ﴾ مَعْنَاهُ إِذْ قَرَأَهُ عَلَيْكَ جِبْرِيلَ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَاتْلُوهُمْ يُعَلِّمُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ فَأَصَابَ الْقَتْلُ إِلَيْهِمُ وَالتَّعْذِيبُ إِلَى نَفْسِهِ، وَالتَّعْذِيبُ هُوَ عَيْنُ الْقَتْلِ، بَلْ صَرَحَ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ يَتْلَوْهُمْ وَلَكِنْ أَتَقْنَلُهُمْ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ وَهُوَ جَمْعُ بَيْنِ التَّهْيِ وَالْإِثْلِ ظَاهِرًا، وَلَكِنْ مَعْنَاهُ: وَمَا رَمَيْتَ بِالْمَعْنَى الَّذِي يَكُونُ الرَّبُّ بِهِ رَامِيًا إِذْ رَمَيْتَ بِالْمَعْنَى الَّذِي يَكُونُ الْعَبْدُ بِهِ رَامِيًا، إِذْ هُمَا مَعْنِيَانِ مُخْتَلِفَانِ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ وَقَالَ: ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ وَقَالَ: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ وَقَالَ: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْنُونَ؟ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ؟﴾ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَصْفِ مَلِكِ الْأَرْحَامِ وَهُوَ يَدْخُلُ الرَّحِمَ فَيَأْخُذُ النُّطْفَةَ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَصَوِّرُهَا جَسَدًا، يَقُولُ، يَا رَبِّ، أَذْكَرُ أَمْ أُنْثَى، أَسْوِي، أَمْ مَعْرُوقٌ؟ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَا شَاءَ وَيَخْلُقُ الْمَلِكُ^(١)،. وَفِي لَفْظِ آخَرٍ وَهُوَ صَوْرُ الْمَلِكِ ثُمَّ يَنْشِغُ

(١) حديث: وصف ملك الأرحام أنه يدخل الرحم فيأخذ النطفة بيده ثم يصورها جسداً... الحديث، وله البزار وابن عدي من حديث عائشة: «إن الله تبارك وتعالى حين يريد أن يخلق الخلق يمث ملكاً فيدخل الرحم فيقول: يا رب ماذا... الحديث» وفي آخره وفيها من شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم» وفي سنده جهالة. وقال ابن عدي: إنه منكر، وأصله متن عليه من حديث ابن مسعود بنحوه.

فيه الروح بالسعادة أو بالشقاوة. وقد قال بعض السلف: إِنَّ الملك الذي يقال له الروح هو الذي يولج الأرواح في الأجساد، وأنه يتنفس بوصفه فيكون كل نفس من أنفاسه روحاً يلج في جسم، ولذلك سمي روحاً، وما ذكره في مثل هذا الملك وصفته فهو حق شاهد أرباب القلوب يصاصونهم، فأما كون الروح عارة عنه فلا يمكن أن يعلم إلا بالتأمل والحكم به دون النقل تخمين مجرد، وكذلك ذكر الله تعالى في القرآن من الأدلة والآيات في الأرض والسموات، ثم قال: ﴿أَو لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ وقال: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ فين أنه الدليل على نفسه وذلك ليس متناقضاً بل طرق الاستدلال مختلفة. فكم من طالب عرف الله تعالى بالنظر إلى الموجودات، وكم من طالب عرف كل الموجودات بالله تعالى كما قال بعضهم: عرفت ربي بربي، ولولا ربي لما عرفت ربي، وهو معنى قوله تعالى: ﴿أَو لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه المحي والمميت، ثم فوّض الموت والحياة إلى ملكين، ففي الخبر: وَأَنْ مَلَكَِي الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ تَنَاطَرَا، فقال ملك الموت: أَمَا آمِيتُ الْأَحْيَاءِ، وقال ملك الحياة: أَنَا أَحْيِي الْمَوْتَى، فأوحى الله تعالى إليهما: كونا على عملكما وما سخرتكما له من الصنع، وأنا المميت والمحي لا يميت ولا يحيي سواي^(١). فإذا الفعل يستعمل على وجوه مختلفة فلا تتناقض هذه المعاني إذ فهمت، ولذلك قال ﷺ الذي ناوله التمرة وخدماً، لو لم تأتيا لأنتك^(٢). أضاف الإتيان إليه وإلى التمرة، ومعلوم أن التمرة لا تأتي على الوجه الذي يأتي الإنسان إليها وكذلك لما قال التائب: أتوب إلى الله تعالى ولا أتور، إلى محمد، فقال ﷺ وعرف الحق لأهله^(٣). فكل من أضاف الكل إلى الله تعالى فهو المحقق الذي عرف الحق والحقيقة، ومن أضافه إلى غيره فهو المستجوز والمستعير في كلامه، وللتجوز وجه كما أن للحقيقة وجهاً، واسم الفاعل وضعه واضع اللغة للمخترع، ولكن ظن أن الإنسان مخترع بقدرته فسماه فاعلاً بحركته وظن أنه تحقيق، وتوهم أن نسبة إلى الله تعالى على سبيل المجاز مثل نسبة القتل إلى الأمير فإنه مجاز بالإضافة إلى نسبة إلى الجلال، فلما انكشف الحق لأهله عرفوا أن الأمر بالعكس وقالوا: إِنَّ الْفَاعِلَ قَدْ وَضَعْتَ أَبْهَى اللَّغْوِيِّ لِلْمَخْتَرَعِ فَلَا فَاعِلَ إِلَّا اللَّهُ، فالأسم له بالحقيقة ولغيره بالمجاز. أي تتجوز به عما وضعه اللغوي له، ولما جرى حقيقة المعنى على لسان بعض الأعراب قصدوا أو اتفاقاً صدقه رسول الله ﷺ فقال: وأصدق بيت قاله الشاعر قول لبيد: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ^(٤). أي كل ما لا قوام له بنفسه - وإنما قوامه بغيره - فهو باعتباره نفسه باطل، وإنما حقيقة وحقيقته بغيره لا بنفسه، فإذا لا حق بالحقيقة إلى الحي القيوم الذي ليس كمثل شيء، فإنه قائم بذاته وكل ما سواه قائم بقدرته، فهو الحق وما سواه باطل، ولذلك قال سهل: يأسكين كان ولم تكن ويكون ولا تكون، فلما كنت اليوم صرت تقول أنا وأنا؛ كن الآن كما لم تكن فإنه اليوم كما كان.

فإن قلت: فقد ظهر الآن أن الكل جبر، فما معنى الثواب والعقاب والغضب والرضا، وكيف غضبه على فعل نفسه؟ فاعلم أن معنى ذلك قد أشرنا إليه في كتاب الشكر فلا نظور بإعادته، فهذا هو القدر الذي رأينا الرمز إليه من الترحيد الذي يورث حال التوكل ولا يتم هذا إلا بالإيمان بالرحمة والحكمة، فإن الترحيد يورث النظر إلى مسبب الأسباب، والإيمان بالرحمة ومعناها هو الذي يورث الثقة بمسبب الأسباب، ولا يتم

(١) حديث: «إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ تَنَاطَرَا فَقَالَ مَلَكَ الْمَوْتِ: أَنَا آمِيتُ الْأَحْيَاءِ، وَقَالَ مَلَكَ الْحَيَاةِ أَنَا أَحْيِي الْأَمْوَاتِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا: أَنْ كُونَا عَلَى عَمَلِكُمَا... الْحَدِيثُ لَا أَحَدَ لَهُ أَمَلٌ».

(٢) حديث: «قَالَ الَّذِي نَاوَلَهُ التَّمْرَةَ وَخَدَّمَا لَوْ لَمْ تَأْتِيَا لَأَنْتَكُمَا أَخْرَجَهُ مِنْ حَيَاتٍ فِي كِتَابِ الشُّكْرِ فَلَا نَظُورَ بِإِعَادَتِهِ، فَهَذَا هُوَ الْقَدْرُ الَّذِي شَرَحِيلُ، وَوَصَلَهُ الطَّيْرَانِ مِنْ مَدِينٍ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ جَاهِلٍ وَرَجُلٍ مِنَ الصَّحْبَةِ».

(٣) حديث: «إِنَّهُ قَالَ لِلَّذِي قَالَ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَلَا أَتُوبُ إِلَى مُحَمَّدٍ وَعَرَفَ الْحَقُّ لِأَهْلِهِ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ».

(٤) حديث: «وَأَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الْعَرَبُ بَيْتُ لَيْدٍ: * أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ *» متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ وقال الشاعر وفي رواية لسهل وأشعر كلمة تكلمت بها العرب.

حال التوكل كما سيأتي إلا بالثقة بالوكيل وطمأنينة العبد إلى حسن نظر الكفيل، وهذا الإيمان أيضاً باب عظيم من أبواب الإيمان وحكاية طريق المكاشفين فيه تطول، فلنذكر حاصله ليعتقده الطالب لمقام التوكل اعتماداً قاطعاً لا يستريب فيه. وهو أن يصدق تصديقاً يقيناً لا ضعف فيه ولا ريب أن الله عز وجل لو خلق الخلق كله على عقل أعتلهم وعلم أعلمهم وخلق لهم من العلم ما تحتمله نفوسهم وأفاض عليهم من الحكمة مالا منتهى لوصفها، ثم زاد مثل عدد جميعهم علماً وحكمة عقلاً ثم كشف لهم عن عواقب الأمور وأظلمهم على أسرار الملوك وعرفهم دقائق اللطف ونفائض العقوبات حتى اطمعوا به على الخير والشر والنفع والضرر، ثم أمرهم أن يدبروا الملك والملوك بما أعطوا من العلوم والحكم، لما اقتضى تدبير جميعهم مع التعاون والتظاهر عليه أن يزداد فيما دبر الله سبحانه الخلق به في الدنيا والآخرة جناح بعوضة ولا أن ينقص منها جناح بعوضة، ولا أن يرفع منها ذرة ولا أن يخفض منها ذرة ولا أن يدفع مرض أو عيب أو نقص أو فقر أو ضرر عن بل به، ولا أن يزال صحة أو كمال أو غنى أو تنفع عن أتم الله به عليه، بل كل ما خلقه الله تعالى من السموات والأرض - إن رجعوا فيها البصر وطولوا فيها النظر - ما رأوا فيها من تفاوت ولا فطور، وكل ما قسم الله تعالى بين عباده من رزق وأجل وسرور وحزن وصعج وقدرة وإيمان وكفر وطاعة ومعصية، فكله عدل محض لا جور فيه، وحق صرف لا ظلم فيه، بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما يبينه وكما يبينه وبالقدر الذي يبينه، وليس في الإمكان أصلاً أحسن منه ولا أتم ولا أكمل ولو كان وادخره مع القدرة ولم يتفضل بفعله لكان بخلاً يناقض الجود وظلماً يناقض العدل، ولو لم يكن قادراً لكان عاجزاً يناقض الإلهية، بل كل فقر وضرر في الدنيا فهو نقصان من الدنيا وزيادة في الآخرة وكل نقص في الآخرة بالإضافة إلى شخص فهو نعيم بالإضافة إلى غيره، إذ لولا الليل لا عرف قدر النهار، ولولا المرض لا تنعم الأصحاء بالصحة، ولولا النار لا عرف أهل الجنة قدر النعمة، وكما أن فداء أرواح الإنس بأرواح البهائم وتسليطهم على ذبيحتها ليس يظلم، بل تقديم الكامل على الناقص عين العدل، فكذلك تخيير النعم على سكان الجنان بتنظيم العقوبة على أهل التيران، وفداء أهل الإيمان بأهل الكفران عين العدل، وما لم يخلق الناقص لا يعرف الكامل، ولولا خلق البهائم لا ظهر شرف الإنس فإن الكمال والنقص يظهر بالإضافة، فمقتضى الجود والحكمة خلق الكامل والناقص جميعاً، وكما أن قطع اليد إذ تأكلت إبقاء على الروح عدل لأنه فداء كامل بناقص، فكذلك الأمر في التفاوت الذي بين الخلق في القسمة في الدنيا والآخرة، فكل ذلك عدل لا جور فيه وحق لا لعب فيه، وهذا الآن بحر آخر عظيم العمق واسع الأطراف مضطرب الأمواج قريب في السعة من بحر التوحيد فيه غرق طوائف من القاصرين، ولم يعملوا أن ذلك غامض لا يعقله إلا المملون، ووراء هذا البحر سر القدر الذي تحير فيه الأكثرون ومنع من إفشاء سره المكاشفون.

والحاصل أن الخير والشر مقضى به، وقد كان ما قضى به واجب الحصول بعد سبق المشيئة فلا راد لحكمة ولا معقب لفضائله وأمره، بل كل صغير وكبير مستطر وحصوله بقدر معلوم منتظر، وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطئك لم يكن ليصيبك.

ولنقتصر على هذه المرامز من علوم المكاشفة التي هي أصول مقام التوكل، ولنرجع إلى علم المعاملة إن شاء الله تعالى وحسبنا الله ونعم الوكيل.

الشرط الثاني من الكتاب

في أحوال التوكل وأعماله

وفيه بيان حال التوكل، وبيان ما قاله الشيرازي في حدّ التوكل، وبيان التوكل في الكسب للمنفرد والمعين، وبيان التوكل بقدر الادخار وبيان التوكل في دفع المضايق وبيان التوكل في إزالة الضرر بالتداوي وغيره، والله الموفق برحمته.

بيان حال التوكل

قد ذكرنا أنَّ مقام التوكل يتتلم من، علم وحال، وعمل. وذكرنا العلم. فاما الحال فالتوكل بالتحقيق عبادة عنه، وإثما العلم أصله والعمل ثمرته، وقد أكثر الحافظون في بيان حدّ التوكل واختلقت عباراتهم، وتكلم كل واحد عن مقام نفسه وأخبر عن حدّه كما جرت عادة أهل التصوّف به، ولا فائدة في التعلل والإكثار، فلنكتشف القطاء عنه ونقول:

التوكل مشتق من الوكالة، يقال: وكل امرء إلى فلان أي فوّضه إليه واعتمد عليه فيه، ويسمى الموكل إليه وكيلًا، ويسمى المفوض إليه متكلًا عليه ومتوكلاً عليه مهما اطمانت إليه نفسه ووثق به ولم يتهمه فيه بتقصير ولم يعتقد فيه عجزاً وقصوراً، فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده. ولنضرب للوكيل في الخصومة مثلاً فنقول: من ادعى عليه دعوى باطلة بتلبس فوكّل للخصومة من يكشف ذلك التلبس لم يكن متوكلاً عليه ولا واثقاً به ولا مطمئن النفس بتركيله إلا إذا اعتقد فيه أربعة أمور: متتهى الهداية، ومتتهى القوة، ومتتهى الفصاحة، ومتتهى الشفقة. أما الهداية فليعرف بها مواقع التلبس حتى لا يخفى عليه من غوامض الحيل شيء أصلاً. وأما القدرة والقوة فليستجري على التصريح بالحق فلا يدهان ولا يخاف ولا يستحي ولا يخجل، فإنه ربما يطلع على وجه تلبس خصمه فيمنعه الخوف أو الجبن أو الحياء أو صارف آخر من الصوارف المضغفة للقلب عن التصريح به: وأما الفصاحة فهي أيضاً من القدرة إلا أنها قدرة في اللسان على الانصاف عن كل ما استجرأ القلب عليه وأشار إليه: فلا كل عالم بمواقع التلبس قادر بذلاقة لسانه على حل عقدة التلبس: وأما متتهى الشفقة فيكون باعثاً له على بذل كل ما يقدر عليه في حقه من المجهود، فإن قدرته لا نغني دون العناية به إذا كان لا يحبه أمره ولا يبالي به ظفر خصمه أو لم يظفر هلك به حقه أو لم يهلك، فإن كان شاكاً في الأربعة أو في واحدة منها أو جوّز أن يكون خصمه في هذه الأربعة أكمل منه لم تطمئن نفسه إلى وكيله، بل يبقى متزعزع القلب مستغرق الهم بالحيلة والتدبير ليدفع ما يجزده من قصور وكيله وسطوة خصمه ويكون تفاوت درجة أحواله في شدّة الثقة والطمأنينة بحسب تفاوت قوّة اعتقاده لهذه الحصال فيه، ولاعتقادات والظنون في القوّة والضعف تتفاوت تفاوتاً لا ينحصر، فلا جرم تتفاوت أحوال المتوكلين في قوّة الطمأنينة والثقة تفارتماً لا ينحصر إلى أن ينتهي إلى اليقين الذي لا ضغف فيه، كما لو كان الوكيل والد الموكل وهو الذي يسعى لحجم الحلال والحرام لأجله، فإنه يحصل له يقين بمتتهى الشفقة والعناية، فتصير خصلة واحدة من الحصال الأربعة قطعية، وكذلك سائر الحصال يتصوّر أن يحصل القطع به، وذلك بطول الممارسة والتجربة وتواتر الأخبار بأنه أنصف الناس لساناً وأقدهم بياناً وأقدهم على نصرة الحق بل على تصوير الحق بالباطل والباطل بالحق فإذا عرفت التوكل في هذا المثال فقس عليه التوكل على الله تعالى، فإن ثبت في نفسك كشف أو باعتماد جازم أنه لا فاعل إلا الله كما سبق واعتقدت مع ذلك تمام العلم والقدرة في كفاية العباد ثم تمام العناية والمطف والرحمة بجملّة العباد والأحاد وأنه ليس وراء متتهى قدرته قدرة ولا وراء متتهى علمه علم ولا وراء متتهى عنايته بك ورحمته لك عناية ورحمة، اتكالم لا محالة قلبك عليه وحده ولم يلتفت إلى غيره بوجه ولا إلى نفسه وحوله وفوته فإنه لا حول ولا قوّة إلا بالله كما سبق في التوحيد عند ذكر الحركة القدرة، فإن الحول عبارة عن الحركة والقوّة عبارة عن القدرة، فإن كنت لا تعبد هذه الحالة من نفسك بسببه أحد أمرين: إما ضعف اليقين بإحدى هذه الحصال الأربعة، وإما ضعف القلب ومرضه باستيلاء الجبن عليه وانزعاجه بسبب الأوهام الخالية عليه، فإن القلب قد ينزعج تبمّاً للوهم وطاعة له عن غير نقصان في اليقين، فإن من يتناول عللاً فشيء يرى يديه بالعدرة ربما نفر طبعه وتعدّر عليه تناوله، ولو كلف العاقل أن يبيت مع الميت في قبر أو فراش أو بيت نمر طبعه عن ذلك وإن كان متيقناً بكونه ميتاً وأنه جاد في الحال وإنّ سنة الله تعالى مطردة بأنه لا يمتدحه إلا ولا يحميه وإن كان قادراً عليه، كما أنها مطردة بأن لا يقلب القلم الذي في يده حية ولا يقلب السور أسداً وإن كان قادراً عليه، ومع أنه لا يشك في هذا اليقين ينفر طبعه عن مضاجعة الميت في فراش أو الميت معه في

البيت ولا يفر عن سائر الجمادات، وذلك جبر في القلب وهو نوع ضعيف قلما يخلو الإنسان عن شيء منه وإن قل، وقد يقرى فيصبر مرصاً حتى يخاف أن يبيت في البيت وحده مع إغلاق الباب وإحكامه، فإذا لا يتم التوكل إلا بقوة القلب وقوة اليقين جبراً، إذ بها يحصل سكون القلب وطمأنينة، فالسكون في القلب شيء واليقين شيء آخر حكم من يقين لا طمأنينة معه كما قال تعالى لإبراهيم عليه السلام: ﴿أَوَلَمْ تَزِنْ قَالِ بِلَ وَلَكِنْ لَيْطَشَ قَلْبِي﴾ فالتمس أن يكون مشاهداً إحياء الميت بعينه ليست في حياله فإن النفس تتبع الحيال وتمطش به ولا تطمش باليقين في ابتداء أمرها إلى أن تبلغ بالآخرة إلى درجة النفس المطمئنة؛ وذلك لا يكون في البداية أصلاً، وكم من مطمئن لا يقين له كسائر أرباب الملل والمذاهب، فإن اليهودي مطمئن القلب إلى نبوه، وكذا النصراني ولا يقين لهم أصلاً، وإنما يتبعون الظن وما تهوي الأنس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وهو سبب اليقين، إلا أنهم معرضون عنه، فإذا الجبر والجرأة غرائر ولا ينعم اليقين معها، فهي أحد الأسباب التي تضاد حال التوكل، كما أن ضعف اليقين بالتحصيل الأربعة أحد الأسباب، وإذا اجتمعت هذه الأسباب حصلت الثقة بالله تعالى؛ وقد قيل: مكتوب في التوراة: ملمون من ثقته إنسان مثله، وقد قال ﷺ: «من استعز بالعبيد أذله الله تعالى»^(١)، وإذا اكتسب لك معنى التوكل وعلمت الحالة التي سميت توكلاً فاعلم أن تلك الحالة لها في الفترة والضعف ثلاث درجات:

(الدرجة الأولى) ما ذكرناه: وهو أن يكون حاله في حق الله تعالى والثقة بكفالاته وعنايته كحال في الثقة بالتوكل

(الثانية) وهي أقوى: أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع أمه فإنه لا يعرف غيرها ولا يفزع إلى أحد سواها ولا يعتمد إلا إياها، فإذا وأما تعلق في كل حال بذيلها ولم يخلها، وإن نابه أمر في غيبتها كان أول سابق إلى لسانه: يا أمه، وأول خاطر يخطر في قلبه أمه فإنها مفرغه، فإنه قد وثق بكفالاتها وكفائتها وشققها ثقة ليست خالية عن نوع إدراك بالتمييز الذي له، ويظن أنه طبع من حيث إن الصبي لو طولب بتفصيل هذه التحصيل لم يقدر على تلقين لفظه ولا على إحضاره مفصلاً في ذهنه، ولكن كل ذلك وراء الإدراك، فمن كان باله إلى الله عز وجل ونظره إليه واعتماده عليه كلف به كما يكلف الصبي بأمره فيكون متوكلاً حقاً: فإن الطفل متوكل على أمه، والفرق بين هذا وبين الأول: أن هذا متوكل وقد فني في توكله عن توكله إذ ليس يلتصق قلبه إلى التوكل وحقيقته، بل إلى التوكل عليه فقط، فلا مجال في قلبه لغير التوكل عليه. وأما الأول فيتوكل بالتكليف والكسب وليس فانياً عن توكله لأن له التفاتاً إلى توكله وشعوراً به، وذلك شغل صارف عن ملاحظة التوكل عليه وحده، وإلى هذه الدرجة أشار سهل حيث سئل عن التوكل: ما أفناه؟ قال: ترك الأمانى. قيل: وأوسطه؟ قال ترك الاختيار، وهو إشارة إلى الدرجة الثانية. وسئل عن أهله فلم يذكره وقال: لا يعرفه إلا من بلغ أوسطه.

(الثالث) وهي أعلاها: أن يكون بين يدي الله تعالى في حركاته وسكناته مثل الميت بين يدي الغاسل لا يفارقه إلا أنه يرى نفسه ميتاً تحركه القدرة الألية كما تحرك يد الغاسل الميت، وهو الذي قوي يقينه بأنه يجري للحركة والقدرة والإرادة والعلم وسائر الصفات، وأن كلا يحدث جبراً فيكون بالثبات الانتظار لما يجري عليه، ويفارق الصبي فإن الصبي يفزع إلى أمه ويصيح ويتعلق بذيلها ويحلو خلفها، بل هو مثل صبي علم أنه وإن لم يزعق بأمره فالأم تطلبه وأنه وإن لم يتعلق بذيل أمه فالأم تحمله، وإن لم يسألها اللبن فالأم تغاضه وتسفيه، وهذا المقام في التوكل يشتر ترك الدعاء والسؤال منه ثقة بكرمه وعنايته، وأنه يعطي ابتداء أفضل مما يستل، فكم من نعمة ابتدأها قبل السؤال والدعاء ويشير الاستحقاق، والمقام الثاني لا يقتضي ترك الدعاء والسؤال منه وإنما يقتضي ترك السؤال من غيره فقط.

(١) حديث: «من اعتر بالعبيد أذله الله» أخرجه العقيلي في الضعفاء، وأبو نعيم في الحلية من حديث عمرو، أورده العقيلي في ترجمة عبد الله بن عبد الله الأموي وقال: لا يتابع على حديثه، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخالف في روايته.

• فإن قلت: فهذه الأحوال هل يتصور وجودها. فاعلم أن ذلك ليس بمحال ولكنه عزيز نادر، والمقام الثاني والثالث أعزها، والأول أقرب إلى الإمكان، ثم إذا وجد الثالث والثاني فادعوه أبعد منه، بل يكاد لا يكون المقام الثالث في دوائمه إلا كصفرة الوجع، فإن انبساط القلب إلا ملاحظة الحول والقوة والأسباب طبع وانقباضه عارض، كما أن انبساط الدم إلى جميع الأطراف طبع وانقباضه عارض. والوجع عبارة عن انقباض الدم عن ظاهر البشرة إلى الباطن حتى تمنحي عن ظاهر البشرة الحمرة التي كانت ترى من وراء الرقيق من ستر البشرة، فإذا البشرة ستر رقيق تترامى من ورائه حرة الدم، وانقباضه يوجب الصفرة وذلك لا يدوم، وكذا انقباض القلب بالكلية عن ملاحظة الحول والقوة وسائر الأسباب الظاهرة لا يدوم، وأما المقام الثاني فيشبه صفرة المحصوم فإنه قد يدوم يوماً ويومين، والأول يشبه صفرة مريض استحكم مرضه فلا يبعد أن يدوم ولا يبعد أن يزول.

فإن قلت: فهل يبقى مع العبد تدبير وتعلق بالأسباب في هذه الأحوال؟ فاعلم إنَّ المقام الثالث ينفي التدبير رأساً ما دامت الحالة باقية، بل يكون صاحبها كالمجهول. والمقام الثاني ينفي كل تدبير إلا من حيث الفرع إلى الله بالدعاء والابتهال كتدبير الطفل في التعلق بأمه فقط. والمقام الأول لا ينفي أصل التدبير والاختيار ولكن ينفي بعض التدبيرات كالمتوكل حل وكيله في الحصومة فإنه يترك تدبيره من جهة غير الوكيل ولكن لا يترك التدبير الذي أشار إليه وكيله به أو التدبير الذي عرفه من عادته وسنته دون صريح إشارته، فاما الذي يعرفه بإشارته بأن يقول له: لست أتكلم إلا في حضورك فيشتغل لا بحالة بالتدبير للحضور، ولا يكون هذا مناقضاً لتوكله عليه، إذ ليس هو فزعاً منه إلى حول نفسه وقوته في إظهار الحاجة ولا إلى حول غيره، بل من تمام توكله عليه أن يفعل ما رسمه له؛ إذ لو لم يكن متوكلاً عليه ولا معتمداً له في قوله لما حضر، فقلوه وأما المعلوم من عادته وإطراده سنته: فهو أن يعلم من عادته أن لا يحتاج المحصم إلا من السجل، فتمام توكله إن كان متوكلاً عليه: أن يكون معولاً على سنته وعادته وإفاقاً بمقتضاها: وهو أن يعمل السجل مع نفسه إليه عند حاجته، فإذا لا يستغنى عن التدبير في الحضور وعن التدبير في إحضار السجل، ولو ترك شيئاً من ذلك كان نقصاً في توكله فكيف يكون فعله نقصاً فيه، نعم بعد أن حضر وفاء بإشارته وأحضر السجل وفاء بسنته وعادته وقعد ناظراً إلى عالجته فقد ينتهي إلى المقام الثاني والثالث في حضوره حتى يبقى كالمجهول المنتظر لا يهزج إلى حوله وقوته إذ لم يبق له حول ولا قوة، وقد كان فزعه إلى حوله وقوته في الحضور وإحضار السجل بإشارة الوكيل وسنته، وقد انتهى نهايته فلم يبق إلا طمأنينة النفس والثقة بالوكيل، الانتظار لما يجري، وإذا تأملت هذا اندمعت عنك كل إشكال في التوكل وفهمت أنه ليس من شرط التوكل ترك كل تدبير وعمل وأن كل تدبير وعمل لا يبور أيضاً مع التوكل بل هو حل الانقسام وسبائي تفصيله في الأعمال، فإذا فزع التوكل إلى حوله وقوته في الحضور والإحضار لا يناقض التوكل لأنه يعلم أنه لولا الوكيل لكان حضوره وإحضاره باطلاً ونعياً محضاً بلا جدوى؛ فإذا لا يصير مفيداً من حيث إنه حوله وقوته بل من حيث إن الوكيل جعله معتمداً نجاته. وعرفه ذلك بإشارته وسنته، فإذا لا حول ولا قوة إلا بالوكيل، إلا أن هذه الكلمة لا يكمل معناها في حق الوكيل لأنه ليس خالقاً حوله وقوته، بل هو جاعل لها مفيدين في أنفسهم ولم يكونوا مفيدين لولا فعله، وإنما يصدق ذلك في حق الوكيل الحق وهو الله تعالى إذ هو خالق الحول والقوة كما سبق في التوحيد وهو الذي جعلها مفيدين إذ جعلها شرطاً لا سيخلقه من بعدهما من الفوائد والمقاصد، فإذا لا حول ولا قوة إلا بالله جعلها مفيدين إذ جعلها شرطاً لا سيخلقه من بعدهما من الفوائد والمقاصد، فإذا لا حول ولا قوة إلا بالله حقاً وصدقاً، فمن شاهد هذا كله كان له الثواب العظيم الذي وردت به الأخبار فيمن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله^(١)، وذلك قد يستعد فيقال: كيف يعطي هذا الثواب كله بهذه الكلمة مع سهولتها على اللسان

(١) أحاديث نواب قول لا حول ولا قوة إلا بالله تنفعت في الدعوات

وسهولة اعتقاد القلب بمفهوم لفظها؟ وهيئات فإنما ذلك جزءا على هذه الماشاهدة التي ذكرناها في التوحيد، ونسبة هذه الكلمة وثوابها إلى كلمة (لا إله إلا الله) وثوابها كنسبة معنى إحداهما إلى الأخرى، إذ في هذه الكلمة إضافة إلى شيئين إلى الله تعالى فقط وهما الحلول والقوة، وأما كلمة لا إله إلا الله فهو نسبة الكل إليه، فانظر إلى التفاوت بين الكل وبين شيئين لتعرف به ثواب (لا إله إلا الله) بالإضافة إلى هذا، وكما ذكرنا من قبل أن للتوحيد تشرتين ولينين، فكذلك هذه الكلمة ولستار الكلمات، وأكثر الخلق قيدا بالقتلين وما طرخوا إلى اللين، وإلى الدين الإشارة بقوله ﷺ ومن قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه غلصا وجبت له الجنة^(١٢).

وحيث أطلق من غير الصدق والإخلاص أراد بالطلق هذا المقيد كما أضاف المغفرة إلى الإيمان والعمل الصالح في بعض المواضع، وأضافها إلى مجرد الإيمان في بعض المواضع، والمراد به المقيد بالعمل الصالح، فالملك لا ينال بالحديث وحركة اللسان حديث وعقد القلب أيضا حديث ولكنه حديث نفس، وإنما الصدق والإخلاص ورادهما، ولا ينصب سرير الملك إلا للمفترين وهم المخلصون، نعم لمن يقرب منهم في الرتبة من أصحاب اليمين أيضا درجات عند الله تعالى وإن كانت لا تنتهي إلا بالملك، أما ترى أن الله سبحانه لما ذكر في سورة الواقعة للمفترين السابقين تعرض لسرير الملك فقال: ﴿عَلَّ سِرْرَ مَوْضُونَهُ مُتَكِينٌ عَلَيْهَا مُقَابِلِينَ﴾ ولما انتهى إلى أصحاب اليمين ما زاد في ذكر الله والظلل والقواكه والأشجار والبحور واليمين، وكل ذلك من لذات المنظور والمشروب والمأكول والمتكوح، ويتصور ذلك للبهائم على الدوام، ولئن لذات البهائم من لذة الملك، والنزول في أعلى عليين في جوار رب العالمين، ولو كان هذه اللذات قدر لما وسعت على البهائم ولما رفعت عليها درجة الملائكة، أفترى أن أحوال البهائم - وهي مسببة في الرياض متمعة بالله والأشجار وأصناف المأكولات متمعة بالزواجر والسفاد - أعلى والد وأشرف وأجدر بأن تكون عند ذوي الكمال مقبوضة - من أحوال الملائكة في سرورهم بالقرب من جوار رب العالمين في أهل عليين، هيئات هيئات ما أبعد من التحصيل من إذا خبر بين أن يكون حمارا أو يكون في درجة جبريل عليه السلام فيختار درجة الحمار على درجة جبريل عليه السلام! وليس ينبغي أن شبه كل شيء منجذب إليه، وأن النفس التي نزوعها إلى صنعة الأساكة أكثر من نزوعها إلى صنعة الكتابة، فهو بالأساكة أشبه في جوهره منه بالكتاب، وكذلك من نزوع نفسه إلى نيل لذات البهائم أكثر من نزوعها إلى نيل لذات الملائكة، فهو بالبهائم أشبه من بالملائكة لا محالة، وهؤلاء هم الذين يقال فيهم ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ وإنما كانوا أضل لأن الانعام ليس في قوتها طلب درجة الملائكة، فنزوعها الطلب للمعز. وأما الإنسان ففي قوته ذلك، والفتاد على نيل الكمال أخرى بالذم وأجدر بالنسبة إلى الضلال منها تفاعد عن طلب الكمال. وإذا كان هذا كلاما معترضاً فلنرجع إلى المقصود فقد بينا معنى قول (لا إله إلا الله) ومعنى قول (لا حول ولا قوة إلا بالله) وإن من ليس قائلأ بيا عن مشاهدة فلا يتصور منه حال التوكل.

• فإن قلت: ليس في قولك (لا حول ولا قوة إلا بالله) إلا نسبة شيئين إلى الله، فلو قال قائل، الساء والأرض خلق الله فهل يكون ثوابه مثل ثوابه؟ فأقول: لا لأن الثواب على قدر درجة المثاب عليه ولا مساواة بين الدرجتين ولا ينظر إلى عظم الساء والأرض وصغر الحلول والقوة إن جاز وصفها بالصغر تجرزا، فليست الأمور بعظم الأشخاص بل كل علمي يفهم أن الأرض والساء ليستا من جهة الادييين بل هما من خلق الله تعالى، فاما الحلول والقوة فقد أشكل أمرهما على المعتزلة والفلاسفة وطوائف كثيرة ممن يدعي أنه يدين النظر في الرأي والمقول حتى يشق الشعر بحدثة نظره، فهي مهلكة عظيمة ومزلة عظيمة هلك فيها الخافلون إذا أثبتوا لأنفسهم أمرا وهو شرك في التوحيد وإثبات خالق سوى الله تعالى، فمن جاوز هذه العقبة بتوفيق الله تعالى إياه فقد علت رتبته وعظمت درجته فهو الذي يصدق قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد ذكرنا أنه ليس في

(١٢) حديث: ومن قال لا إله إلا الله صدقا غلصاً من قلبه وجبت له الجنة رواه الطبراني من حديث زيد بن أرقم، وأبو يعلى، من حديث أبي هريرة، وقد تقدم.

التوحيد إلا عقبتان [إحداهما] النظر إلى السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والعميم والمنظر وسائر الجمادات (والثانية) النظر إلى اختيار الحيوانات وهي أعظم العتيتين واضطربها وقطعها كمال سر التوحيد فذلك عظم ثواب هذه الكلمة أعني ثواب المشاهدة التي هذه الكلمة ترجعها، فإذا رجع حال التوكل إلى التبري من الحول والقوة والتوكل على الواحد الحق، وسيوضح عند ذكرنا تفصيل أعمال التوكل إن شاء الله تعالى.

بيان ما قاله الشيوخ في أحوال التوكل

لشئنا أن شيئاً منها لا يخرج عما ذكرنا ولكن كل واحد يشير إلى بعض الأحوال، فقد قال أبو موسى البجلي قلت لأبي يزيد: ما التوكل؟ فقال: ما تقول أنت؟ قلت: إن أصحابنا يقولون؛ لو أن السباع والأفاعي من بينك وميسارك ما تحرك للذك سر، فقال أبو يزيد: نعم هذا قريب ولكن لو أن أهل الجنة في الجنة ينتعمون وأهل النار في النار يطهون ثم وقع بك تمييز بينهما خرجت من جملة التوكل، فإذ ذكره أبو موسى فهو خبر عن أجل أحوال التوكل وهو المقام الثالث، وما ذكره أبو يزيد عبارة عن أعز أنواع العلم الذي هو من أصول التوكل وهو العلم بالحكمة، وأن ما فعله الله تعالى فعله بالواجب فلا تمييز بين أهل النار وأهل الجنة بالإضافة إلى أصل العدل والحكمة وهذا أخص أنواع العلم ووراءه سر القدر، وأبو يزيد قلنا يتكلم إلا عن أصل المقامات وأقصى الدرجات وليس ترك الاحتراز عن الحيات شرطاً في المقام الأول من التوكل؛ فقد احتراز أبو بكر رضي الله عنه في الفار إذ سجد منافع الحيات^(١). إلا أن يقال فعل ذلك برجله ولم يتغير بسببه سره، أو يقال: إنما فعل ذلك شفقة في حق رسول الله ﷺ لا في حق نفسه، وإنما يزول التوكل بتحرك سره وتغيره لأمر يرجع إلى نفسه وللنظر في هذا مجال، ولكن سيأتي بيان أن أمثال ذلك وأكثر منه لا يناقض التوكل، فإن حركة السر من الحيات هو الخوف، وحق التوكل أن يخاف مسلط الحيات، إذ لا حول للحيات ولا قوة لها إلا بالله، فإن احتراز لم يكن اتكاله على تدبيره وحوله وقوته في الاحتراز بل على خالق الحول والقوة والتدبير.

وستل ذو التوكل المصري عن التوكل؟ فقال: خلع الأرباب وقطع الأسباب، فخلع الأرباب إشارة إلى علم التوحيد، وقطع الأسباب إشارة إلى الأعمال وليس فيه تعرض صريح للحال وإن كان اللفظ يتضمنه فقليل له: زدنا! فقال: إلقاء النفس في المبدئية وإخراجها من الربوبية، وهذا إشارة إلى التبري من الحول والقوة فقط.

وستل حمدون القصار عن التوكل؟ فقال: إن كان لك عشرة آلاف درهم وعليك دين لم تأمن أن تموت ويبقى دينك في عنقك، ولو كان عليك عشرة آلاف درهم دين من غير أن تتركها وفاء لا تياس من الله تعالى أن يفضيها عنك، وهذا إشارة إلى مجرد الإيمان بسعة القدرة، وإن في المقدورات أسباباً خفية سوى هذه الأسباب الظاهرة.

وستل أبو عبد الله القرشي عن التوكل؟ فقال: التعلق بالله تعالى في كل حال، فقال السائل: زدني! فقال: ترك كل سبب يوصل إلى سبب حتى يكون الحق هو المتولي للذك، فالأول عام للمقامات الثلاث، والثاني إشارة إلى المقام الثالث خاصة، وهو مثل توكل إبراهيم ﷺ إذ قال له جبريل عليه السلام: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، إذ كان سؤاله سبباً يقضي إلى سبب وهو حفظ جبريل له، فترك ذلك ثقة بأن الله تعالى إن أراد سفر جبريل للذك، فيكون هو المتولي للذك، وهذا حال بهوت غائب عن نفسه بالله تعالى فلم ير معه غيره، وهو حال عزيز في نفسه، ودوامه إن وجد أبعد منه وأعز.

وقال أبو سعيد الخزاز: التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب، ولعله يشير إلى المقام الثاني، فسكونه بلا اضطراب؛ إشارة إلى سكون القلب إلى الركيل وثقته به، واضطرابه بلا سكون: إشارة إلى فزعه

(١) حديث: إن أباً بكر سجد منافع الحيات في الفار شفقة على النبي ﷺ. تقدم.

إليه وإبتهاله وتضرعه بين يديه كاضطراب الطفل بيديه إلى أمه وسكون قلبه إلى تمام شففتها.
وقال أبو علي الدقاق: التوكل ثلاث درجات: التوكل، ثم التسليم، ثم التفويض، فالتوكل يمكن إلى وعده، والتسليم يكتفي بعلمه، وصاحب التفويض يرضى بحكمه. وهذا إشارة إلى تفاوت درجات نظره بالإضافة إلى المنظور إليه، فإن العلم هو الأصل، والوعد يتبعه، والحكم يتبع الوعد، ولا يبعد أن يكون الغالب على قلب المتوكل ملاحظة شيء من ذلك، وللشيخ في التوكل أقاويل سوى ما ذكرناه فلا تطول بها فإن الكشف أنفع من الرواية والنقل، فهذا ما يتعلق بحال التوكل، والله الموفق برحمته ولطفه.

بيان أعمال المتوكلين

اعلم أن العلم يورث الحال، والحال يثمر الأعمال، وقد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط على الأرض كالحفرة الملقاة وكالحمم على الوضوء وهذا ظن الجهال، فإن ذلك حرام في الشرع، والشرع قد أتى على المتوكلين فكيف ينال مقام من مقامات الدين بمسطورات الدين، بل تكشف الغطاء عنه ونقول إنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسمعه بعلمه إلى مقاصده، وسمعي العبد باعتباره إما لأن يكون لأجل جلب نافع أو مفقود عنده كالكسب، أو لحفظ نافع هو موجود عنده كالادخار أو لدفع ضار لم ينزل به كدفع الصائل والسارق والسباع، أو لإزالة ضاراً قد نزل به كالتداوي من المرض، فمقصود حركات العبد لا تمتد هذه الفنون الأربعة وهو جلب النافع أو حفظه أو دفع الضار أو قطعه، فلنذكر شروط التوكل ودرجاته في كل واحد منها مقروناً بشواهد الشرع.

(الدرجة الأولى: في جلب النافع) فنقول فيه: الأسباب التي بها يجلب النافع على ثلاث درجات؛ مقطوع به، ومظنون ظناً يوثق به، وموهم وهماً لا تثق بالنسب به ثقة تامة ولا تطمئن إليه.
(الدرجة الأولى) للمفطور به، وذلك مثل الأسباب التي ارتبطت المسببات بها بتقدير الله ومشيته ارتباطاً مطرداً لا يختلف، كما أن الطعام إذا كان موضوعاً بين يديك وأنت جائع محتاج ولكنت لست تمذ اليد إليه وتقول أنا متوكل، وشرط التوكل ترك السعي ومذ اليد إليه سعي وحرك وكذلك مضغة بالإنسان وابتلاعه بإطباق أعمالي الحنك على أسافله، فهذا جنون محض وليس من التوكل في شيء، فإنك إن انتظرت أن يخلق الله تعالى فيك شيئاً دون الحبز، أو يخلق في الحبز حركة إليك، أو يسخر ملكاً ليمضغه لك ويوصله إلى معدتك: فقد جهلت سنة الله تعالى، وكذلك لو لم تزرع الأرض وطمعت في أن يخلق الله تعالى نباتاً من غير بلد، أو تلد زوجتك من غير وقاع كما ولدت مريم عليها السلام: فكل ذلك جنون وأمثال هذا ما يكثر ولا يمكن إحصاؤه، أليس التوكل في هذا المقام بالعمل بل بالحال والعلم. أما العلم؛ فهو أن تعلم أن الله تعالى خلق الطعام واليد والإنسان وقوة الحركة وأنه هو الذي يطعمك ويسقيك. وأما الحال فهو أن يكون سكوت قلبك واعتمادك على فعل الله تعالى لا على اليد والطعام وكيف تعتمد على صحة يدك وربما تحجب في الحال وتفلج؟ وكيف تعمل على قدرتك وربما يطرأ عليك في الحال ما يزيل عقلك ويصلط قوة حركتك؟ وكيف تعمل على حضور الطعام، وربما يسلط الله تعالى من يخليك عليه أو يعث حية ترجعك عن مكانك وتفرق بينك وبين طعامك. وإذا احتسب أمثال ذلك ولم يكن لها علاج إلا بفضل الله تعالى فليترك فلتفرح وعليه فلتعمل، فإذا كان هذا حاله وعلمه فليمد اليد فإنه متوكل.

(الدرجة الثانية) الأسباب التي ليست متيقنة ولكن الغالب أن المسببات لا تحصل دونها وكان احتمال حصولها دونها بعيداً، كالذي يبارق الأمصار والوافل ويسافر في البوادي التي لا يطررها الناس إلا نادراً ويكون سفره من غيره استصحب زاد، فهذا ليس شرطاً في التوكل، بل استصحب الزاد في البوادي سنة الأتزين ولا يزول التوكل به بعد أن يكون الاعتماد على فضل الله تعالى لا على الزاد كما سبق، ولكن فعل ذلك جائز. وهو من أصل مقامات التوكل ولذلك كان يفعله الخواص.

❖ فإن قلت: فهذا سعي في الهلاك وإلقاء النفس في التهلكة، فاعلم أن ذلك يخرج عن كونه حراماً بشرطين (أحدهما) أن يكون الرجل قد راضى نفسه وجاهد ما وسّأها على الصبر عن الطعام أسبوعاً وما يقاربه بحيث يصبر عنه بلا ضيق وتشوش خاطر وتعدّل في ذكر الله تعالى (والثاني) أن يكون بحيث يقوى على التقوى بالحشيش وما يتفق من الأشياء الحسية؛ فيعد هذين الشرطين لا يتخلو في غالب الأمر في البرادي في كل أسبوع عن أن يلقاه آدمي أو ينتهي إلى حلة أو قرية أو إلى حشيش يجترّ به فيجلب به مجاهد نفسه. والمجاهدة عماد التوكل، وعلى هذا كان يعول الخواص ونظراؤه من المتوكلين. والدليل عليه أن الخواص كان لا تغافره الإبرة والمقراض والحبل والركوة ويقول: هذا لا يقدح في التوكل. وسببه أنه علم أن البرادي لا يكون الماء فيها على وجه الأرض، وما جرت سنة الله تعالى بصعود الماء من البئر بغير دلو ولا حبل ولا يغلب وجود الحبل والدلو في البرادي كما يغلب وجود الحشيش، والماء يحتاج إليه لوضوئه كل يوم مرات ولعطشه في كل يوم أو يومين مرة؛ فإنّ المسافر مع حرارة الحركة لا يصبر عن الماء وإن صبر عن الطعام، وكذلك يكون له توب واحد وربما يجترق فتتكشف عورته ولا يوجد المقراض والإبرة في البرادي غالباً عند كل صلاة، ولا يقوم مقامها في الخيالة والقطع شيء مما يوجد في البرادي، فكل ما في معنى هذه الأربعة أيضاً يلتحق بالدرجة الثانية، لأنه مظنون تلقاً ليس مقطوعاً به، لأنه يحتمل أن لا يجترق الثوب أو يعطيه إنسان نوباً أو يجد على رأس البئر من سبقه، ولا يحتمل أن يتحرك الطعام ممضوفاً إلى فيه، فينبغي الدرجتين فرقان ولكن الثاني في معنى الأول، ولهذا نقول: لو انحاز إلى شعب من شعاب الجبال حيث لا ماء ولا حشيش ولا يطرقه طائر فيه وجلس متوكلاً، فهو أتم به ساع في هلاك نفسه، كما روي أن زاهداً من الزهاد فارق الأمصار وأقام في سفح جبل سبعة أيام قال: لا أسأل أحداً شيئاً حتى يأتيني ربي يرزقي، فبعد سبعة فكاد يموت ولم يأت به رزق، فقال: يارب إن أحسنتي فأتني برزقي الذي قسمت لي وإلا فاقبضي إليك، فأوحى الله جل ذكره إليه. عزلي لا أرزقك حتى تدخل الأمصار وتقدم بين الناس. فدخل المصر وتقدم، فجاهد هذا بطعام وهذا بشراب، فأكل وشرب وأوجس في نفسه من ذلك، فأوحى الله تعالى إليه. أريد أن تذهب حكمتي بزهديك في الدنيا! أما علمت أني أرزق عبيدي بأيدي عبادي أحب إلى من أن أرزقه بيد قدرتي، فإذا التباهد عن الأسباب كلها مراعاة للحكمة وجهل بسنة الله تعالى والعمل بموجب سنة الله تعالى مع الانكسار على الله عز وجل دون الأسباب لا يناقض التوكل كما ضربناه مثلاً في الوكيل بالخصومة من قبل، ولكن الأسباب تنقسم إلى ظاهرة وإلى خفية، فمعنى التوكل الاكتفاء بالأسباب الخفية عن الأسباب الظاهرة مع سكون النفس إلى مسبب السبب لا إلى إلـهـبـ.

فإن قلت: ما قولك في القعود في البلد بشري كسب، أهو حرام أو مباح أو مندوب؟ فاعلم أن ذلك ليس بحرام لأنه كفضل صاحب السياحة في البداية إذا لم يكن مهلكاً نفسه فهذا كيف كان لم يكن مهلكاً نفسه حتى يكون فعله حراماً، بل لا يبعد أن يأتيه الرزق من حيث لا يحسب ولكن قد يتأخر عنه، والصبر يمكن إلى أن يتفق، ولكن لو أغلق باب البيت على نفسه بحيث لا طريق لأحد إليه ففعله ذلك حرام، وإن فتح باب البيت وهو بطال غير مشغول بعبادة فالكسب والخروج أولى له، ولكن ليس فعله حراماً إلا أن يشرف على الموت: فبعد ذلك يلزمه الخروج والسؤال والكسب، وإن كان مشغول القلب الله غير مستشرف إلى الناس ولا متطلع إلى من يدخل من الباب فيأتيه برزقه، بل تطلعه إلى فضل الله تعالى واشتغاله بالله، فهو أفضل، وهو من مقامات التوكل، وهو أن يشتغل بالله تعالى ولا يهتم برزقه، فإنّ الرزق يأتيه لا بحالة، وعند هذا يصبح ما قاله بعض العلماء: وهو أن العبد لو هرب من رزقه لطلبه، كما لو هرب من الموت لأدركه، وأنه لو سأل الله تعالى أن لا يرزقه لما استجيب وكان عاصياً، ولقال له: يا جاهل، كيف أخلفك ولا أرزقك؟ ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: اختلف الناس في كل شيء إلا في الرزق والأجل، فإني أجسوا على أن لا رزاق ولا يموت إلا الله تعالى. وقال ﷺ: ولو توكلتم على الله حتى توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خفاصاً وتروح بطاناً ولزالت

بديعكم الجبال^(١)، وقال عيسى عليه السلام: انظروا إلى الطير لا تزرع ولا تحصد ولا تدخر والله تعالى يرزقها يوماً بيوم؛ فإن قلتم نحن أكر بطوناً فانظروا إلى الأنعام كيف يقبض الله تعالى لها هذا الحق للرزق. وقال أبو يعقوب السوسي: المتوكلون تجري أرزاقهم على أيدي العباد بلا تعب منهم وديهم مشغولون مكدرين. وقال بعضهم: العبيد كلهم في رزق الله تعالى، لكن بعضهم يأكل بذل كالسؤال، وبعضهم يتعب وانتظار كالتجارة، وبعضهم يامتنان كالصنّاع، وبعضهم بجز كالصوفية يشهدون العزير فيأخذون رزقهم من يده ولا يرون الوساطة (الدرجة الثالثة) ملازمة الأسباب التي يتوهم إفهامها إلى المسببات من غير ثقة ظاهرة، كالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه، وذلك يخرج بالكلية عن درجات التوكل كلها، وهو الذي فيه الناس كلهم: أعني من يكسب بالحيل الدقيقة اكتساباً مباحاً مالم يباح، فاما أخذ الشبهة أو اكتساب بطريق فيه شبهة فذلك غاية الحرص على الدنيا والانتكال على الأسباب، فلا يجنى أن ذلك يطل التوكل وهذا مثل الأسباب التي نسبتها إلى جلب النافع مثل نسبة الرقية والطير والكي بالإضافة إلى إزالة الضرر، فإن النبي ﷺ وصف المتوكلين بذلك ولم يصفهم بأنهم لا يكتسبون ولا يستكون الأمصار ولا يأخذون من أحد شيئاً، بل يصفهم بأنهم يتماطون هذه الأسباب، وأمثال هذه الأسباب التي يوثق بها في المسببات مما يكثر فلا يمكن إحصاؤها وقال سهل في التوكل: إنه ترك التدبير وقال: إن الله خلق الخلق ولم يجهجه من نفسه، وإنما حجاجهم بتدبيرهم، ولعله أراد به استنباط الأسباب البعيدة بالفكر فهي التي تحتاج إلى التدبير دون الأسباب الجلية، فإذن قد ظهر أن الأسباب منقسمة إلى ما يخرج التعلق بها عن التوكل وإلى ما لا يخرج، وأن الذي يخرج ينقسم إلى مقطوع به وإلى مظنون، وأن المقطوع به لا يخرج عن التوكل عند وجود حال التوكل وعلمه وهو الانتكال على سبب الأسباب، فالتوكل فيها بالحال والعلم لا بالعمل. وأما المظنونات فالتوكل فيها بالحال والعلم والعمل جميعاً، والمتوكلون في ملازمة هذه الأسباب على ثلاثة مقامات:

(الأول) مقام الخواص ونظرائه، وهو الذي يدور في البوادي بغير زاد ثقة بفضل الله تعالى عليه في تقويته على الصبر أسبوعاً وما فوقه، أو تسير حشيش له أو قوت، أو تشبته على الرضا بالموت إن لم يتيسر شيء من ذلك، فإن الذي يحمل الزاد قد يفقد الزاد أو يفضل بعيره ويموت جوعاً، فذلك ممكن مع الزاد كما أنه يمكن مع فقده.

(المقام الثاني) أن يقعد في بيته أو في مسجد ولكنه في القرى والأمصار، وهذا أصعب من الأول، لكنه أيضاً متوكل لأنه تارك للكسب والأسباب الظاهرة، معول على فضل الله تعالى في تدبير أمره من جهة الأسباب الخفية، ولكنه بالعمود في الأمصار متعرض لأسباب الرزق، فإن ذلك من الأسباب الجالبة، إلا أن ذلك لا يطل توكله إذا كان نظره إلى الذي يسخر له سكان البلد لإيصال رزقه إليه لا إلى سكان البلد، إذ يتصور أن يغل جميعه عنه ويضجعه لولا فضل الله تعالى بتدبيرهم وتحريك دواعيهم.

(المقام الثالث) أن يخرج ويكتسب اكتساباً على الوجه الذي ذكرته في الباب الثالث والرابع من كتاب آداب الكسب، وهذا السعي لا يخرجه أيضاً عن مقامات التوكل إذا لم يكن طمأنينة نفسه إلى كفايته وقوته وجاهه وضاعته، فإن ذلك ربما يهلكه الله تعالى جميعه في لحظة، بل يكون نظره إلى الكفيل الحق بحفظ جميع ذلك وتيسر أسبابه له، بل يرى كسبه وضاعته وكفايته بالإضافة إلى قدرة الله تعالى كما يرى القلم في يد الملك المرقع، فلا يكون نظره إلى القلم بل إلى قلب الملك أنه ماذا يتحرك؟ وإلى ماذا يميل؟ ويم يحكم؟ ثم إن كان هذا المكتسب مكتسباً لعياله أو ليفرق على المساكين فهو بيده مكتسب ويقبله منه منقطع؛ فحال هذا أشرف

(١) حديث: ولو تركتم من الله حق توكله... الحديثه وزاد في آخره وولدت بديعكم الجباله وقد تقدم قريباً دون هذه الزيادة، فزادها الإمام محمد بن نصر في كتاب تنظيم قدر الصلاة من حديث معاذ بن جبل بإسناد فيه لين: لو مرتم الله حق معرفته لمشيتم على البحور وازالت بديعكم الجباله ورواه البيهقي في الزهد من رواية يعقوب الكشي مرسلاً دون قوله ولشيتم على البحور وقال: هذا منقطع.

من حد انفاذ في بيته، والدليل على أن الكسب لا ينافي حال التوكل إذا روعيت فيه الشروط وانضاف إليه الحال والمعركة كما سبق أن الصديق رضي الله عنه لما يبيع بالخلافة أصبح آنذا الأتوب تحت حفضه والذراع يده ودخل السوق يتأني، حتى كرهه المسلمون قالوا: كيف تفعل ذلك وقد أتممت خلافة النبوة؟ فقال: لا تشغلوني عن عيالي فإنني إن أضعتهم كنت لما سواهم أضيع حتى فرضوا له قوت أهل بيت من المسلمين، فلما رضوا بذلك رأى مساعدتهم وتطبيب قلوبهم واستغراق الوقت بمصالح المسلمين أول، ويستحيل أن يقال: لم يكن الصديق في مقام التوكل؛ فمن أولى هذا الملقم منه؟ فدل على أنه كان متوكلاً لا باعتبار ترك الكسب والسعي بل باعتبار قطع الالتفات إلى قوته وكفايته والعلم بأن الله هو ميسر الاكتساب ومدير الأسباب ويشروط كان يراعها في طريق الكسب من الاكتفاء بقدر الحاجة من غير استكثار وتفاخر وادخار ومن غير أن يكون درهمه أحب إليه من درهم غيره، فمن دخل السوق ودرهمه أحب إليه من درهم غيره فهو حريص على الدنيا وعجب لها، ولا يصح التوكل إلا مع الزهد في الدنيا، نعم يصح الزهد دون التوكل فإن التوكل مقام وراء الزهد. وقال أبو جعفر الخداد وهو شيخ الجنيد رحمه الله عليها وكان من المتوكلين: أخفيت التوكل عشرين سنة وما فارقت السوق: كنت أكتسب في كل يوم ديناراً ولا أبيت منه دنانيراً ولا أستريح منه إلى قيراط أدخل به الحمام، بل أخرجه كله قبل الليل. وكان الجنيد لا يتكلم في التوكل بحضوره وكان يقول: استحي أن أتكلم في مقامه وهو حاضر عندي. وأعلم أن الجلوس في رباطات الصوفية مع معلوم بعد من التوكل، فإن لم يكن معلوم ووقف وأمروا الخادم بالخروج للطلب لم يصح معه التوكل إلا على ضعف، ولكن يتقوى بالخال والمعلم، كتوكل المكتسب؛ وإن لم يسألوا بل تقرر بما يعمل إليهم فهذا أقوى في توكلهم، لكنه بعد اشتغال القوم بذلك فقد صار لهم سوقاً، فهو كدخول السوق، ولا يكون داخل السوق متوكلاً إلا بشروط كثيرة كما سبق.

• فإن قلت: فما الأفضل أن يقع في بيته، أو يخرج ويكتسب؟ فاعلم أنه إن كان يتفرغ بترك الكسب لفكر وذكر وإخلاص واستغراق وقت بالعبادة وكان الكسب يشوش عليه ذلك وهو مع هذا لا تستشرف نفسه إلى الناس في انتظار من يدخل عليه فيحمل إليه شيئاً بل يكون قوي القلب في الصبر والانتكال على الله تعالى، فالقعود له أول. وإن كان يضطرب قلبه في البيت ويستشرف إلى الناس فالكسب أول، لأن استشراق القلب إلى الناس سؤال بالقلب، وتركه أهم من ترك الكسب، وما كان المتوكلون بأعطول ما تستشرف إليه نفوسهم: كان أحمد بن حنبل قد أمر أبا بكر المروزي أن يعطي بعض الفقراء شيئاً فضلاً عما كان استأجره عليه، فرد، فلما ولي قال له أحمد: الحقه وأعطه فإنه يقبل، فلفحه وأعطاه فأنذره، فسأل أحمد عن ذلك؟ قال: كان قد استشرفت نفسه فرد، فلما خرج انقطع طعمه وأيس فأنخذ. وكان الخواص رحمه الله إذا نظر إلى عبد في العطاء أو خالف اعتياد النفس لذلك لم يقبل منه شيئاً. وقال الخواص بعد أن سئل عن أعجب ما رآه في أسفاره: أيت الحضر ورضي بصحبي ولكني فارقت عيفة أن تسكن نفسي إليه فيكون نقصاً في توكل، فإذا المكتسب إذا راعى آداب الكسب وشروط نيته كما سبق في كتاب الكسب وهو أن لا يقصد به الاستكثار ولم يكن اعتماداً على بضاعته وكفايته كان متوكلاً.

• فإن قلت: فما علامة عدم اكتماله على البضاعة والكفاية؟ فاقول: علامته أنه إن سرقت بضاعته أو خسرت تجارته أو توفق أمر من أموره كان راضياً به ولم تبطل طمأنينته ولم يضطرب قلبه، بل كان حال قلبه في السكون قبله وبعده واحداً، فإن من لم يسكن إلى شيء لم يضطرب لفقد، ومن اضطرب لفقد شيء فقد سكن إليه، وكان بشر بعمل المغازل فتركها، وذلك لأن البستاني كاتبه قال: بلغني أنك استعنت على رزقك بالمغازل، أرايت إن أخذ الله سمكك ويصرك الرزق على من؟ فوقع ذلك في قلبه فخرج أكله للمغازل من يده وتركها. وقيل: تركها لما نوهت باسمه وقصد لأجلها. وقيل: فعل ذلك لما مات عياله، كما كان لسليمان حسون ديناراً يتجر فيها، فلما مات عياله فتركها.

• فإن قلت: فكيف يتصور أن يكون له بضاعة ولا يسكن إليها وهو يعلم أن الكسب يغير بضاعته لا

يمكن؟ فأقول: بأن يعلم أنَّ الذين يرزقهم الله تعالى بعير بضاعة فيهم كثرة، وأن كثرت بضاعتهم فسرت وهلكت فيهم كثرة، وأن يوطن نفسه على أنَّ الله لا يفعل له إلا ما فيه صلاحه، فإن أهلك بضاعته فهو خير له فعله لو تركه كان سبباً لفساد دينه وقد لطف الله تعالى به، وغايته أن يموت جوعاً، فيبني أن يعتقد أنَّ الموت جوعاً خير له في الآخرة منها قضى الله تعالى عليه بذلك من غير تقصير من جهته، فإذا اعتقد جميع ذلك استوى عنده وجود البضاعة وعدمها، ففي الخبر وإنَّ العبد ليهم من الليل بأمر من أمور التجارة عما لو فعله لكان فيه هلاكه فينظر الله تعالى إليه من فوق عرشه فيصرفه عنه فيصبح كثيراً حزياً يتطير بجواره وابن عمه: من سيقني؟ من دهاني؟ وما هي إلا رحمة رحمة الله بها^(١)، ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لا أبالي أصبحت غنياً أو فقيراً: فإني لا أدري أيها خير لي، ومن لم يتكامل يقينه بهذه الأمور لم يتصور منه التوكل؛ ولذلك قال أبو سليمان الداراني لأحد بن أبي الخواريزي: لي من كل مقام نصيب إلا من هذا التوكل المبارك فإني ما شملت منه راحة، هكذا كلامه مع علو قدره، ولم ينكر كونه من اللغات الممكنة ولكنه قال: ما أدركته، ولعله أراد إدراك أقصاه، وما لم يكمل الإيمان بأن لا فاعل إلا الله ولا رازق سواه وأن كل ما يقدره على العبد من فقر وغنى وموت وحياة فهو خير له مما يتمناه العبد: لم يكمل حال التوكل؛ فبناء التوكل على قوة الإيمان بهذه الأمور- كما سبق- وكذا سائر مقامات الدين من الأقوال والأعمال تنبني على أصولها من الإيمان. وبالجملة التوكل مقام مفهوم ولكن يستدعي قوة القلب وقوة اليقين، ولذلك قال سهل: من طعن على التكسب فقد طعن على السنة، ومن طعن على ترك التكسب فقد طعن على التوحيد.

● فإن قلت: فهل من دواء يتفع به في صرف القلب عن الركون إلى الأسباب الظاهرة وحسن الظن بالله تعالى في تيسير الأسباب الخفية؟ فأقول: نعم، هو أن تعرف أنَّ سوء الظنَّ تلقتين الشيطان، وحسن الظنَّ تلقتين الله تعالى: قال الله تعالى: ﴿الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً﴾ فإنَّ الإنسان بطبعه مشغوف بسماع تخويف الشيطان، ولذلك قيل: الشفق بسوء الظن مولع، وإذا انضم إليه الجبن وضعف القلب ومشاهدة التكلين على الأسباب الظاهرة والباحثين عليها غلب سوء الظنَّ وبطل التوكل بالكلية، بل رؤية الرزق من الأسباب الخفية أيضاً تبطل التوكل، فقد حكى عن عابد أنه عكف في مسجد ولم يكن له معلوم، فقال له الإمام: لو اكتسبت لكان أفضل لك، فلم يجبه حتى أعاد عليه ثلاثاً، فقال في الرابعة: يودي في جوار المسجد قد ضمن لي كل يوم ريغين، فقال: إن كان صادقاً في ضمانه فعكوك في المسجد خير لك، فقال: يا هذا لو لم تكن إماماً تقف بين يدي الله وبين العباد مع هذا النقص في التوحيد كان خيراً لك إذ فضلت وعد يودي على ضمان الله تعالى بالرزق وقال إمام المسجد لبعض المصلين: من أين تأكل؟ فقال: يا شيخ أصبر حتى أعيد الصلاة التي صليتها علفك ثم أجيئك.

ويتفع حسن الظنَّ بجميع الرزق من فضل الله تعالى بواسطة الأسباب الخفية: أن تسمع الحكايات التي فيها عجائب صنع الله تعالى في وصول الرزق إلى صاحبه، وفيها عجائب فخر الله تعالى في إهلاك أموال التجار والأغنياء وقتلهم جوعاً، كما روى عن حذيفة المرعشي وقد كان عبد إبراهيم بن آدم، فقيل له: ما أعجب ما رأيت منه؟ فقال: بقيت في طريق مكة أياماً لم تجد طعاماً، ثم دخلنا الكوفة فأورينا إلى مسجد خراب، فنظر إلى إبراهيم وقال: يا حليفة، أرى بك الجوع، فقلت: هو ما رأى الشيخ، فقال: على بدوة وقرطاس، فبحثت به إليه فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أنت المقصود إليه بكل حال، والمشار إليه بكل معنى، وكتب شعراً:

أنا حاسد أنا شاكر أنا ذاكر أنا جائع أنا ضائع أنا عاري

(١) حديث: «إنَّ العبد ليهم من الليل بأمر من أمور التجارة عما لو فعله لكان فيه هلاكه فينظر الله تعالى إليه من فوق عرشه فيصرفه عنه». الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث إبن عباس بإسناد ضعيف جداً نحوه، إلا أنه قال «وإنَّ العبد ليشرف على حاجة من حاجات الدنيا... الحديث» بنحوه.

هي ستة وأنا الضمين لنصفها فكأن الضمين لنصفها يا باري
ملحي لغيرك لب نار خضتها فأجر عبيدك من دخول النار

ثم دفع إلى الرقعة فقال: أخرج ولا تعلق قلبك بغير الله تعالى، وادفع الرقعة إلى أول من يملكها، فخرجت فأول من لقيت كان رجلاً على بئله. فنالته الرقعة فأخذها، فلما وقف عليها بكى وقال: ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ فقلت: هو في المسجد الفلاني، فدفع إلى صرة فيها ستمائة دينار، ثم لقيت رجلاً آخر فسألته عن راكب البغلة فقال: هذا نصراني، فبعت إلى إبراهيم وأخبرته بالقصة فقال: لا أعسا فإنه يبيي الساعة، فلما كان بعد ساعة دخل النصراني وأكب على رأس إبراهيم يقبله وأسلم.

وقال أبو يعقوب الأقطع البصري: جمعت مرة بالحرم عشرة أيام فوجدت ضعفاً فحدثني نفسي بالخروج فخرجت إلى الوادي لعل أجد شيئاً يسكن ضعفي، فرأيت سلجمة مطروحة فأتيتها، فوجدت في قلبي منها وحشة وكأن قاتلاً يقول لي: جمعت عشرة أيام وأخبره يكون حظك سلجمة متفجرة، فرميت بها ودخلت المسجد وقعدت، فإذا أنا برجل أصعجني قد أتبل حتى جلس بين يدي ووضع قمطرة وقال: هذه لك، فقلت كيف خصصتني بها؟ قال: أعلم أنا كنا في البحر منذ عشرة أيام وأشرقت السفينة على الفرق، ففكرت إن خلصني الله تعالى أن أتصدق ببله على أول من يقع عليه بصري من المجاورين، وأنت أول من لقيته، فقلت: اقتنعها، فتفحصها فإذا فيها سميد مصري ولوز مقشور وسكر كعاب، فقبضت قبضة من ذا وقبضة من ذا وقلت: رد الباقي إلى أصحابك هدية مني إليكم، وقد قبلتها، ثم قلت في نفسي: رزقك يسير إليك من عشرة أيام وأنت تطلبه من الوادي.

وقال عشاء الدينوري، كان علي دين فاشتغل قلبي بسبب، فرأيت في النوم كأن قاتلاً يقول يا بخيل، أخذت علينا هذا المقدار من الدين، خذ عليك الأعداء وعلينا المطاء، فما حسبت بعد ذلك بقالاً ولا قاصباً ولا غيرهما.

وحكى عن بنان الحمل قال: كنت في طريق مكة أجيء من مصر ومعني زادا فجاءتني امرأة وقالت لي: يا بنان، أنت حال تحمل على ظهورك الزاد وتتوهم أنه لا يوزنك، قال فرميت بزادي ثم أتى علي ثلاث لم أكل، فوجدت خلخالاً في الطريق فقلت في نفسي: أحمله حتى يبيي صاحبه قريباً يعطيني شيئاً فأرده عليه، فإذا أنا بتلك المرأة فقالت لي: أنت تاجر تقول صبي يبيي صاحبه فأخذ منه شيئاً ثم رمى لي شيئاً من الدراهم وقالت: انفعها، فآكثفت بها إلى قريب مكلة.

وحكي أن بنانا احتاج إلى جارية تجنمه، فأتى إلى إخوانه فجمعوا له ثمنها وقالوا: هو ذا يبيي النغير فنشتري ما يوافق، فلما ورد النغير اجتمع رأيهم على واحدة وقالوا: إنها تصلح له، فقالوا لصاحبها، بكم هذه، فقال: إنها ليست للبيع، فالحوا عليه فقال: إنها لبنان الحمل أهدتها إليه امرأة من سمرقند، فحملت إلى بنان وذكرت له القصة.

وقيل: كان في الزمان الأول رجل في سفر ومعه قرص فقال: إن أكلته مت، فوكل الله عز وجل به ملكاً وقال: إن أكله فارزقه وإن لم يأكله فلا تطعه غيره، فلم يزل القرص معه إلى أن مات ولم يأكله وبقي القرص عنده.

وقال أبو سعيد الخراز: دخلت البادية بغير زاد فأصابني فاقة، فرأيت المرحلة من بعيد فسرت بأن وصلت ثم فكرت في نفسي أن سكنت واتكلت على غيره وآليت أن لا أدخل المرحلة إلا أن أحمل إليها، فحشرت نفسي في الرمل حفرة وأريت جسدي فيها إلى صدري، فسمعت صوتاً في نصف الليل عالياً: يا أهل المرحلة، إن الله تعالى ولياً حيس نفسه في هذا الرمل فألقوه، فجاء جماعة فأنخرجوني وحملوني إلى القرية. وروى أن رجلاً لازم باب عمر رضي الله عنه فإذا هو بقاتل يقول: يا هذا هاجرت إلى عمر أو إلى الله تعالى؟ أذهب فتعلم القرآن فإنه سيفتيك عن باب عمر، فذهب الرجل وغاب حتى اقتضه عمر، فإذا هو قد

اعتزل واشتغل بالعبادة، فحماه عمر فقال له. إني قد اشتقت إليك فما الذي شغلك عني؟ فقال: إني قرأت القرآن فاشتغاني عن عمر وآل عمر، فقال عمر. رحلك الله فما الذي وجدت فيه، فقال وجدت فيه ﴿وَالسَّيِّئَاتِ مَا يَنْصُرُهُمْ﴾ فقلت رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض، فبكى عمر وقال، صدقت، فكان عمر بعد ذلك يأتيه ويجلس إليه.

وقال أبو حزة الخراساني: حجبت سنة من السنين فيينا أنا أمشي في الطريق إذ وقعت في بئر فتأزعتني نمسي أن أستقيث، فقلت لا والله لا أستقيث، فما استتممت هذا الحائط حتى مر برأس البئر رجلان فقال أحدهما للآخر تعالى حتى نسد رأس هذا البئر لئلا يقع فيه أحد، فأتوا بقصب وبارية وطموا رأس البئر، فهمت أن أصبح فقلت في نفسي: إلى من أصبح هو أقرب منها وسكنت فيينا أن بعد ساعة إذ أنا بشيء جاء وكشف عن رأس البئر وأدلى رجله وكأنه يقول تعلق بي في مهمة له كنت أعرف ذلك، فتعلقت به فأخرجني، فإذا هو سيع، فمرر وهتف بي هاتف: يا أبا حزة أليس هذا أحسن، نجتك من التلف بالتلف، فمشيت وأنا أقول:

تهاني حيالي منك أن أكشف الهوى	وأخيتني بالفهم منك عن الكشف
تلطف في أمري فأبدت شاهدي	إلى غالي واللطيف يدرك باللطيف
تراءيت لي بالغبى حتى كأننا	تبشوني بالغبى أنك في الكف
أراك وب من هيتي لك وحشة	فتؤنسني باللطيف منك وبالمعطف
ونحي عيبي أنت في الحب حتفه	وذا عجب كون الحياه مع الحظ

وأشكال هذه الوقائع مما يكثر، وإذا قوي الإيمان وانغمس إليه القدرة على الجوع قدر أسبوع من غير ضيق صدر، وقوى الإيمان بأنه إن لم يسق إليه رزقه في أسبوع فلو تضرع خير له عند الله عز وجل ولذلك حبه عنه: ثم التوكل بهذه الأحوال والمشاهدات، وإلا فلا يتم أصلاً.

بيان توكل المعيل

اعلم أن من له عيال فحكمه بفارق المنفرد، لأن المنفرد لا يصح تركه إلا بأمرين (أحدهما) قدرته على الجوع أسبوعاً من غير استشراف وضيق نفس (والآخر) أبواب من الإيمان ذكرناها، من جعلتها: أن يطيب نفساً بلموت إن لم يأت رزقه، علماً بأن رزقه الموت والجوع، وهو إن كان نقصاً في الدنيا فهو زيادة في الآخرة، فيرى أنه سيق إليه خير الرزقين له: وهو رزق الآخرة، وأن هذا هو المرض الذي به يموت ويكون راضياً بذلك وأنه كذا قضى وقدر له، بهذا يتم التوكل للمنفرد، ولا يجوز تكليف العيال الصبر على الجوع، ولا يمكن أن يقرر عندهم الإيمان بالتوحيد وأن الموت على الجوع رزق مغبوط عليه في نفسه إن اتفق ذلك نادراً، وكذا سائر أبواب الإيمان، فإذن لا يمكنه في حقهم إلا توكل المكتسب وهو المقام الثالث، كتوكل أبي بكر الصديق رضي الله عنه إذ خرج للكسب، فاما دخول البرادي وترك العيال توكل في حقهم أو الصمود عن الاهتمام بأمرهم توكل في حقهم فهذا حرام، وقد يفضي إلى هلاكهم ويكون هو مؤخذاً بهم، بل التحقيق أنه لا فرق بين وبين عياله، فإنه إن ساعده العيال على الصبر على الجوع مدة وعلى الاعتدال بلموت على الجوع رزقاً وغمضة في الآخرة، فله أن يتوكل في حقهم ونفسه أيضاً عيال عنده، ولا يجوز له أن يضيّعها إلا أن تساعده على الصبر على الجوع مدة، فإن كان لا يعطيه ويضطرب عليه قلبه وتتشرش عليه عيادته لم يجوز له التوكل، ولذلك روى أن أبا تراب النخعي نظر إلى صوفي مدّ يده إلى قشر بطيخ ليأكله بعد ثلاثة أيام. فقال له. لا يصلح لك التصرف، ألزم السوق أي لا تصرف إلا مع التوكل. ولا يصح التوكل إلا لمن يصبر عن الطعام أكثر من ثلاثة أيام، وقال أبو علي الروذباري: إذا قال الفقير بعد خمسة أيام: أنا جائع فالزموه السوق وصروه بالعمل والكسب، فإذا بدنه عياله وتوكله فيها يضر يبدنه كتوكله في عياله؛ وإلما يفارقهم في شيء واحد: وهو أن له

تكليف نفسه الصبر على الجوع وليس له ذلك في عياله، وقد انكشف لك من هذا أن التوكل ليس انقطاعاً عن الأسباب بل الاعتماد على الصبر على الجوع مدة الرضا بالموت إن تأخر الرزق نادراً وملازمة البلاد والأمصار أو ملازمة البرادي التي لا تخلو عن حشيش وما يجري مجراه، فهذه كلها أسباب البقاء ولكن مع نوع من الأذى، إذ لا يمكن الاستمرار عليه إلا بالصبر، والتوكل في الأمصار أقرب إلى الأسباب من التوكل في البرادي، وكل ذلك ذلك من الأسباب إلا أن الناس عدلوا إلى أسباب أظهر منها قلم يعدوا تلك أسباباً، وذلك لضعف إيمانهم وثقة حرصهم وقلة صبرهم على الأذى في الدنيا لأجل الآخرة واستيلاء الجبن على قلوبهم بإساءة الظن وطول الأمل، ومن نظر في ملكوت السموات والأرض انكشف له تحقيقاً أن الله تعالى دبر الملك والملكوت تدبيراً لا يجاوز العبد رزقه وإن ترك الاضطراب، فإن العاجز عن الاضطراب لم يجاوز رزقه، أما ترى الجبن في بطن أمه لما أن كان عاجزاً عن الاضطراب كيف وصل سرته بالأم حتى تنتهي إليه فضلات غذاءه الأم بواسطة السرة ولم يكن ذلك بحيلة الجبن، ثم لما انفصل سلط الحب والشفقة على الأم لتتكفل به شامت أم أبت اضطروا من الله تعالى إليه بما أشعل في قلبها من نار الحب، ثم لما لم يكن له من يمشع به الطعام جعل رزقه من اللبن الذي لا يحتاج إلى المضغ، ولأنه لرعايته مزاجه كان لا يحمل الغذاء الكثيف فأدّر له اللبن اللطيف في ثدي الأم عند انفصاله على حسب حاجته، أفكان هذا بحيلة الطفل أو بحيلة الأم فإذا صار بحيث يواجه الغذاء الكثيف أتيت له أسناناً قواطع وطواحين لأجل المضغ، فإذا كبر واستقل يسر له أسباب التعلم وسلوك سبيل الآخرة، فحينئذ بعد البلوغ جهل بعض لأنه ما نفقت أسباب معيشته ببلوغه بل زادت، فإنه لم يكن قادراً على الاكتساب، فالآن قد قدر فزادت قدرته، نعم كان المشفق عليه شخصاً واحداً وهي الأم أو الأب وكانت شفقتهم مفرطة جداً فكان يطعمه ويسقيه في اليوم مرتين وكان إطعامه بتسليط الله تعالى الحب والشفقة على قلبه، وكذلك قد سلط الله الشفقة والمودة والرحمة والراقة على قلوب المسلمين بل أهل البلد كافة، حتى إن كل واحد منهم إذا أحس يحتاج تأمل قلبه ورق عليه وانبثت له داعية إلى إزالة حاجته، فقد كان المشفق عليه واحد والآن المشفق عليه ألف وزيادة، وقد كانوا لا يشفقون عليه لأنهم رأوه في كفاة الأم والأب وهو مشفق خاص فما رأوه محتاجاً، ولو رأوه يتيماً لسلط الله داعية الرحمة على واحد من المسلمين أو على جماعة حتى يأخذونه ويكفلونه، فما رآه إلى الآن في سبي الحصص يتيم قد مات جوعاً مع أنه عاجز عن الاضطراب وليس له كائن خاص، والله تعالى كافته بواسطة الشفقة التي خلفها في قلوب عباده فلماذا ينبغي أن يشتغل قلبه برزقه بعد البلوغ ولم يشتغل في الصبا وقد كان المشفق واحد والمشفق الآن ألف، نعم كانت شفقة الأم أقوى وأحظى ولكنها واحدة، وشفقة آحاد الناس وإن ضعفت فيخرج من مجموعها ما يفيد الغرض، فكم من يتيم قد يسر الله تعالى له حالاً هو أحسن من حال من له أب وأم فينجبر ضعف شفقة الآحاد بكثرة المشفقين ويترك التعم والاقتصار على قدر الضرورة، ولقد أحسن الشاعر حيث يقول:

جـرى قـلم القضاة بما يكون فسيبان التحرك والسكون
جنون مشك أن تسمى لرزق ويرزق في غشاوته الجنون

● فإن قلت: الناس يكفلون يتيم لأنهم يرونه عاجزاً بصباه، وأما هذا فيبالغ قاصر على الكسب فلا يفتنون إليه ويقولون: هو مثنا فليجهد لنفسه؟ فأقول: إن كان هذا القادر بطلاً فقد صدقوا فعليه الكسب ولا معنى للتوكل في حقه فإن التوكل من مقامات الدين يستعان به على التفرغ لله تعالى؛ فما للبطل والتوكل؟ وإن كان مشتغلاً بالله ملازماً لسجد أو بيت وهو مواظب على العلم والعبادة والتفكير لا يلهو به في ترك الكسب ولا يكفلونه ذلك، بل اشتغاله بالله تعالى يقرّح حبه في قلوب الناس حتى يحملون إليه فوق كفايته، وإلما عليه أن لا يغلغ الباب ولا يهرب إلى جبل من بين الناس، وما رآه إلى الآن عالم أو عابد استغرق الأوقات بالله تعالى وهو في الأمصار فمات جوعاً ولا يرى قط، بل لو أراد أن يطعم جماعة من الناس بقوله لقدّر عليه، فإن

من كان له تعالى كان الله عزوجل له، ومن اشتغل بالله عزوجل اتقى الله حبه في قلوب الناس وسخر له القلوب كما سخر قلب الأم لولدها، فقد دبر الله تعالى الملك والملكوت تديراً كافياً لأهل الملك والملكوت. فمن شاهد هذا التدبير وثق بالمدير واشتغل به وأمن ونظر إلى مدير الأسباب لا إلى الأسباب، نعم ما دبره تديراً يصل إلى المشتغل به الخلق والطير والسمان والثياب الرقيقة والحيول النفيسة على الدوام لا محالة، وقد يقع ذلك أيضاً في بعض الأحوال لكن دبره تديراً يصل إلى كل مشغل بعبادة الله تعالى في كل أسبوع قرص شعير أو حشيش يتناوله لا محالة، والغالب أنه يصل أكثر منه بل يصل ما يزيد على قدر الحاجة والكفاية، فلا سبب لترك التوكل إلا رغبة النفس في التمتع على الدوام وليس الثياب الناعمة وتناول الأغذية اللطيفة، وليس ذلك من طريق الآخرة، وذلك قد لا يحصل بغير اضطراب، وهو في الغالب أيضاً ليس يحصل مع الاضطراب وإنما يحصل نادراً، وفي النادر أيضاً قد يحصل بغير اضطراب: فأثر الاضطراب ضعف عند من انفتحت بصيرته، فلذلك لا يعلمن إلى اضطرابه بل إلى مدير الملك والملكوت تديراً لا يجاوز عبداً من عباده رزقه وإن سكن إلا نادراً تدوراً عظيماً يتصور مثله في حق المضطرب؛ فإذا انكشفت هذه الأمور وكان معه قوة في القلب وشجاعة في النفس أثمر ما قاله الحسن البصري رحمه الله إذ قال: ودعت أن أهل البصرة في عيالي، وأن حبة بديتار. وقال وهيب بن الورد: لو كانت السماء نحاساً والأرض رصاصاً واهتممت برزقي لظننت أني مشرك. فإذا فهمت هذه الأمور فهمت أن التوكل مقام مفهوم في نفسه ويمكن الوصول إليه لمن فهم نفسه، وعلمت أن من أنكر أصل التوكل وامكانه أنكره عن جهل، فليكن أن يجمع بين الإفلاسين: الإفلاس عن وجود المأمم فوقاً، والإفلاس عن الإيمان به علماً؛ فإذن عليك بالقتاعة بالترزق القليل والرضا بالقوت فإنه باتمك لا محالة وإن فررت منه، وعند ذلك على الله أن يبعث إليك رزقك على يدي من لا تحتسب، فإن اشتغلت بالتفوق والتوكل شاهدت بالتجربة مصداق قوله تعالى: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب الآية﴾، إلا أنه لم يتكفل له أن يرزقه لحم الطير والذئب والأطعمة؛ فما ضمن إلا الرزق الذي تدوم من حياته، وهذا المضمون مبدول لكل من اشتغل بالضمائم وأطمأن إلى ضمانه؛ فإن الذي أحاط به تدبير الله من الأسباب الخفية للرزق أعظم مما ظهر للخلق، بل مدخل الرزق لا تخصه ويجاريه لا يعتدي إليها، وذلك لأن ظهوره على الأرض وسببه في السماء. قال الله تعالى ﴿وفي السماء رزقكم وما توعدون﴾ وأسرار السماء لا يطلع عليها، ولهذا دخل جماعة على الجنيد فقال: ماذا تطلبون؟ قالوا: نطلب الرزق، فقال: إن علمتم في أي موضع هو فاطميوه. قالوا: نسأل الله. قال: إن علمتم أنه يناسكم فذكروه، فقالوا: ندخل البيت وتوكل وننظر ما يكون. فقال: التوكل على التجربة شك قالوا فما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة. وقال أحمد بن عيسى الحرّاز: كنت في البداية فتالني جوع شديد فغلّبتني نفسي أن أسأل الله تعالى طعاماً، فقلت: ليس هذا من أفعال المتوكلين، فطالبتني أن أسأل الله صبراً، فلما هممت بذلك سمعت هاتفاً يخف بي ويقول:

ويزعم أنه منا قريب وأنا لا نضيق من أئمانا
ووسألنا على الإكثار جهداً كأننا لا نرأه ولا يبرأنا

فقد فهمت أن من انكسرت نفسه وقوي قلبه ولم يضرع بالجنين باطنه وقوي إيمانه بتدبير الله تعالى: كان مطمئن النفس أبداً وثاقاً بالله عزوجل؛ فإن أسوأ حاله أن يموت، ولا بد أن يأتيه الموت كما يأتي من ليس مطمئناً؛ فإذن تمام التوكل بقتاعة من جانب ووفاء بالمضمون من جانب، والذي ضمن رزق الغائمين بهذه الأسباب التي دبرها صادق، فاقنع وجرب تشاهد صدق الوعد تحقيقاً بما يرد عليك من الأرزاق العجيبة التي لم تكن في ظنك وحسابك، ولا تكن في توكلك منتظراً للأسباب بل لسبب الأسباب، كما لا تكون منتظراً لقلم الكاتب بل لقلب الكاتب فإنه أصل حركة القلم، والمحرك الأول واحد فلا ينهني أن يكون النظر إلا إليه، وهذا شرط توكل من يخوض البراهي بلا زاد أو يفقد في الأمصار وهو خامل. وأما الذي له ذكر بالبادة والعلم

هَذَا قِنَعٌ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بِالطَّعَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً كَيْفَ كَانَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ اللَّذَائِذِ، وَثُوبٌ خَشِنٌ يَلْبِقُ بِأَهْلِ الدِّينِ هَذَا يَأْتِيهِ مِنْ حَيْثُ يَحْتَسِبُ وَلَا يَحْتَسِبُ عَلَى الدَّوَامِ، بَلْ يَأْتِيهِ أَضْعَافُهُ، فَتَرَكُهُ التَّوَكُّلَ وَاهْتِمَامَهُ بِالرِّزْقِ غَايَةَ الصَّبْرِ وَالْقَصْرِ، فَإِنْ اشتهاره بسبب طاهر يَجِبُ الرِّزْقُ إِلَيْهِ أَقْوَى مِنْ دُخُولِ الْأَمْصَارِ فِي حَقِّ الْخَاسِلِ مَعَ الْاِكْتِسَابِ، فَالاهْتِمَامُ بِالرِّزْقِ قَبِيحٌ بِدَوِي الدِّينِ وَهُوَ بِالْعِلْمَاءِ أَتْبَحُ لَأَنَّ شَرْطَهُمُ الْقَنَاعَةُ وَالْعَالَمُ الْقَانِعُ يَأْتِيهِ رِزْقُهُ وَرِزْقُ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ إِنْ كَانُوا مَعَهُ إِلَّا إِذَا أَرَادَ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَأْكُلُ مِنْ كِسْبِهِ فَذَلِكَ لَهُ وَجْهٌ لَاتِقٌ بِاتِّعَالِ الْعَامِلِ الَّذِي سَلَوَكَ بِظَاهِرِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سِرٌّ بِالْإِنْسَانِ: فَإِنَّ الْكَسْبَ يَمْنَعُ عَنِ السَّرِّ بِالْفِكْرِ الْبَاطِنِ، فَاشْتَغَالَهُ بِالسَّلَوكِ مَعَ الْأَخْذِ مِنْ يَدٍ مِنْ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا يَعْطِيهِ أَوَّلَى لِأَنَّهُ تَقَرَّغَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِعَانَةً لِلْمَعْطَى عَلَى نَبْلِ الثَّوَابِ، وَمِنْ نَظَرٍ إِلَى مَجَارِي سُنَّةِ اللَّهِ تَعَالَى عِلْمُ أَنَّ الرِّزْقَ لَيْسَ عَلَى قَدَرِ الْأَسْبَابِ، وَلِذَلِكَ سَأَلَ بَعْضُ الْأَكَاكِرَةِ حَكِيمًا عَنِ الْأَحَقِّ الْمَرْزُوقِ وَالْعَاقِلِ الْمَحْرُومِ فَقَالَ: أَرَادَ الصَّانِعُ أَنْ يَدُلَّ عَلَى نَفْسِهِ، بِدَلِيلٍ رِزْقٍ كُلِّ عَاقِلٍ وَحَرَمَ كُلَّ أَحَقٍّ لَظَنَ أَنَّ الْعَقْلَ رِزْقُ صَاحِبِهِ: فَلَمَّا رَأَوْا خِلَافَهُ عِلِمُوا أَنَّ الرَّاغِبَ غَيْرَهُمْ وَلَا تَفَقُّهُ بِالْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ هُمْ، قَالَ الشَّاعِرُ:

وَلَوْ كَانَتْ الْأَرَاذِقُ تَجْرِي عَلَى الْحِجَابِ هَلَكُنْ إِذَنْ مِنْ جَهْلِهِنَّ السِّهَامِ

بيان أحوال المتوكلين في التعلق بالأسباب بضرب مثال

اعلم أن مثال الخلق مع الله تعالى مثل طائفة من السُّؤَالِ وَقَفُوا فِي مِيدَانٍ عَلَى بَابِ قَصْرِ الْمَلِكِ وَهُمْ عَاجِلُونَ إِلَى الطَّعَامِ فَأَخْرَجَ إِلَيْهِمْ غُلَمَاتًا كَثِيرَةً وَمَعَهُمْ أَرْغِفَةٌ مِنَ الْخَبِزِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَعْطُوا بَعْضُهُ رَغِيفَيْنِ وَبَعْضُهُمْ رَغِيفًا وَرَغِيفًا وَتَمَتُّتُوا فِي أَنْ لَا يَنْفَلُوا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَأَمَرَ مُنَادِيًا حَتَّى نَادَى فِيهِ أَنْ اسْكُنُوا وَلَا تَتَمَلَّقُوا غُلَمَانِي إِذْ خَرَجُوا إِلَيْكُمْ، بَلْ يَنْهَى أَنْ يَطْمَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ فِي مَوْضِعِهِ فَإِنَّ الْغُلَمَانَ مَسْخُورُونَ وَهُمْ مَأْمُورُونَ بِأَنْ يَوْصِلُوا إِلَيْكُمْ طَعَامَكُمْ: فَمَنْ تَمَلَّقَ الْغُلَمَانَ وَأَقَامَهُمْ وَأَخَذَ رَغِيفَيْنِ إِذَا تَفَتَّحَ بَابُ الْمِيدَانِ وَخَرَجَ اتَّبَعَتْهُ بِغِلَامٍ يَكُونُ مَوْكَلًا بِهِ إِلَى أَنْ أَتَقَدَّمَ لِعَقُوبَتِي فِي مِعَادٍ مَعْلُومٍ عِنْدِي وَلَكِنْ أَخْفِيهِ، وَمَنْ لَا يَزِدُّ الْغُلَمَانَ وَقَعَ بِرَغِيفٍ وَاحِدٍ أَتَاهُ مِنْ يَدِ الْغِلَامِ وَهُوَ سَاكِنٌ فَإِنِّي أَخْتَصِمُ بِخَلْعَةٍ سَنِيَّةٍ فِي الْمِعَادِ الْمَذْكُورِ لِعَقُوبَةِ الْآخَرِ، وَمَنْ ثَبِتَ فِي مَكَانِهِ وَلَكِنَّهُ أَخَذَ رَغِيفَيْنِ فَلَا عَقُوبَةَ عَلَيْهِ وَلَا خَلْعَةَ لَهُ، وَمَنْ أَخْطَأَهُ غُلَمَانِي فَمَا أَوْصَلُوا إِلَيْهِ شَيْئًا فَبَاتَ اللَّيْلَةَ جَائِعًا غَيْرَ مُسْتَخَفٍّ لِلْغُلَمَانَ وَلَا قَاتِلًا لَيْتَ أَوْصَلَ إِلَيَّ رَغِيفًا فَإِنِّي غَدًا أَسْتُزِرُّهُ وَأَقُوضُ مَلِكِي إِلَيْهِ فَلَانْقَضَ السُّؤَالُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: قَسَمَ غَلِبَتْ عَلَيْهِمْ بِطُوبِهِمْ فَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى الْعَقُوبَةِ الْمَوْعُودَةِ؛ وَقَالُوا: مِنَ الْيَوْمِ إِلَى غَدٍ مَرِحْ! وَنَحْنُ الْآنَ جَائِعُونَ فَبَادَرُوا إِلَى الْغُلَمَانَ فَأَقُوضُوا وَأَخَذُوا الرَغِيفَيْنِ، فَسَبَقَتْ الْعَقُوبَةُ إِلَيْهِمْ فِي الْمِعَادِ الْمَذْكُورِ فَدَنِمُوا وَلَمْ يَنْفَعَهُمُ النَّدَمُ، وَقَسَمَ تَرَكُوا التَّمَلُّقَ بِالْغُلَمَانَ خَوْفَ الْعَقُوبَةِ وَلَكِنْ أَخَذُوا رَغِيفَيْنِ لَعَلَّيَا الْجُوعَ فَسَلِمُوا مِنَ الْعَقُوبَةِ وَمَا فَازُوا بِالْخَلْعَةِ، وَقَسَمَ قَالُوا: إِنَّا نَجْلِسُ بِمَرَأَى مِنَ الْغُلَمَانَ حَتَّى لَا يَمِطُّوُنَا وَلَكِنْ نَأْخُذُ إِذَا أَعْطَوْنَا رَغِيفًا وَاحِدًا وَتَقَعُ بِهِ؛ فَلَعَلَّنَا نَفُوزُ بِالْخَلْعَةِ فَفَازُوا بِالْخَلْعَةِ؛ وَقَسَمَ رَابِعٌ اخْتَضَا فِي زَوَايَا الْمِيدَانِ وَانْخَرَفُوا عَنْ مَرَأَى أَعْيُنِ الْغُلَمَانَ وَقَالُوا: إِنْ أَتَيْنَا وَأَعْطَوْنَا قَتْنًا بِرَغِيفٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ أَخْطَأْنَا قَاتَسْنَا شِدَّةً خَرَجَ اللَّيْلَةَ، فَلَعَلَّنَا نَقُوزُ عَلَى تَرَكِ التَّسْخِطِ فَتَنَالُ رَبَّةَ الْوِزَارَةِ وَدَرَجَةَ الْقَرَبِ عِنْدَ الْمَلِكِ، فَمَا نَفْعُهُمْ ذَلِكَ، إِذَا تَبِعَهُمُ الْغُلَمَانَ فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ وَأَعْطَاوْهُمْ كُلَّ وَاحِدٍ رَغِيفًا وَاحِدًا، وَجَرَى مِثْلُ ذَلِكَ أَبَاحًا حَتَّى اتَّفَقَ عَلَى التَّنَوُّرِ أَنْ أَحْتَمِيَ ثَلَاثَةٌ فِي زَاوِيَةٍ وَلَمْ تَقَعْ عَلَيْهِمْ أَبْصَارُ الْغُلَمَانَ وَشَغَلَهُمْ شُغْلٌ صَارَفَ عَنْ طَوْلِ التَّقَشُّشِ؛ فَبَاتُوا فِي جُوعٍ شَدِيدٍ، فَقَالَ اثْنَانِ مِنْهُمْ: لَيْتَا تَمَرَّضْنَا لِلْغُلَمَانَ وَأَخَذْنَا طَعَامَنَا فَلَسْنَا نَطْلِقُ الصَّبْرَ، وَسَكَتَ الثَّلَاثُ إِلَى الصَّبَاحِ فَالْدَرَجَةُ الْقَرَبِ وَالْوِزَارَةُ، فَهَذَا مِثَالُ الْخَلْقِ، وَالْمِيدَانُ هُوَ الْحَيَاةُ فِي الدُّنْيَا، وَبَابُ الْمِيدَانِ الْمَوْتُ وَالْمِعَادُ الْمَجْهُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْوَعْدُ بِالْوِزَارَةِ هُوَ الْوَعْدُ بِالشَّهَادَةِ لِلْمُتَوَكِّلِ إِذَا مَاتَ جَائِعًا رَاضِيًا مِنْ غَيْرِ تَغَايِيرِ ذَلِكَ إِلَى مِعَادِ الْقِيَامَةِ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، وَالتَّمَلُّقُ بِالْغُلَمَانَ هُوَ الْمُتَعَدِّي فِي الْأَسْبَابِ، وَالْغُلَمَانَ الْمَسْخُورُونَ هُمُ الْأَسْبَابُ، وَالْجَائِلِسُ فِي ظَاهِرِ الْمِيدَانِ يَجْرِي الْغُلَمَانَ هُمُ الْقِيَمُونَ فِي الْأَمْصَارِ فِي الرِّبَاطَاتِ

والمساجد على هيئة السكون، والمخفون في الزوايا هم السائحون في البراري على هيئة التوكل والأسباب تبعهم والرزق يأتيهم إلا على سبيل التدور، فإن مات واحد منهم جائعاً راضياً فله الشهادة والقرب من الله تعالى، وقد انقسم الخلق إلى هذه الأقسام الأربعة، ولعل من كل مائة تعلق بالأسباب تسعون وأقام سبعة من العشرة الباقية في الأعمار متعريضين للنسب بمجرد حضورهم واشتغالهم، وساح في البراري ثلاثة، وتسخط منهم اثنان، وفاز بالقرب واحد، ولملأه كان كذلك في الأعصار السالفة، وأما الآن فالتارك للأسباب لا ينتهي إلى واحد من عشرة آلاف.

(الفن الثاني في التعرض لأسباب الادخار) فمن حصل له مال يورث أو كسب أو سؤال أو سبب من الأسباب، فله في الادخار ثلاثة أحوال (الأولى) أن يأخذ قدر حاجته في الوقت فيأكل إن كان جائعاً، ويلبس إن كان عارياً، ويشتري مسكناً مختصراً إن كان محتاجاً، ويوفر الباقي في الحال، ولا يأخذه ولا يذخره إلا بالقدر الذي يدرك به من يستحقه ويحتاج إليه فيذخره على هذه التبة، فهذا هو الذي بموجب التوكل تحقيقاً وهي الدرجة العليا (الحالة الثانية) المقابلة لهذه المخرجة له عن حدود التوكل: أن يذخر لسنة في فوقها، فهذا ليس من التوكلين أصلاً؛ وقد قيل: لا يذخر من الحيولثت إلا ثلاثة: الفاقة، والتملة، وابن آدم (الحالة الثالثة) أن يذخر لأربعين يوماً في دونها، فهذا هل يوجب حرمانه من المقام المحمود الموعود في الآخرة للمتوكلين؟ اختلفوا فيه: فذهب سهل إلى أنه يخرج عن حد التوكل. وذهب الخواص إلى أنه لا يخرج بأربعين يوماً ويغفر بما يزيد على الأربعين. وقال أبو طالب المكي: لا يخرج عن حد التوكل بالزيادة على الأربعين أيضاً، وهذا اختلف لا معنى له بعد تجويز أصل الادخار، نعم يجوز أن يظن أن أصل الادخار يناقض التوكل، فأما التقدير بعد ذلك فلا مدرك له، وكل ثواب موعود على رتبة فإنه يتوزع على تلك الرتبة، وتلك الرتبة لها بداية ونهاية، ويسمى أصحاب النهايات: السابقين، وأصحاب البدايات: أصحاب اليمين، ثم أصحاب اليمين أيضاً على درجات، وكذلك السابقون، وأعلى درجات أصحاب اليمين تلاحظ أسفل درجات السابقين، فلا معنى للتقدير في مثل هذا؛ بل التحقيق أن التوكل يترك الادخار لا يتم إلا بقصر الأمل؛ وأما عدم آمال البقاء فيبعد اشتراطه ولو في نفس، فإن ذلك كالممتنع وجوده؛ أما الناس فمفتاوتون في طول الأمل، والأمل وقصره، وأقل درجات الأمل يوم وليلة فما دونه من شهر أقرب إلى المقصود بمن يؤمل سنة، وتقيد به بأربعين ولأجل ميعاد موسى عليه السلام: بعيد؛ فإن تلك الواقعة ما قصد بها بيان مقدار ما رخص الأمل فيه، ولكن استحقاق موسى لنيل الموعود كان لا يتم إلا بعد أربعين يوماً لسر جرت به وبأمثاله سنة الله تعالى في تدريج الأمور، كما قال عليه السلام وإن الله خر طينة آدم بيده أربعين صباحاً^(١)، لأن استحقاق تلك الطينة التخمر كان موقوفاً على مدة ميلفها ما ذكر، فإذا ما وراه السنة لا يذخر له إلا بحكم ضعف القلب والركون إلى ظاهرة الأسباب، فهو خارج عن مقام التوكل غير واثق بإحاطة التدبير من الوكيل الحق بخفايا الأسباب، فإن أسباب الدخل في الارتفاعات والزكوات تتكرر بتكرار السنين غالباً، ومن ادخر لأقل من سنة فله درجة بحسب قصر أمله، ومن كان أمله شهرياً لم تكن درجته كدرجة من أمل شهر أو ثلاثة أشهر، بل هو بينهما في الرتبة، ولا يقع من الادخار إلا قصر الأمل، فالأفضل أن لا يذخر أصلاً، وإن ضعف قلبه فكلياً قل ادخاره كان فضله أكثر، وقد روى في الفقير الذي أمر ﷺ علياً كرم الله وجهه وأسامه أن يفسله ففسله وكفاه ببرده، فلما دفنه قال لأصحابه إنه يبعث يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، ولولا خصلة كانت فيه لبعث ووجهه كالشمس الضاحية. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: وكان صَوَاماً قَوَاماً كثير الذكر لله تعالى

(١) حديث: «خر طينة آدم بيده أربعين صباحاً» رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن مسعود القاري بإسناد ضعيف جداً وهو باطل

غير أنه كان إذا جاء الشتاء ادخر حلة الصيف لصيفه، وإذا جاء الصيف ادخر حلة الشتاء لشتائه، ثم قال ﷺ: بل أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر^(١١). الحديث، وليس الكوز والشفرة وما يحتاج إليه على الدوام في معنى ذلك، فإن ادخاره لا ينقص الدرجة، وأما ثوب الشتاء فلا يحتاج إليه في الصيف، وهذا في حق من لا ينزعج قلبه بترك الإدخار ولا تستشرق نفسه إلى أيدي الخلق بل لا يلتفت قلبه إلا إلى الوكيل الحق، فإن كان يستشعر في نفسه اضطراباً يشغل قلبه عن العبادة والذكر والفكر فالادخار له أولى، بل لو أمسك ضيعة يكون دخلها وأياً بقدر كفايته وكان لا يتفرغ قلبه إلا به فلذلك له أولى، لأن المقصود إصلاح القلب ليتجرد لذكر الله، ورب شخص يشغله وجود المال ورب شخص يشغله عدمه، والمحذور ما يشغل عن الله عز وجل، وإلا فالدنيا في عيها غير محذورة لا وجودها ولا عدمها، ولذلك بعث رسول الله ﷺ إلى أصناف الخلق وفيهم التجار والمحترفون وأهل الحرف والصناعات، فلم يأمر التجار بترك تجارتهم ولا المحترف بحرفة ولا أمر التارك لها بالاشتغال بها، بل دعا الكل إلى الله تعالى ولرشدهم إلى أن فوزهم ونجاتهم في انصراف قلوبهم عن الدنيا إلى الله تعالى، وعمدة الاشتغال بالله عز وجل القلب، فصواب الضعيف ادخار قدر حاجته، كما أن صواب القوي ترك الإدخار، وهذا كله حكم المنفرد؛ فأما المعيل فلا يخرج عن حد التوكل بإدخار قوت سنة لمياله جبراً لضعفهم وتسكيناً لقلوبهم، وإدخار أكثر من ذلك يبطل للتوكل، لأن الأسباب تنكّر عند تكرّر السنين؛ فادخاره ما يزيد عليه سببه ضعف قلبه، وذلك يناقض قوّة التوكل، فالنحوك عبارة عن موحد قوي القلب مطمئن النفس إلى فضل الله تعالى، وأتى بتدبيره دون وجود الأسباب الظاهرة. وقد ادخر رسول الله ﷺ لمياله قوت سنة^(١٢)، ونهى أم أيمن وغيرها أن تدخر له شيئاً لعد^(١٣). ونهى يلاً عن الإدخار في كسرة خبز ادخارها ليغفر عليها، فقال ﷺ: «أنفق بلالاً ولا تخش من ذي العرش إقلالا^(١٤)»، وقال ﷺ: «إذا سئلت فلا تثنع وإذا أعطيت فلا تخجل^(١٥)» افتداء بسيد التوكلين ﷺ. وقد كان قصر أمره بحيث كان إذا بال تيمم مع قرب الماء ويقول: «ما يدري لعل لا أبلغه^(١٦)». وكان لو أصر لم ينقص ذلك من توكله إذ كان لا يثق بما ادخره، ولكنه عليه السلام ترك ذلك تعليةً للأقوياء من أمته، فإن أقوياء أمته ضعفاء بالإضافة إلى قوّته، وادخر عليه السلام لمياله سنة لا لضعف قلب فيه وفي عياله، ولكن ليس ذلك للضعفاء حتى لا ينتهي بهم الضعف إلى اليأس والفتنوت فيتركون المسور من الخير عليهم بمعجزهم عن منتهى الدرجات، فما أرسل رسول الله ﷺ إلا راحة للعالمين كلهم عليه اختلاف أصنافهم ودرجاتهم، وإذا فهمت هذا علمت أن الادخار قد يضر بعض الناس وقد لا يضر، ويدل على ما روى أبو أمامة الباهلي: أن بعض أصحاب الصفة توفي فبا وجد له كنز، فقال ﷺ: «فتشوا ثوبه». فوجدوا فيه دينارين في داخل إزاره فقال ﷺ: «كيتان^(١٧)». وقد كان غيره من المسلمين

- (١١) حديث: أنه قال في حق الفقير الذي لم ير علماً أو أسامة فضله وكفته ببرته: أنه يبعث يوم القيامة وجهه كالقصر ليفة الجيد... الحديث. وفي آخره: «من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر» لم أجده له أصلاً، وتقدم آخر الحديث قبل هذا.
- (١٢) حديث: ادخر لمياله قوت سنة، متفق عليه، وتقدم في الزكاة.
- (١٣) حديث: نهي أم أيمن وغيرها أن تدخر شيئاً لعد: تقدم فيه لأم أيمن وغيرها.
- (١٤) حديث: نهي يلاً عن الإدخار وقال: «أنفق بلالاً ولا تخش من ذي العرش إقلالا». رواه البراز من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وريال: دخل عليه النبي ﷺ وعنده صبر من ثمر، فقال ذلك. وروى أبو يعلى والطبراني في الأوسط حديث أبي هريرة، وكلها ضميعة. وأما ما ذكره المصنف من أنه ادخر كسرة خبز، فلم أراه.
- (١٥) حديث: قال لبلال إذا سئلت فلا تثنع، وإذا أعطيت فلا تخجل. رواه الطبراني والحاكم من حديث أبي سعيد وهو ثقة.
- (١٦) حديث أن ﷺ بال وتيمم مع قرب الماء ويقول: «ما يدري لعل لا أبلغه» أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل من حديث ابن عباس بسند ضعيف.
- (١٧) حديث: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه... الحديث» أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي من حديث أم عمر وقد تقدم.
- (١٨) حديث أبي أمامة: توفي بعض أصحاب الصفة فوجدوا دينارين في داخل إزاره، فقال ﷺ: «كيتان» رواه أحمد من رواية شهر بن حوشب عنه.

يموت ويخلف أموالاً ولا يقول ذلك في حقّه، وهذا يحتل وجهين لأن حاله يحتل حالين: (أحدهما) أنه أراد كبتين من النار، كما قال تعالى: ﴿تَكَوْنُوا بِهِا جِجَاهَهُمْ وَجَنُوبَهُمْ وَظُهُورَهُمْ﴾ وذلك إذا كان حاله إظهار الزهد والفقر والتوكل مع الإفلاس عنه فهو نوع تلبس (والثاني) أن لا يكون ذلك عن تلبس، فيكون المعنى به التقصان عن درجة كماله كما ينقص من جمال الوجه أثر كبتين في الوجه، وذلك لا يكون عن تلبس، فإن كل ما يثقله الرجل فهو نقصان عن درجته في الآخرة، إذ لا يؤثّر أحد من الدنيا شيئاً إلا نقص بقدره من الآخرة. وأما بيان أن الإدخال مع فراغ القلب عن المذخر ليس من ضرورته بطلان التوكل، فيشهد له ما روى عن بشر. قال الحسين المغازلي من أصحابه: كنت عنده ضحوة من النهار، فدخل عليه رجل كهل أسمر خفيف العارضين، فقام إليه بشر، قال: وما رأيته قام لأحد غيره، قال: ودفع إليّ كفاً من دراهم وقال: اشتر لنا من أطيب ما تقدّر عليه من الطعام الطيب، وما قال لي قط مثل ذلك، قال: فبعت بالطعام فوضعتة فأكلت معه وما رأيته أكل مع غيره، قال: فأكلنا حاجتنا وبقي من الطعام شيء كثير، فأخذ الرجل وجمعه في ثوبه وحمله معه وانصرف، فعمجت من ذلك وكرهته له، فقال لي بشر: لعلك أنكرت فعله؟ قلت: نعم أخذ بقية الطعام من غير إذن، فقال: ذلك أخونا فتح الموصلي زارنا اليوم من الموصل فأما أراد أن يعلمنا أنّ التوكل إذا صح لم يضر معه الادخال.

(الفن الثالث في مباشرة الأسباب الدافعة للضرر المعرّض للخوف) اعلم أنّ الضرر قد يعرض للخوف في نفس أو مال ليس من شروط التوكل ترك الأسباب الدافعة رأساً؛ أما في النفس فكان النوم في الأرض المسبعة أو في مجاري السيل من الوادي أو تحت الجدار المائل والسقف المنكسر، فكل ذلك منهي عنه، وصاحبه قد عرّض نفسه للهلاك بغير فائدة، نعم تنقسم هذه الأسباب إلى مقطوع بها، وعظيمة، وإلى موهومة فترك الموهوم منها من شرط التوكل وهي التي نسبتها إلى دفع الضرر نسبة الكي والرقية؛ فإنّ الكي والرقية قد تقدم به على المحذور دفْعاً لما يتوقع، وقد يستعمل بعد نزول المحذور للإزالة، ورسول الله ﷺ لم يصف التوكلين إلا بترك الكي والرقية والطيرة، ولم يصفهم بأنهم إذا خرجوا إلى موضع بارد لم يلبسوا جبة، والحبة تلبس دفْعاً للبرد المتوقع، وكذلك كل ما في معناها من الأسباب، نعم الاستظهار بأكل الثوم مثلاً عند الخروج إلى السفر في الشتاء تبيحاً لقوّة الحرارة من الباطن ربما يكون من قبيل التعمق في الأسباب والتحوّل عليها فيكاد يقرب من الكي بخلاف الجبة، ولترك الأسباب الدافعة وإن كانت مقطوعة وجه إذا ناله الضرر من إنسان، فإنه إذا أمكنه الصبر وأمكنه الدفع والتشفي فشرط التوكل الاحتمال والصبر، قال الله تعالى: ﴿فَاتَّخِذْ وَكِيلاً وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْنَاكُمْ وَعَلَىٰ آلِهِ فَلَيَتَوَكَّلَ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ وقال عز وجل: ﴿وَدَعُوا آذَانَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ وقال سبحانه وتعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أَوَّلُو الْعِزِّ مِنَ الرِّسَالِ﴾ وقال تعالى: ﴿نَنصَبُ أَجْرَ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ وهذا في أذى الناس، وأما الصبر على أذى المحيات والسباع والمقارب، فترك دفعها ليس من التوكل في شيء. إذ لا فائدة فيه، ولا يراد السعي ولا يترك السعي ليعتد بل لإعانتة على الدين، وترتب الأسباب ههنا كترتها في الكسب وجلب المنافع فلا تطول بالإعادة وكذلك في الأسباب الدافعة من المال، فلا ينقص التوكل بإغلاق باب البيت عند الخروج ولا بأن يعقل البعير، لأن هذه أسباب عرفت سنة الله تعالى إما قطعاً وإما ظناً، ولذلك قال ﷺ للأعرابي لما أن أهل البعير وقال توكلت على الله واعقلها وتوكل^(١). وقال تعالى: ﴿اعْلَوْا حَزْرَكُمْ﴾ وقال في كيفية صلاة الخوف: ﴿وَلْيُحَافِظُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ وقال سبحانه: ﴿وَاصْبِرُوا لِمَا أَصَابَكُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ وقال تعالى لموسى عليه السلام: ﴿فَاصْبِرْ بِعِبَادِي لَيْلًا﴾ والتحصن بالليل اشتقاء عن أعين الأعداء ونوع تسبب، واختلاف رسول الله ﷺ في الغار اشتقاء

(١) حديث: «واعقلها وتوكل» أخرجه الترمذي من حديث أنس، قال يحيى القطان: منكر. ورواه ابن خزيمة في التوكل، والطبراني من حديث عمرو بن أمية الضمري بإسناد جيد وقيدناه.

عن أعين الأعداء دعماً للضرر^(١)، وأخذ السلاح في الصلاة فليس دافعاً قطعاً قتل الحية والعقرب فإنه دافع قطعاً، ولكن أخذ السلاح سبب مظنون، وقد بينا أن المظنون كالمقطوع، وإنما الموهوم هو الذي يقتضي التوكل تركه.

• فإن قلت فقد حكى عن جماعة أن منهم من وضع الأسد يده على كتفه ولم يتحرك. فأقول: وقد حكى عن جماعة أنهم ركبوا الأسد وسخروه فلا يتنبى أن يفرك ذلك المقام، فإنه وإن كان صحيحاً في نفسه فلا يصلح للاقتداء بطريق التعلم من الغير، بل ذلك مقام رفيع في الكرامات وليس ذلك شرطاً في التوكل، وفيه أسرار لا يقف عليها من لم يتة إليها.

• فإن قلت: وهل من علامة أعلم بها أي قد وصلت إليها؟. فأقول: الواصل لا يحتاج إلى طلب العلامات ولكن من العلامات على ذلك المقام السابقة عليه: أن يسخر لك كلب هو معك في إهابك يسمى الغضب، فلا يزال يعضك ويعض غيرك، فإن سخر لك هذا الكلب بحيث إذا هيج وأشل لم يستثل إلا بإشارتك وكان مسخراً لك، فرمياً ترتفع درجتك إلى أن يسخر لك الأسد الذي هو ملك السباع، وكلب دارك أول أن يكون مسخراً لك من كلب ألبواي، وكلب إهابك أولى بأن يتسخر من كلب دارك، فإذا لم يسخر لك الكلب الباطن فلا تطمع في استسغار الكلب الظاهر.

• فإن قلت: فإذا أخذ التوكل سلاحه حذراً من العدو وأغلق باباً حذراً من اللص وعقل بعيره حذراً من أن يفتلق، فبأي اعتبار يكون متوكلاً فأقول: يكو متوكلاً بالمعلم والحال، فاما المعلم فهو أن يعلم أن اللص إن اندفع لم يندفع بكفائته في إغلاق الباب، بل لم يندفع إلا بدفع الله تعالى إياه؛ فكمن من باب يغلق ولا يفتح، وكمن من بعر يعقل ويهوت أو يفلت، وكمن من أخذ سلاحه يقتل أو يغلب؛ فلا تتكل على هذه الأسباب أصلاً بل على مسبب الأسباب، كما ضربنا المثل في الركيل في المحصورة فإنه إن حضرو أحضر السجل فلا يتكل على نفسه وسجله بل يتكل على كفاية الركيل وقوته، وأما الحال فهو أن يكون راضياً بما يقضي الله تعالى به في بيته ونفسه ويقول: اللهم إن سلطت علي ما في اليت من يأخذه فهو في سبيك وأنا راض بحكمك، فإني لا أدري أن ما أعطيتني هبة فلا تسترجعها، أو عارية ووديعة فتستردها، ولا أدري أنه رزقي أو سبقت مشيتك في الأزل بأنه رزق غيري، وكيفما قضيت فأنا راض به، وما أغلقت الباب تحصناً من قضائك وتسخطاً له، بل جرياً على مقتضى سنتك في ترتيب الأسباب، فلا ثقة إلا بك يا مسبب الأسباب؛ فإذا كان هذا حاله وذلك الذي ذكرناه علمه لم يخرج عن حدود التوكل بغلق البعير وأخذ السلاح وإغلاق الباب، ثم إذا عاد فوجد مناعه في البيت فينبغي أن يكون ذلك عنده نعمة جديدة من الله تعالى، وإن لم يجده بل وجده مسروقاً نظر إلى قلبه، فإن رجده راضياً أو فرحاً بذلك عالماً أنه ما أخذ الله تعالى ذلك منه إلا ليزيد رزقه في الآخرة فقد صبح مقامه في التوكل وظهر له صدقه، وإن تألم قلبه به ووجد قوة الصبر فقد بان له أنه ما كان صادقاً في دعوى التوكل؛ لأن التوكل مقام بعد الزهد، ولا يصح الزهد إلا عن لا يتأسف على ما فات من الدنيا ولا يفرح بما يأتي، بل يكون على العكس منه، فكيف يصح له التوكل؟ نعم قد يصح له مقام الصبر إن أخذه ولم يظهر شكواه ولم يكثر سعيه في الطلب والتجسس، وإن لم يقدر على ذلك حتى تأتى بقلبه وأظهر الشكوى لبلسانه واستقصى الطلب بيده، فقد كانت السرقة مزيداً له في ذنبه من حيث إنه ظهر له قصوره عن جميع المقامات وكذبه في جميع الدعاء؛ فبعد هذا ينبغي أن يجتهد حتى لا يصدق نفسه في دعاويها ولا يتبدل بحبل غرورها؛ فإنها خطأة أماراة بالسوء مدحية للخير.

• فإن قلت: فكيف يكون للمتوكل مال حتى يؤخذ؟ فأقول: للمتوكل لا يغلو بيته من متاع كقصعة يأكل فيها وكرز يشرب منه وإناء يتوضأ منه ويجراب يحفظ به زاده وعرضا يدفع بها عدوه وغير ذلك من ضرورات

(١) حديث: إخطى رسول الله ﷺ عن أعين الأعداء دعماً للضرر، تقدم في قصة اختفائه في الغار عند إرادة الهجرة.

الحياة من أثاث البيت، وقد يدخل في يده مال وهو يحسكه ليجد محتاجاً فيصرفه إليه، فلا يكون احتضاره على هذه النية مبطلًا لتوكله، وليس من شروط التوكل إخراج الكوز الذي يشرب منه والجواب الذي فيه زاده، وإنما ذلك في المأكول وفي كل مال زائد على قدر الضرورة؛ لأن سنة الله جارية بوصول الخير إلى الفقراء المتوكلين في زوايا المساجد، وما جرت السنة بتفرقة الكيزان والأمتعة في كل يوم ولا في كل أسبوع، والخروج عن سنة الله عزوجل ليس شرطاً في التوكل، ولذلك كان الخواص يأخذ في السفر الحبل والركوة والمقراض والإبرة دون الزاد، لكن سنة الله تعالى جارية بالفرق بين الأمرين.

❦ فإن قلت: فكيف يتصور أن لا يجرن إذا أخذ متاعه الذي هو محتاج إليه ولا يتأسف عليه، فإن كان لا يشتهي فلم أمسكه وأغلق الباب عليه، وإن كان أمسكه لأنه يشتهي حاجته إليه فكيف لا يتأذى قلبه ولا يجرن وقد حيل بينه وبين ما يشتهي؟ فأقول: إنما كان يحفظه ليستعين به على دينه إذ كان يظن أن الخير له في أن يكون له ذلك المتاع، ولولا أن الخير له فيه لما رزقه الله تعالى ولما أعطاه إياه، فاستدل على ذلك بتيسر الله عزوجل وحسن الظن بالله تعالى مع ظنه أن ذلك معين له على أسباب دينه ولم يكن ذلك عنده مقطوعاً به، إذ يحتمل أن تكون خيرته في أن يبطل بفقد ذلك حتى ينصب في تحصيل غرضه ويكون ثوابه في النصب والتعب أكثر، فلما أخذ الله تعالى منه بتسليط اللص تغير ظنه، لأنه في جميع الأحوال واثق بالله حسن الظن به، فيقول: لولا أن الله عزوجل علم أن الخير كانت لي في وجودها إلى الآن والخير لي الآن في علمها لما أخذها مني، فيبطل هذا الظن يتصور أن يتدفع عنه الخزن، إذ به يخرج عن أن يكون فرحه بأسباب من حيث إنها أسباب، بل من حيث إنه يسرها مسبب الأسباب غاية وتلطفاً، وهو كالمريض بين يدي الطبيب الشفيق يرضى بما يفعله، فإن قلم إليه الغذاء فرح وقال: لولا أنه يعرف أن الغذاء ينفعني وقد قويت على احتماله لا قربته إلي، وإن أخر عنه الغذاء بعد ذلك أيضاً فرح وقال: لولا أن الغذاء يضرن ويسوقني إلى الموت لما حال بيني وبينه، وكل من لا يعتقد لطف الله تعالى ما يعتقد المريض في الوالد المشفق الحافظ لعلم الطب فلا يصح منه التوكل أصلاً. ومن عرف الله تعالى وعرف أفعاله وعرف سنته في إصلاح عباده لم يكن فرحه بالأسباب، فإنه لا يدري أي الأسباب خير له، كما قال عمر رضي الله عنه: لا أبالي أصبحت غنياً أو فقيراً، فإنني لا أدري أيها خير لي؛ فكذلك ينبغي أن لا يبالي بالتوكل يسرق متاعه أو لا يسرق فإنه لا يدري أيها خير له في الدنيا أو في الآخرة، فكم من متاع في الدنيا يكون سبب هلاك الإنسان! وكم من غي يبطل بواقعة لأجل غناه يقول يا ليتني كنت فقيراً!

بيان آداب المتوكلين إذا سرق متاعهم

للمتوكل آداب في متاع بيته إذا خرج عنه (الأول) أن يعلق الباب ولا يستقصي في أسباب الخلف كالتماسك من الجيران الحفظ مع العلق، وكجمعه أخلاقاً كثيرة؛ فقد كان مالك بن دينار لا يعلق بابه ولكن يشده بشرط ويقول: لولا الكلاب ما شدته أيضاً (الثاني) أن لا يترك في البيت متاعاً يجزئ عن السارق فيكون هو سبب مصيبتهم أو إمسكه يكون سبب هيجان رغبتهم، ولذلك لما أهدى الغيرة إلى مالك بن دينار ركوة قال: خذها لا حاجة لي إليها. قال: لم؟ قال: يوسوس إلى المؤمن أن اللص يأخذها، فكأنه احتزن من أن يعصي السارق: ومن شغل قلبه بوسواس الشيطان يسرقها، ولذلك قال أبو سليمان: هذا من ضعف قلوب الصوفية هذا قد زهد في الدنيا فما عليه من أخذها (الثالث) أن ما يضطر إلى تركه في البيت ينبغي أن يدري عند خروجه الرضا بما يقضي الله فيه من تسليط سارق عليه ويقول: ما يأخذ السارق فهو منه في حل أو في سبيل الله تعالى، وإن كان فقيراً فهو عليه صدقة، وإن لم يشترط الفقر فهو أول، فيكون له نيتان لو أخذه غني أو فقير (إحدى) أن يكون ماله متاعاً من المعصية، فإنه ربما يستغنى به فيتوانى عن السرقه بعده وقد زال عصيانه بأكل الحرام لما أن جعله في حل (والثانية) أن لا يظلم مسلماً آخر فيكون ماله فداء لملك مسلم آخر، ومهما ينوي حراسة مال غيره بما لا نفسه أو ينوي دفع المعصية عن السارق أو تحفيظها عليه فقد نصح للمسلمين

وامتثل قوله ﷺ «انصر ابنك ظالماً أو مظلوماً»^(١)، ونصر الظالم: أن تمتعه من الظلم، وعفوه عنه إعدام للظلم ومنع له، وليتحقق أن هذه النية لا تضره بوجه من الوجود إذ ليس فيها ما يسلط السارق ويغير القضاء الأزلي. ولكن يتحقق بالزهد نيته، فإن أخذ ماله كان له بكل درهم سبعائة درهم لأنه نواه وقصد له، وإن لم يؤخذ حصل له الأجر أيضاً، كما روى عن رسول الله ﷺ فيمن ترك العزل فآقر النقطه قرارها أن له أجر غلام ولد له من ذلك الجماع وعاشي فقتل في سبيل الله تعالى وإن لم يولد له^(٢). لأنه ليس أمر الولد إلا الرقاق، فأما الخلق والحياة والرزق والبقاء فليس إليه، فلو خلق لكان ثوابه على فعله، وفعله لم ينعدم، فكذلك أمر السرقة (الرابع) أنه إذا وجد المال مسروقاً فينبغي أن لا يحزن بل يفرح إن أمكنه ويقول: لولا أن الحيرة كانت فيه لما سلبه الله تعالى، ثم إن لم يكن قد جعله في سبيل الله عز وجل، فلا يبلغ في طلبه وفي إساءة الظن بالمسلمين؛ وإن كان قد جعله في سبيل الله فترك طلبه، فإنه قد قدمه ذخيرة لنفسه إلى الآخرة، فإن أعيد عليه، فالأولى أن لا يقبله بعد أن كان قد جعله في سبيل الله عز وجل، وإن قبله فهو في ملكه في ظاهر العلم، لأن الملك لا يزول بمجرد تلك النية، ولكنه غير محبوب عند المتكلمين.

وقد روى أن ابن عمر سرقت ثاقته فطلبها حتى أعياء، ثم قال: في سبيل الله تعالى، فدخل المسجد ففصل فيه ركعتين فجاهده رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن ثاقتك في مكان كذا فليس نعله وقام، ثم قال: استغفر الله وجلس، فقبل له: ألا تذهب فتأخذها! فقال: إني كنت قلت في سبيل الله.

وقال بعض الشيخ: رأيت بعض إخواني في النوم بعد موته فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: خفر لي وأدخلني الجنة وعرض علي منازل فيها فرأيتها، قال: وهو مع ذلك كتيب-حزين! فقلت: قد غفر لك ودخلت الجنة وأنت حزين! فتنفس الصعداء ثم قال: نعم إني لا أزال حزينا إلى يوم القيامة. قلت: ولم؟ قال إني لما رأيت منزلي في الجنة رفعت في مقامات في عليين ما رأيت مثلهما فيها رأيت، ففرحت بها، فلما هممت بدخولها نادى منادني من فوقها اصرفوه عنها فليست حلة له إنما هي لمن أمضى السبيل، فقلت وما إضياء السبيل؟ فقبل لي كنت تقول لشيء إنه في سبيل الله ترجع فيه، فلو كنت أمضيت السبيل لأضيت لك.

وحكي عن بعض العباد بمكة أنه كان نائماً إلى جنب رجل معه هميانه، فانتبه الرجل ففقد هميانه فاتفهم به، فقال له كم كان في هميانه؟ فذكر له، فعمله من البيت ووزنه من عنده، ثم بعد ذلك أعلمه أصحابه أنهم كانوا أخذوا الهيمان مزحاً معه، فجاء هو وأصحابه معه وردوا الذهب، فأبى وقال خذوه حلالاً طيباً، فما كنت لأعود في مال أخرجه في سبيل الله عز وجل، فلم يقبل، فالحوا عليه، فذما ابنه وجعل يصره صرراً ويبعث به إلى الفقراء حتى لم يبق منه شيء.

فهكذا كانت أخلاق السلف، وكذلك من أخذ رقيقاً ليعطيه فقيراً فغاب عنه كان يكره رده إلى البيت بعد إخراجه ليعطيه فقيراً آخر، وكذلك يفعل في الدراهم والدنانير وسائر الصدقات (الخامس) وهو أقل الدرجات أن لا يدور على السارق الذي ظلمه بالأخذ، فإن فعل باطل تركه ولد على كراهته وتأسفه على ما فات، وبطل زهده، ولو بالغ بطل أجره أيضاً فبما أصيب به؛ ففي الخير ومن دعا على ظلمه فقد انتصر^(٣). وحكى أن الربيع بن خثيم سرق فرس له وكان قيمته عشرين ألفاً وكان قائماً يصلي، فلم يقطع صلاته ولم يترجع لطلبه، فجاءه قوم يعزونه فقال: أما إني قد كنت رأيت وهو بجلة: قيل: وما منعك أن تزجره؟ قال: كنت فيها هو أحب إلى من ذلك - يعني الصلاة - فجعلوا يدعون عليه فقال: لا تفعلوا وقولوا خيراً فإني قد جعلتها صدقة عليه.

(١) حديث: أنصر ابنك ظالماً أو مظلوماً متفق عليه من حديث أنس. وقد تقدم.

(٢) حديث: ومن ترك العزل وآقر النقطه قرارها كان له أجر غلام... الحديث ثم لا يجد له أصلاً.

(٣) حديث: ومن دعا على من ظلمه فقد انتصر. تقدم.

وقيل لبعضهم في شيء قد كان سرق له: ألا تدعو على ظلك! قال: ما أحب أن أكون عوناً للشيطان عليه. قيل: أرايت لو رد عليك؟ قال: لا آخذه ولا أنظر إليه لأني كنت قد أحلته له.

وقيل لآخر: ادع الله على ظلك، فقال: ما ظلمي أحد، ثم قال: إنما ظلم نفسه، ألا يكفي المسكين ظلم نفسه حتى أزيد شراً.

وأكثر بعضهم شتم الحجاج عند بعض السلف في ظلمه، فقال: لا تنرق في شتمه، فإن الله تعالى يتصف للحجاج بمن انتهك عرضه كما يتصف منه لمن أخذ ماله ودمه.

وفي الخبر وإن العبد ليظلم المظلمة فلا يزال يشتم ظلمه ويسبه حتى يكون بمقدار ما ظلمه ثم يبقى للظالم عليه مطالبة بما زاد عليه ينقص له من المظلم^(١). (الساجس) أن يثمن لأجل السارق وعصيانته وتعرضه لعذاب الله تعالى، ويشكر الله تعالى إذ جعله مظلوماً ولم يجعله ظالماً وجعل ذلك نقصاً في دنياه لا نقصاً في دينه، فقد شكا بعض الناس إلى عالم أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله فقال: إن لم يكن لك غم أنه قد صار في المسلمين من يستحل هذا أكثر من غمك بمالك فما نصحت للمسلمين.

وسرق من عل بن الفضل دناتير وهو بطوف بالبيت، فرآه أبوه وهو يبكي ويعزن، فقال: أعل الدناتير تبكي؟ فقال: لا والله ولكن على المسكين أن يستل يوم القيامة ولا تكون له حجة.

وقيل لبعضهم: ادع عل من ظلمك، فقال: إني مشغول بالحزن عليه عن الدعاء عليه؛ فهذه أخلاق السلف رضي الله عنهم أجمعين.

(الفن الرابع: في السعي في إزالة الضرر كمدادوة المرض وإمثاله) اعلم أن الأسباب المزيللة للمرض أيضاً تنقسم إلى مقطوع به كإزالة المزيل للضرر العطش والحيز المزيل للضرر الجوع، وإلى مطمئن كالقصد والحجامة وشرب الدواء المسهل وسائر أبواب الطب، أعني معالجة البرودة بالحرارة والحرارة بالبرودة وهي الأسباب الظاهرة في الطب، وإلى موهوم كالكي والرقية. أما المقطوع فليس من التوكل تركه، بل تركه حرام عند خوف الموت. وأما الموهوم فشرط التوكل تركه إذ به وصف رسول الله ﷺ المتوكلين، وأقروا الكي، وبليه الرقية والطيرة آخر درجاتها، والاعتماد عليها والافتكال إليها غاية التعمق في ملاحظة الأسباب، وأما الدرجة المتوسطة وهي المظنونة كالدواوة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء ففعله ليس منقضى للتوكل بخلاف الموهوم، وتركه ليس محظوراً بخلاف المقطوع، بل قد يكون أفضل من فعله في بعض الأحوال وفي بعض الأشخاص فهي على درجة بين الدرجتين، ويدل على أن التداوي غير منقضى للتوكل فعل رسول الله ﷺ قوله وأمره به؛ أما قوله فقد قال ﷺ وما من داء إلا وله دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا السام^(٢). يعني الموت. وقال عليه السلام وتداووا عباد الله فإن الله خلق الداء والدواء^(٣). وسئل عن الدواء والرقى هل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: هي من قدر الله^(٤). وفي الخبر المشهور وما مرتت بجلاً من الملائكة إلا قالوا مراثك بالحجامة^(٥). وفي

(١) حديث: وإن العبد ليظلم المظلمة فلا يزال يشتم ظلمه ويسبه حتى يكون بمقدار ما ظلمه ثم يبقى للظالم عليه مطالبة... الحديث تقدم.

(٢) حديث: وما من داء إلا له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا السام؛ رواه أحد الطبراني من حديث ابن مسعود دون قوله «إلا السام» وهو عند ابن ماجه مختصراً دون قوله وعرفه... إلى آخره وإسناده حسن، والترمذي وصححه من حديث أسامة بن شريك وإلا المعروف والطبراني في الأوسط والبخاري من حديث أبي سعيد الخدري والطبراني في الكبير من حديث ابن عباس وسندهما ضعيف، والبخاري من حديث أبي هريرة وما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءً وسلم من حديث جابر لكل داء دواء.

(٣) حديث: وتداووا عباد الله... رواه الترمذي وصححه، وابن مساجدة واللفظ له من حديث أسامة بن شريك.

(٤) حديث: سئل عن الدواء والرقى هل يرد من قدر الله فقال: وهي من قدر الله... أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي خزيمة، وقيل عن أبي خزيمة عن أبيه، قال الترمذي: وهذا أصح.

(٥) حديث: وما مرتت بجلاً من الملائكة إلا قالوا مراثك بالحجامة رواه الترمذي من حديث ابن مسعود وقال حسن غريب، ورواه ابن ماجه من حديث أنس بسند ضعيف.

الحديث أنه أمر بها وقال واحتجموا لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين لا يتبغ بكم الدم فيقتلكم^(١)، فذكر أن تبغ الدم سبب الموت وأنه قاتل بإذن الله تعالى، وبين أن إخراج الدم خلاص منه إذ لا فرق بين إخراج الدم المهلك من الإهاب وبين إخراج العرق من تحت الثياب وإخراج الحية من البيت، وليس من شرط التوكل ترك ذلك، بل هو كصَب الماء على النار لإطفائها ودفع ضررها عند وقوعها في البيت، وليرى من التوكل الخروج من سنة الوكيل أصلاً. وفي غير مقطوع ومن احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر كان له دواء من داء سنة^(٢)، وأما امره ﷺ فقد أمر غير واحد من الصحابة بالتداوي والحماية^(٣)، وقطع لسعد بن معاذ عرقاً^(٤)، أي فصله وكوى سعد بن زرارة^(٥)، وقال لعلي رضي الله تعالى عنه وكان رمد العين ولا تأكل من هذا يعني الرطب وكل من هذا فإنه أوفق لك^(٦)، يعني سلقاً قد طبخ بدقيق شعير. وقال لصهيب وقد رآه يأكل التمر وهو وجع العين وتأكل تمرأ وأنت امرده فقال: إني أكل من الجانب الآخر، فتبسم ﷺ^(٧)، وأما فعله عليه الصلاة والسلام فقد روى في حديث من طريق أهل البيت أنه كان يكتحل كل ليلة ويحجم كل شهر ويشرب الدواء كل سنة^(٨)، قيل: السنة لكي وتداوى ﷺ غير مرة من المغرب وغيرها^(٩)، وروى أنه كان إذا نزل عليه الوحي صعد رأسه فيقلعه بالخناه^(١٠)، وفي غير: أنه كان إذا خرجت به قرحة جعل عليها حناء، وقد جعل حل قرحة خرجت به تراباً^(١١)، وما روى في تداويه وأمره بذلك كثير خارج عن المحصر، وقد صنف في ذلك كتاب وسمي طب النبي ﷺ. وذكر بعض العلماء في الإسراييات أن موسى عليه السلام

- (١) حديث: واحتجموا لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين... الحديث أخرجه الزوار من حديث ابن عباس بسند حسن مرفوعاً، ورواه الترمذي بلفظ: وإن خير ما تحتجمون فيه سبع عشرة... الحديث دون ذكر التبغ، وقال: حسن غريب، وقال البراز: إن طريقة للشفة أحسن من هذا الطريق، ولابن ماجه من حديث أنس بسند ضعيف من أرواد الجماعة فينشر سنة عشر... الحديث.
- (٢) حديث: ومن احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر كان له دواء من داء سنة، رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار، وابن حبان في الضعفاء من حديث أنس وإسنادهما واحد اختلف على روايه في الصحابي. وكلاهما فيه زين المعنى وهو ضعيف.
- (٣) حديث: أمره بالتداوي لغير واحد من الصحابة... أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أسامة بن شريك أنه قال للأعراب حين سألوهم وتداووا... الحديث وسألي في قصة علي وصهيب في الحمية بعده.
- (٤) حديث: قطع عرقاً لسعد ابن معاذ، أخرجه مسلم من حديث جابر قال: روى سعد في فصله النبي ﷺ بيده بمشخص... الحديث.
- (٥) حديث: أنه كوى أسعد بن زرارة، رواه الطبراني من حديث سهل بن حنيف بسند ضعيف، ومن حديث أبي أسامة بن سهل بن حنيف دون ذكر سهلي.
- (٦) حديث: قال لعلي وكان رمداً: ولا تأكل من هذا... الحديث، رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب، وابن ماجه من حديث أم المنذر.
- (٧) حديث: قال لصهيب وقد رآه يأكل التمر وهو وجع العين وتأكل تمرأ وأنت امرده... الحديث تقدم في آفات اللسان.
- (٨) حديث: من طريق أهل البيت أنه كان يكتحل كل ليلة ويحجم كل شهر ويشرب الدواء كل سنة، أخرجه ابن عدي من حديث عائشة، وقال: إنه منكر، وفيه سيف بن محمد كلبه أحد بن حنبل ويحيى بن معين.
- (٩) حديث: أنه تداوى غير مرة من المغرب وغيرها، رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث جبلة بن الأزرق أن رسول الله ﷺ لدخه مغرب ففشي عليه غرقه الناس... الحديث، وله في الأوسط من رواية سعيد بن مسيرة وهو ضعيف عن أنس أن النبي ﷺ كان إذا اشتكى تيمع كفاً من شونيز ويشرب عليه ماء وصلأ، ولأبي يعلى والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن جعفر أن النبي ﷺ احتجم بيد تميم، وفيه جابر الجعفي ضعفه الجوهري.
- (١٠) حديث: كان إذا نزل عليه الوحي صعد رأسه فيقلعه بالخناه، أخرجه البراز وابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة، وقد اختلف في أسناده على الأصح من حكيم: كان إذا خرجت به قرحة جعل عليها حناء، رواه الترمذي وابن ماجه من حديث سلمى، قال الترمذي: غريب.
- (١١) حديث: جعل حل قرحة خرجت بيده تراباً، رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة: كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت قرحة أو جرح قال النبي ﷺ بيده هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: وبسم الله تربة أرضنا وروقة بعضنا مثلي سفيثناه.

اعتل بعلة فدخل عليه بنو إسرائيل فعرقوا عليه؛ فقالوا له: لو تداويت بكذا ليرث، فقال: لا أتداوي حتى يعافيني هو من غير دواء، فظالت علته فقالوا له: إن دواء هذه العلة معروف مجرب، وإننا نتداوى به فنتبرأ، فقال لا أتداوى، وأقامت علته، فأوحى الله تعالى إليه: وعزني وجلالي لا أبرأناك حتى تتداوى بما ذكره لك، فقال لهم: داووني بما ذكرتم، فدأوه فبرأ، فأوحى في نفسه من ذلك، فأوحى الله تعالى إليه: أردت أن تبطل حكمي بتوكلك على من أودع العقاقير منافع الأشياء غيري؟.

وروي في غير آخر أن نبياً من الأنبياء عليهم السلام شكاً علة يجهدها، فأوحى الله تعالى إليه. كل البيض. وشكا بني آخر الضعف، فأوحى الله تعالى إليه: كل اللحم باليمن فإن فيها القوة، قيل هو الضعف عن الجماع.

وقد روي أن قوماً شكوا إلى نبيهم فتح أولادهم، فأوحى الله تعالى إليه: مرهم أن يطعموا نساءهم الحبالى السفرجل فإنه يحسن الولد ويفعل ذلك في الشهر الثالث والرابع، إذ فيه يصور الله تعالى الولد، وقد كانوا يطعمون الحبل السفرجل، والنساء الرب.

فهذا تبين أن مسبب الأسباب أجرى سته بربط المسببات بالأسباب إظهاراً للحكمة، والأدوية أسباب مسخرة بحكم الله تعالى كسائر الأسباب، فكيف أن الحيز دواء الجروح والماء دواء العطش فالسكنجيين دواء الصفراء، والسقمونيا دواء الإسهال لا يفارقه إلا في أحد أمرين (أحدهما) أن معالجة الجروح والعطش بالماء والحيز جلي واضح يدركه كافة الناس، ومعالجة الصفراء بالسكنجيين يدركه بعض الخواص، فمن أدرك ذلك بالتجربة التحق في حقه بالأول (والثاني) أن الدواء يسهل والسكنجيين يسكن الصفراء بشروط آخر في الباطن وأسباب في المزاج ربما يتغير الوقوف على جميع شروطها، وربما يفوت بعض الشروط فيقتاعد الدواء عن الإسهال. وأما زوال العطش فلا يستدعي سوى الله ثبوتاً كثيرة، وقد يتفنن من المعارض ما يوجب داء العطش مع كثرة شرب الماء ولكنه نادر واختلال الأسباب أبداً يتحصن في هذين الشئين، وإلا فالسبب يتلو السبب لا محالة مهما تمت شروط السبب، وكل ذلك بتدبير مسبب الأسباب وتسخيرو، وترتبه بحكم حكمته وكمال قدرته، فلا يضر التوكل استعماله مع النظر إلى مسبب الأسباب دون الطبيب والدواء؛ فقد روي عن موسى عليه السلام أنه قال: يا رب، ممن الداء والدواء؟ فقال تعالى: مني. قال: فما يصنع الأطباء؟ قال: يأكلون أرزاقهم ويطيون نفوس عبادي حتى يأتي شفاي أو قضائي؛ فإذن معنى التوكل مع التداوي التوكل بالمعلم والحال، كما سبق في فنون الأعمال الدافعة للضرر الجالبة للنفع، فاما ترك التداوي رأساً فليس شرطاً فيه.

«فإن قلت: فالكي أيضاً من الأسباب الظاهرة للنفع. فأقول: ليس كذلك، إذ الأسباب الظاهرة مثل الفصد والحجامة وشرب المسهل وسقي المبردات للمحرور. وأما الكي فلو كان مثلها في الظهور لما غلت البلاد الكثيرة عنه، ولما يمتد الكي في أكثر البلاد، وإنما ذلك عادة بعض الأتراك والأعراب؛ فهذا من الأسباب الموهومة كالرقي، إلا أنه يتميز عنها بأمر وهو أنه إحراق النار في الحال مع الاستغناء عنه فإنه ما من وجع يعالج بالكي إلا وله دواء يخفي عنه ليس فيه إحراق، فإلحاق النار جرح مخرب للبيئة مجذور السراية مع الاستغناء عنه، بخلاف الفصد والحجامة فإن سرابتهما بعيدة ولا يسد مسدماً غيرها، ولذلك هي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي دون الرقي^(١). وكل واحد منهما بعيد عن التوكل. وروي أن عمران بن الحصين اعتل فأنشروا عليه بالكي فامتعت، فلم يزالوا به وعزم عليه الأمر حتى اكتوى، فكان يقول. كنت أرى نوراً وأسمع صوتاً وتسلم على الملائكة، فلما اكتويت انقطع ذلك عني، وكان يقول اكتويتا كيأت فوائده ما أفلحت ولا أنجحت، ثم تاب من ذلك وأتاب إلى الله تعالى، فرد الله تعالى عليه ما كان يهد من أمر الملائكة. وقال لطرط بن عبد الله: ألم

(١) حديث: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي دون الرقي، رواه البخاري من حديث ابن عباس ورواه أمي عن الكي، وفي الصحيحين من حديث عائشة: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حة.

تر إلى الملائكة التي كان أكرمها الله بها قد ردّها الله تعالى علي! بعد أن كان آخره مفقدها؛ فإنّ الكي وما يجري مجراه هو الذي لا يليق بالتوكل لأنه يحتاج في استنباطه إلى تدبير، ثم هو مضموم، ويدل ذلك على شدّة ملاحظة الأسباب وعلى التعمق فيها، والله أعلم.

بيان أن ترك التداوي قد يحمّد في بعض الأحوال ويدل على قوة التوكل
وأن ذلك لا يناقض فعل رسول الله ﷺ

اعلم أن الذين تداووا من السلف لا ينحصر، ولكن قد ترك التداوي أيضاً جماعة من الأكابر، فربما يظن أن ذلك نقصان، لأنه لو كان كمالاً لتركه رسول الله ﷺ، إذ لا يكون حال غيره في التوكل أكمل من حاله.

وقد روى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قيل له: لو دعونا لك طبيباً؟ فقال: الطبيب قد نظر إلي وقال: إني فعّال لما أريد. وقيل لأبي الدرداء في مرضه: ماتشتكي؟ قال: فنفوي. قيل: فما تشتهي؟ قال: مغفرة ربي قالوا: ألا ندعوك لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضني.

وقيل لأبي ذرّ وقد رمدت عيناه: أو دأويتها؟ قال: إني عنها مشغول؛ فقيل: لو سألت الله تعالى أن يعافيك؟ فقال: أسأله فيها هو أهم علي منها.

وكان الربيع بن خثيم أصابه فالج، فقيل له: لو تداويت؟ فقال: قد هممت ثم ذكرت عداا وثمود وأصحاب الرس وفروناً بين ذلك كثيراً وكان فيهم الأطباء، فهلك المداري والمداوي؛ ولم تغن الرقي شيئاً. وكان أحمد بن حنبل يقول: أحب لمن اعتد التوكل وسلك هذا الطريق ترك التداوي من شرب الدواء وغيره وإن كان به حلل فلا يجير للطبيب بها أيضاً إذا سأله.

وقيل لسهل: متى يصح للمعد التوكل؟ قال: إذا دخل عليه الضرر في جسمه والنقص في ماله فلم يلتفت إليه شغلا بهاله وينظر إلى قيام الله تعالى عليه.

فإذا منهم من ترك التداوي ورامه، ومنهم من كرهه، ولا يتضح وجه الجمع بين فعل رسول الله ﷺ وأفعاله إلا بحصر الصوراف عن التداوي. فنقول: إن لترك التداوي أسباباً (السبب الأول) أن يكون المرض من المكاشفين وقد كوشف بأنه انتهى أجله وأن الدواء لا ينفعه، ويكون ذلك معلوماً عنده تارة برؤيا صادقة، وتارة بحسّ وظنٍّ، وتارة بكشف محقق، ويشبه أن يكون ترك الصديق رضي الله عنه التداوي من هذا السبب، فإنه كان من المكاشفين، فإنه قال لعائشة رضي الله عنها في أمر الميراث: إنما هُنَّ أختك، وإنما كان لها أخت واحدة ولكن كانت امرأته حاملًا فولدت أنثى، فعلم أنه كان قد كوشف بأنها حامل بأنثى، فلا يبعد أن يكون قد كوشف أيضاً بانتهاه أجله، وإلا فلا يظن به إنكار التداوي وقد شاهد رسول الله ﷺ تداوي وأمر به (السبب الثاني) أن يكون المريض مشغولاً بهاله وبخوف عاقبته وإطلاع الله تعالى عليه، فينسب ذلك ألم المرض فلا يتفرغ قلبه للتداوي شغلا بهاله، وعليه يدل كلام أبي ذرّ إذ قال: إني عنها مشغول وكلام أبي الدرداء إذ قال: إنما اشتكي فنفوي فكان تألم قلبه خوفاً من ذنوبه أكثر من تألم بدنه بالمرض، ويكون هذا كالمصاب يموت عزيز من أمرته، أو كالحائف الذي يحمل إلى ملك من الملوك ليقبل إذا قيل له: ألا تأكل وأنت جائع؟ فيقول: أنا مشغول من ألم الجوع، فلا يكون ذلك إنكاراً لتكون الأكل نافعاً من الجوع ولا طمناً فيمن أكل، ويفرب من هذا اشتغال سهل حيث قيل له: ما القوت؟ فقال: هو ذكر الهي القوم، فقيل: إنما سألناك عن القوام؟ فقال: القوام هو العلم. قيل: سألناك عن الغذاء؟ قال: الغذاء هو الذكر. قيل: سألناك عن طعمة الجسد؟ قال: مالك وللجسد دع من تولاها أولا يتولاها آخراً؛ إذ دخل عليه علة فردّه إلى صانعه، أما رأيت الصنعة إذا عيت ردوها إلى صانعها حتى يصلحها (السبب الثالث) أن تكون العلة مزمنة والدواء الذي يؤمر به بالإضافة إلى علته موهوم النفع جار مجرى الكي والرقية، فيتركه المتوكل؛ وإليه يشير قول الربيع بن خثيم إذ قال: ذكرت عداا وثمود وفيهم الأطباء فهلك المداري والمداوي. أي أن الدواء غير موقوف به، وهذا قد

يكون كذلك في نفسه، وقد يكون عند المريض كذلك لقلة عمارته للطب وقلة تجربته له، فلا يخلب على ظنه كونه نافعا، ولا شك في أن الطبيب المجرب أشد اعتقادا إلى الأدوية من غيره، فتكون الثقة والنظر بحسب الاعتقاد، والاعتقاد بحسب التجربة، وأكثر من ترك التدوي من العباد والزهاد، هذا مستندهم لأنه يبنى الدواء عنده شيئا موهوماً لا أصل له، وذلك صحيح في بعض الأدوية عند من عرف صناعة الطب، غير صحيح في البعض، ولكن غير الطبيب قد ينظر إلى الكل نظراً واحداً، فيرى التدوي تعقفاً في الأسباب كالكي والرتي، فيتركه (السبب الرابع) أن يقصد العبد بترك التدوي استبقاء المرض لينال ثواب المرض بحسن الصبر على بلاء الله تعالى، أو ليحرب نفسه في القفرة على الصبر. فقد ورد في ثواب المرض ما يكثر ذكره. فقد قال ﷺ «من معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمل فالأمل يبتل العبد على قدر إيمانه فإن كان صلب الإيمان شدد عليه البلاء. وإن كان في إيمانه ضعف خفف عنه البلاء»^(١). وفي الخبر «إن الله تعالى يجرب أحكمكم ذهاب النار فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز، لا يزيد، ومنهم دون ذلك، ومنهم من يخرج أسود محترقا»^(٢). وفي حديث من طريق أهل البيت «إن الله تعالى إذا أحب عبداً ابتلاه، فإن صبر اجتبه، فإن رصي اصطفا»^(٣). وقال ﷺ «يحبون أن تكونوا كالخمر الضالة لا تعرضون ولا تسقون»^(٤). وقال ابن مسعود رضي الله عنه، تجد المؤمن أصبح شيء قلباً ومرضه جسداً، وتجد المنافق أصبح شيء حساً ومرضه قلباً، فلما عظم الثناء على المرض والبلاء أحب قوم المرض واغتموه لينالوا ثواب الصبر عليه، فكان منهم من له علة يجفها ولا يذكرها للطبيب ويقاسي العلة ويرضي بحكم الله تعالى ويعلم أن الحق أغلب على قلبه من أن يشغله المرض عنه، وإنما يمنح المرض جوارحه، وعلموا أن صلاتهم قعوداً مثلاً مع الصبر على قضاء الله تعالى أفضل من الصلاة قِياماً مع العافية والصحة، ففي الخبر «إن الله تعالى يقول للملائكة: اكثروا لعبدي صالح ما كان يعمله فإنه في وثاقي إن أطلقته أبدلته لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه، وإن توليته تركته في رجحي»^(٥). وقال ﷺ «أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس»^(٦). فقيل: معناه ما دخل عليه من الأمراض والمصائب، وإليه الإشارة بقوله تعالى: «وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» وكان سهل يقول: ترك التدوي وإن ضعف عن الطاعات وقصر عن الفرائض أفضل من التدوي لأجل الطاعات. وكانت به علة عظيمة فلم يكن يتدوى منها، وكان يداوي الناس منها، وكان إذا رأى العبد يصلي من قعود ولا يستطيع أعمال البر من الأمراض، فيتدوى للقيام إلى الصلاة والنهوض إلى الطاعات بمحب من ذلك ويقول: صلاته من قعود مع الرضا بحاله أفضل من التدوي للقوة للصلاة قائماً، وسئل عن شرب الدواء فقال: كل من دخل في شيء من الدواء فإنما هو سعة من الله تعالى لأهل الضعف، ومن لم يدخل في شيء فهو أفضل، لأنه إن أخذ شيئاً من الدواء ولو

(١) حديث: «من معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمل فالأمل... الحديث» رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه على شرط مسلم نحوه مع اختلاف، وقد تقدم مختصراً، ورواه الحاكم أيضاً من حديث سعد بن أبي وقاص وقال: صحيح على شرط الشيخين.

(٢) حديث: «إن الله تعالى يجرب عبده بالبلاء كما يجرب أحكمكم ذهاب... الحديث» رواه الطبراني من حديث أبي أسامة بسند ضعيف.

(٣) حديث: «من طريق أهل البيت: إن الله إذا أحب عبداً ابتلاه... الحديث» ذكره صاحب الفردوس من حديث علي بن إمامه وزاده في مسنده، والطبراني من حديث أبي عتبة «إذا أراد الله بعبده غير ابتلاء، وإذا ابتلاه إقتناه لا يترك له مالا ولا لقاء وسنده ضعيف.

(٤) حديث: «يحبون أن تكونوا كالخمر الضالة لا تعرضون ولا تسقون» أخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، وأبو نعيم وابن عبد البر في الصحابة، والبيهقي في الشعب من حديث أبي غاطمة، وهو صدر حديث ابن الرجل تكون له الميزة عند الله... الحديث. وقد تقدم.

(٥) حديث: «إن الله يقول للملائكة: اكثروا لعبدي صالح ما كان يعمل فإنه في وثاقي... الحديث» أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمر، وقد تقدم.

(٦) حديث: «أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس» تقدم ولم أجده مرفوعاً.

كان الماء المارد يسل عنه لم أخذه؟ ومن لم يأخذ فلا سؤال عليه. وكان مذهبه ومذهب البصر بين تضعيف النفس بالجوارح وكسر الشهوات لعلهم بأن ذرة من أعمال القلوب: مثل الصبر والرضا والتوكل أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح، والمرض لا يجمع من أعمال القلوب إلا إذا كان الله غائثاً مدهشاً. وقال سهل رحمه الله علل الأجسام رحمة الله وعلل القلوب عقوبة.

السبب الخامس: أن يكون العبد قد سبَّ له ذنوب وهو خائف منها عاجز عن تكفيرها، فيرى المرض إذا طال تكفيراً فترك التداعي خوفاً من أن يسرع زوال المرض فقد قال ﷺ «لا تزال الحمى والمليئة بالمعد حتى يمسي على الأرض كالبردة ما عليه ذنب ولا خطيئة»^(١). وفي الخبر «حي يوم كفارة سنة»^(٢). فقيل لأنها تهد قوة يوم. ولما ذكر كفارة الذنوب بالحمى، سأل زيد بن ثابت ربه عز وجل أن لا يزال محمواً فلم تكن الحمى تفارقه حتى مات رحمه الله، وسأل ذلك طائفة من الأنصار فكانت الحمى لا تزال بهم^(٣). ولما قال ﷺ «ومن أذهب الله كرميته لم يرض له ثواباً دون الجنة»^(٤). وقال فلقد كان من الأنصار من يتنحى العصى. وقال عيسى عليه السلام، لا يكون علماً من لم يفرح بدخول المصائب والأمراض على جسده وماله لا يرجو في ذلك من كفارة خطيئاه. وررر أن موسى عليه السلام نظر إلى عبد عظيم البلاء فقال: يا رب أرحمه فقال تعالى: كيف أرحمه فيما به أرحمه. أي به أكثر ذنوبه - وأزيد في درجاته.

السبب السادس: أن يشتعر العبد في نفسه مبادئ البطر والطغيان بطول مدة التداعي خوفاً من أن يعالجه زوال المرض فتصادمه الغفلة والبطر والطغيان، أو طول الأمل والتسوف في تدارك الفاتت وتأخير الحيرات، فإن الصحة عبارة عن قوة الصفات ريباً يثبت الموى وتتحرك الشهوات وتدعو إلى المعاصي، وأقلها أن تدعو إلى التمتع في المباحات، وهو توضيع الأوقات وإهمال للربح العظيم في مخالفة النفس وسلزمة الطاعات، وإذا أراد الله بعيد خيراً لم يخله عن التنبه بالأمراض والمصائب، ولذلك قيل: لا يخلو المؤمن من علة أو قلة أو زلة. وقد روى وأن الله تعالى يقول: الفکر سجن والمرض قيدي أحبس به من أحب من خلقي». فإذا كان في المرض حبس عن الطغيان وركوب المعاصي فأي خير يزيد عليه؟ ولم ينبغ أن يشتغل بعلاجه من يخاف ذلك على نفسه فالعافية في ترك المعاصي، فقد قال بعض العارفين لإنسان: كيف كنت بعدني؟ قال: في عافية، قال: إن كنت لم تمس الله عز وجل فانت في عافية وإن كنت قد عصيته فأي داء أدوا من المعصية؟ ما عوفي من عصي الله وقال علي كرم الله وجهه لما رأى زينة النبط بالمراق في يوم عيد: ما هذا الذي أظهوروه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين هذا يوم عيد لهم، فقال: كل يوم لا يهصي الله عز وجل فيه فهو لنا عيد.

وقال تعالى: «من بعد ما أراكم ما تحبون» قيل العوالي: «إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى» وكذلك إذا استغنى بالعافية. قال بعضهم: إنما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى لطول العافية، لأنه لبث أربعين سنة لم

(١) حديث: «لا تزال الحمى والمليئة بالعبد حتى يمسي على الأرض كالبردة ما عليه خطيئة» أخرجه أبو يعلى وابن عدي من حديث أبي هريرة، والطبراني من حديث أبي الدرداء نحوه وقال الصدوق «بذل الحمى» والطبراني في الأوسط من حديث أنس «مثل المرضي إذا صح وبراً من مرضه كمثل البردة تقع من السماء تقع في صفاتها ولذاته وأسانيد ضعيفة.

(٢) حديث: «حي يوم كفارة سنة» رواه القاضي في مسند الشهاب من حديث ابن مسعود بسند ضعيف وقال البيهقي «لا بد من يوم».

(٣) حديث: «لا ذكر وسول الله ﷺ كفارة الذنوب بالحمى سأل زيد بن ثابت أن لا يزال محمواً... الحديث، وسأل ذلك طائفة من الأنصار: «لنخرج أحد وأبو يعلى من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد جيد: أن رجلاً من المسلمين قال يا رسول الله: أرأيت هذه الأمراض تصيبنا ما لنا فيها قال وكفارتها» قال أبي: وإن قلت؟ قال: «فإن شئنا فما فرقها» قال: فدعا أبي أن لا يفرقه الوعك حتى يموت... الحديث، والطبراني في الأوسط من حديث أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، ما جزاء الحمى؟ قال: «عمري الحسنة» هل صاحبها ما احتج عليه قدم أو ضرب عليه عرق، فقال: اللهم إني أسألك حي لا تمضي خرجاً في سبيلك ولا خروجاً إلى بيتك ولا لمسجد نيك... الحديث، والإسناد مجهول، قاله علي بن المهدي.

(٤) حديث: «ومن أذهب الله كرميته لم يرض له ثواباً دون الجنة» تقدم الفرع منه دون قوله: فلقد كان في الأنصار من يتنحى العصى...

يصدرع له رأس ولم يحم له جسم ولم يضرب عليه عرق فادعى الربوبية - لعنه الله - ولو أخذته الشقيقة يوماً لتخلته عن الفضول فضلاً عن دعوى الربوبية. وقال ﷺ وأكثرنا من ذكر هادم اللذات^(١). وقيل: الحمى رائد الموت فهو مذكور له ودافع للتسويق.

وقال تعالى: ﴿أولاً يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون﴾ قيل يفتنون بأمراض يختبرون بها. ويقال: إن العبد إذا مرض مرضتين ثم لم يتب قال له ملك الموت: يا غافل جارك مني رسول بعد رسول فلم تحب.

وقد كان السلف لذلك يستوحشون إذا خرج عام ولم يصابوا فيه بنقص في نفس أو مال. وقالوا: لا يخلو المؤمن في كل أربعين يوماً أن يروق روعة أو يصاب ببلية حتى روى أن عمار بن ياسر تزوج امرأة فلم تكن تعرض فطلقها، وأن النبي ﷺ تعرض عليه امرأة فحكى من وصفها حتى هم أن يتزوجها، فقيل وإنما ما مرضت قط، فقال لا حاجة لي فيها^(٢). وذكر رسول الله ﷺ الأمراض والأوجاع كالصداع وغيره، فقال رجل: وما الصداع ما أمره؟ فقال ﷺ هالك عي من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا وهذا^(٣). لأنه ورد في الخبر والحمى حظ كل مؤمن من النار^(٤).

وفي حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما: قيل يا رسول الله هل يكون مع الشهداء يوم القيامة غيرهم؟ فقال نعم من ذكر الموت كل يوم عشرين مرة^(٥). وفي لفظ آخر والذي ذنبه فتحنه ولا شك في أن ذكر الموت على المريض أغلب، فلما أن كثرت فوائد المرض رأى جماعة ترك الحيلة في زوالها إذ رأوا لانفسهم مزيداً فيها لا من حث رأوا التداوي نقصاناً وكيف يكون نقصاناً وقد فعل ذلك ﷺ؟

بيان الرد على من قال: ترك التداوي أفضل بكل حال

فلو قال قائل: إنما فعله رسول الله ﷺ ليس لغيره وإلا فهو حال الضعفاء، ودرجة الأقوياء توجب التوكل بترك الدواء؟ فيقال: ينبغي أن يكون من شروط التوكل ترك الحجة والمقصود عند تبخ الدم. فإن قيل: إن ذلك أيضاً شرط فليكن من شرطه أن تلدغه العقرب أو الحية فلا ينحبها عن نفسه، إذ الدم يلدغ الباطن والعقرب تلدغ الظاهر فأي فرق بينهما؟ فإن قال: وذلك أيضاً شرط التوكل؟ فيقال: ينبغي أن لا يزيل لدغ العقش بللأه ولدغ الجعوج بالخيز ولدغ البرد بالجلية وهذا لا قائل به. ولا فرق بين هذه الدرجات فإن جميع ذلك أسباب رتبا مسبب الأسباب سبحانه وتعالى وأجرى بها سنته. ويدل على أن ذلك ليس من شرط التوكل ما روى عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة في قصة الطاعون، فإنهم لما قصدوا الشام وانتهوا إلى الجابية بلغهم الخبر أن به موتاً عظيماً وبأه ذريعاً، فافترق الناس فرقتين، فقال بعضهم: لا ندخل على الرواء فنلقي بأبدينا إلى التهلكة، وقالت طائفة أخرى: بل ندخل وتوكل ولا نهرب من قدر الله تعالى ولا نفر من الموت فنكون كمن قال الله تعالى فيهم: ﴿لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ فرجعوا إلى عمر فسألوه عن رأيه، فقال: ترجع ولا ندخل على الرواء، فقال له المخالفون في

(١) حديث: وأكثرنا ذكر هادم اللذات، أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب، وللنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة وقد تقدم.

(٢) حديث مرصت عليه امرأة مذكر من وصفها حتى هم أن يتزوجها، فقيل: فإنها ما مرضت قط، فقال: لا حاجة لي فيها أخرجه أحمد من حديث أنس بنحوه بإسناد جيد.

(٣) حديث: ذكر رسول الله ﷺ الأمراض والأوجاع كالصداع وغيره، فقال رجل: وما الصداع، ما أمره؟ فقال: هالك عي... الحديثه رواه أبو داود من حديث عمر البراء أمي الحفص بنحوه، وفي إسناده من لم يسم.

(٤) حديث: والحمى حظ كل مؤمن من النار رواه البزار من حديث عائشة، وأحد من حديث أبي أمامة والطبراني في الأوسط من حديث أنس، وأبو منصور البجلي في مسند الترمذي من حديث زين مسعود، وحديث أنس ضعيف وبها فيها حسن.

(٥) حديث أنس وعائشة: قيل يا رسول الله، هل يكون مع الشهداء يوم القيامة غيرهم؟ فقال: نعم من ذكر الموت كل يوم عشرين مرة لم آت به على إسناده.

رأيه: أنفر من قدر الله تعالى، قال عمر: نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، ثم ضرب لهم مثلاً، فقال: رأيتم لو كان لأحدكم غنم نهط وادياً له شبعان: إحداهما غنصية: والأخرى عجدية، أليس إن رعى الغنصية رعاها بقدر الله تعالى وإن رعى العجدية رعاها بقدر الله تعالى؟ فقالوا: نعم، ثم طلب عبد الرحمن بن عوف لیسأله عن رأيه - وكان غائباً - فلما أصبحوا جاء عبد الرحمن فسأله عمر عن ذلك، فقال: عندي فيه يا أمير المؤمنين شيء سمعته من رسول الله ﷺ، فقال عمر: الله أكبر، فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله ﷺ يقول وإذا سمعتم بالوياه في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه^(١)، وفرح عمر رضي الله عنه بذلك وحمد الله تعالى إذ وافق رأيه، ورجع من الجابية بالناس. فلئذ كيف اتفق الصحابة كلهم على ترك التوكل وهو من أعلى المقامات إن كان أمثال هذا من شرط التوكل؟

• فإن قلت: فلم ينب عن الخروج من البلد الذي فيه الوياه، وسبب الوياه في الطب الهواء، وأظهر طرق التداوي الفرار من المضر، والهواء هو المضر وترك التوكل في أمثال هذا مباح، وهذا لا يدل على المقصود، ولكن الذي يتقدح فيه - والعلم عند الله تعالى - أن الهواء لا يضر من حيث إنه يلاقي ظاهر البدن بل من حيث دوام الاستشاق له، فإنه إذا كان فيه عفونة ووصل إلى الرئة والقلب وباطن الأعضاء أثر فيها بطول الاستشاق فلا يظهر الوياه على الظاهر إلا بعد طول التأثير في الباطن، فالخروج من البلد لا يخلص غالباً من الأثر الذي استحكم من قبل، ولكن يتوهم التخلص فيصير هذا من جنس المؤهومات كالرقي والطيرة وغيرهما، ولو تجرد هذا المعنى لكان منقاصاً للتوكل ولم يكن منبهاً عنه، ولكن صار منبهاً عنه لأنه انضاف إليه أمر آخر وهو أنه لو رخص للأصحاء في الخروج لما بقي في البلد إلا لمرض الذي أقدمهم الطاعون فأنكسرت قلوبهم وقعدوا المتصلين، ولم يبق في البلد من يسقيهم الماء ويطلعهم الطعام وهم يحجزون عن مباشرتها بأنفسهم فيكون ذلك سبباً في إهلاكهم تحقيقاً، وتخلصهم منتظراً كما أن خلاص الأصحاء منتظر، فلو أقاموا لم تكن الإمامة قاطعة بالوث، ولو خرجوا لم يكن الخروج قاطعاً بالخلاص وهو قاطع في إهلاك الباقيين، والمسلمون كالبقيان بشد بعضه وبعضا والمؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سائر أعضائه. فهذا هو الذي يتقدح عندنا في تعليل النهي وينمكس هذا فيمن لم يقدم بعد حل البلد فإنه لم يؤثر الهواء في باطنهم ولا بأهل البلد حاجة إليهم. نعم لو لم يبق بالبلد إلا مطعونون وافترقا إلى المتصلين وقدم عليهم قوم فرما كان يتقدح استحباب الدخول ههنا لأجل الإحاة، ولا ينهي عن الدخول لأنه تعرض لضرر موهم على رجاء دفع ضرر عن بقية المسلمين، وهذا شبه الفرار من الطاعون في بعض الأخبار بالفرار من الزحف^(٢). لأن فيه كسراً لقلوب بقية المسلمين وسبباً في إهلاكهم. فهذه أمور دقيقة فمن لا يلاحظها وينظر إلى ظواهر الأخبار والأثار يتناقض عنه أكثر ما سمعه، وغلط العباد والزهاد في مثل هذا كثير وإنما شرف العلم وفصيلته لأجل ذلك.

فإن قلت: ففي ترك التداوي فضل كما ذكرت فلم لم يترك رسول الله ﷺ التداوي لينال الفضل؟ فنقول: فيه فضل بالإضافة إلى ما كثر ذنبه ليكفرها، أو يخاف على نفسه طغيان العافية وغبلة الشهوات، أو احتاج إلى ما يذكره الموت لتغلب الغفلة، أو احتاج إلى نيل ثواب الصابرين لقصوره عن مقامات الراضين والمتوكلين، أو قصرت بصيرته عن الاطلاع على ما أودع الله تعالى في الأدوية من لطائف النافع حتى صار في حقه مهوماً كالرقي، أو كان شغله بحاله يمنه عن التداوي وكان التداوي يشغله عن حاله لضغفه عن الجمع؛ فإلى هذه المعاني رجعت الصور في ترك التداوي، وكل ذلك كمالات بالإضافة إلى بعض الخلق ونقصان بالإضافة إلى درجة رسول الله ﷺ: بل كان مقامه أعلى من هذه المقامات كلها إذ كان حاله يقتضي أن

(١) حديث عبد الرحمن بن عوف: «إذا سمعتم بالوياه في أرض فلا تقدموا عليه... الحديث» وفي أوله قصة خروج عمر بالناس إلى الجابية وأنه بلغهم أن بلغهم وياه... الحديث، ورواه البخاري.

(٢) حديث تشبيه الفرار من الطاعون بالفرار من الزحف: رواه أحمد من حديث عائشة بإسناد جيد، ومن حديث جابر بإسناد ضعيف، وقد تقدم.

تكون مشاهدته على وتيرة واحدة عند وجود الأسباب وفقدانها، فإنه لم يكن له نظر في الأحوال إلا إلى مسبب الأسباب، ومن كان هذا مقامه لم تنزهه الأسباب كما أنَّ الرغبة في المال نقص، والرغبة عن المال كراهية له وإن كانت كاملاً فهي أيضاً نقص بالإضافة إلى ما يستوي عنده وجود المال وعدمه، فاستواء الحجر والذهب أكمل من الحرب من الذهب دون الحجر، وكان حاله ﷺ استواء الملد والذهب عنده، وكان لا يمكنه لتعليم الخلق مقام الزهد فإنه انتهى قوتهم لا لحوفه على نفسه من إفساكه، فإنه كان أعلى رتبة من أن تغرّه الدنيا وقد عرصت عليه حزائن الأرض فإني أن يقبلها^(١). فكل ذلك يستوي عنده مباشرة الأسباب وتركها لمثل هذه المشاهدة، وإنما لم يترك استعمال الدواء جرياً على سنة الله تعالى وترخيصاً لأمنه فيها نفس إليه حاجتهم مع أنه لا صرر فيه بخلاف ادخار الأموال فإن ذلك يعظم ضرره. نعم التدوي لا يضر إلا من حيث رؤية الدواء نافعاً دون خالق الدواء وهذا قد نبه عنه، ومن حيث إنه يقصد به الصحة ليستمان بها على المعاصي وذلك منى عنه، والمؤمن في غالب الأمر لا يقصد ذلك، واحد من المؤمنين لا يرى الدواء نافعاً بنفسه بل من حيث إنه جعله الله تعالى سبباً للنفع كما لا يرى الماء مريضاً ولا الخبز مشعراً، فحكم التدوي في مقصوده كحكم الكسب، فإنه إن اكتسب للاستعانة على الطاعة أو على المعصية كان له حكمها، وإن اكتسب للتنعم المباح فله حكمه، فقد ظهر بالمعاني التي أوردناها أن ترك التدوي قد يكون أفضل في بعض الأحوال، وأن التدوي قد يكون أفضل في بعض، وأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والنيات، وأن واحداً من الفعل والترك ليس شرطاً في التوكل إلا ترك الموهومات كالكي والرقى فإن ذلك تعمق في التدبيرات لا يليق بالتوكلين.

بيان أحوال المتوكلين في إظهار المرض وكنهاته

اعلم أن كتمان المرض وإخفاء الفقر وأنواع البلاء من كنوز البر وهو من أعل المقامات: لأن الرضا بحكم الله والصبر على بلائه معاملة بينه وبين الله عز وجل فكتمان أسلم عن الآفات. ومع هذا فالإظهار لا بأس به إذا صحت فيه النية والقصود، ومقاصد الإظهار ثلاثة:

الأول: أن يكون غرضه التدوي فيحتاج إلى ذكره للطبيب، فيذكره لا في معرض الشكاية بل في معرض الحكاية لما ظهر عليه من قدرة الله تعالى. فقد كان بشر يصف لعبد الرحمن المطيب أوجاعه، وكان أحد بن حنبل يثير بأعراض يجهده ويقول: إنما أصف قدرة الله تعالى في.

الثاني: أن يصف لغیر الطيب وكان ممن يقتدي به وكان مكنياً في المعرفة، فأراد من ذكره أن يتعلم منه حسن الصبر في المرض بل حسن الشكر بأن يظهر أنه يرى أن المرض نعمة فيشكر عليها، فيحدث به كما يتحدث بالنعمة. قال الحسن البصري: إذا حد المريض الله تعالى وشكره ثم ذكر أوجاعه لم يكن ذلك شكوى. الثالث: أن يظهر بذلك عجزه وانتظاره إلى الله تعالى، وذلك يحسن من تلق به القوة والشجاعة ويستبعد منه العجز، كما روى أنه قيل لعلي في مرضه رضي الله عنه كيف أنت؟ قال: بشر، فظفر بعضهم إلى بعض كأنهم كرهوا ذلك وظنوا أنه شكاية، فقال: اتجمل على الله؟ فاجب أن يظهر عجزه وانتظاره مع ما علم به من القوة والضرارة وتؤدب فيه بأدب النبي ﷺ إياه حيث مرض علي كرم الله وجهه فسمعه عليه السلام وهو يقول: اللهم صبرني على البلاء، فقال له ﷺ ولقد سألت الله تعالى البلاء فسل الله العافية^(٢).

فهذه النيات يرخص في ذكر المرض، وإنما يشترط ذلك لأن ذكره شكاية والشكوى من الله تعالى حرام كما ذكرته في تحريم السؤال على الفقراء إلا بضرورة - ويصير الإظهار شكاية بقرينة السخط وإظهار الكراهة

(١) حديث: أنه عرضت عليه خزائن الأرض فإني أن يقبلها. تقدم، ولفظه: عرضت عليه مفتاح خزائن الساء وكثر الأرض فردها.

(٢) حديث: مرض علي فسمعه رسول الله ﷺ وهو يقول: اللهم صبرني على البلاء، فقال: ولقد سألت الله البلاء فسل الله العافية تقدم مع اختلاف.

لنعمل الله تعالى، فإن خلا عن قرينة السخط وعن النيات التي ذكرناها فلا يوصف بالتحريم ولكن يحكم فيه بأن الأول تركه، لأنه ربما يومئ الشكائية، ولأنه ربما يكون فيه تصنع ومزيد في الوصف على الموجود من العلة، ومن ترك التداوي توكلًا فلا وجه في حقه للإظهار لأن الاستراحة إلى الدواء أفضل من الاستراحة إلى الإنشاء، وقد قال بعضهم: من بث لم يصبر، وقيل في معنى قوله «فصبر جميل» لا شكوى فيه. وقيل ليعقوب عليه السلام: ما الذي أنهب بصرك؟ قال: مر الزمان وطول الأحران! فأوحى الله تعالى إليه: تفرغت لشكواي إلى عبادي، فقال: يا رب أتوب إليك: وروى عن طاووس وبجاءد أنها قالت: يكتب على المريض أنيته في مرضه، وكانوا يكرهون أنين المريض لأنه إظهار معنى يقتضى الشكوى حتى قيل: ما أصاب إبليس لعنه الله من أيوب عليه السلام إلا أنيته في مرضه، فجعل الأتین حظه منه.

وفي الخبر: وإذا مرض العبد أوحى الله تعالى إلى الملكين انتظرا ما يقول لعواده فإن حمد الله وأثنى بخير دعوا له وإن شكا وذكر شرا قال كذلك تكون^(١)، وإنما كره بعض العباد والعبادة خشية الشكزية وخوف الزيادة في الكلام، فكان بعضهم إذا مرض أغلق بابه فلم يدخل عليه أحد حتى يبرأ فيخرج إليهم، منهم: فضيل ووهيب ورش، وكان فضيل يقول: أشتهي أن أمرض بلا عواد، وقال: لا أكره العلة إلا لأجل العواد. رضي الله عنه وعنهم أجمعين.

كمل كتاب التوحيد والتوكل بعون الله وحسن توفيقه. يتلوه إن شاء الله تعالى: كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا. والله سبحانه وتعالى الموفق

كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا

وهو الكتاب السادس من ربيع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي نزه قلوب أوليائه عن الالتفات إلى زخرف الدنيا ونصرتهم، وصفى أسرارهم من ملاحظة غير حضرته، ثم استخلصها للعكوف على بساط عزته، ثم نحل لهم باسمائه وصفاته حتى أشرفت بأنوار معرفته، ثم كشف لهم عن سبحات وجهه حتى احترقت بنار محبته، ثم احتجب عنها بكنه جلاله حتى تاهت في بدياء كبريائه وعظمته، فلما اهتزت للملاحظة كنه الجلال غشيها من الدهش ما اغبر في وجه العقل وبصيرته، وكلما همت بالانصراف آيسة نوديت من سرادقات الجمال صبرا أيها الأيس عن نيل الحق بجعله وعجسته، فبقيت بين الرد والقبول والصد والوصول غرقى في بحر معرفته، وبعثرة بنار محبته، والصلاة على محمد خاتم الأنبياء بكمال نبوته، وعمل آله وأصحابه سادة الخلق وأئمة، وقاعة الحق وأزمته وسلم كثيراً.

أما بعد: فإن المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات والدرجات العليا من الدرجات، فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق والأنس والرضا وأخواتها. ولا قبل للمحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها كالثوبة والصبر والزهد وغيرها، وسائر المقامات إن عز وجودها فلم تغل القلوب عن الإيمان بإمكانها، وأما محبة الله تعالى فقد عز الإيمان بها حتى أنكر بعض العلماء إمكانها وقال: لا معنى لها إلا المراقبة على طاعة الله تعالى وأما حقيقة المحبة فمحال إلا مع الجنس والثال. ولما أنكروا المحبة أنكروا الأنس والشوق وللة المناجاة وسائر لوازم الحب وتوابعه. ولا بد من كشف الغطاء عن هذا الأمر.

ونحن نذكر في هذا الكتاب: بيان شواهد الشرع في المحبة، ثم بيان حقيقتها وأسبابها، ثم بيان أن لا مستحق للمحبة إلا الله تعالى، ثم بيان أن أعظم اللذات لذة النظر إلى وجه الله تعالى، ثم بيان سبب زيادة لذة النظر في الأخرى على المعرفة في الدنيا، ثم بيان الأسباب القوية لحب الله تعالى، ثم بيان السبب في تفاوت

(١) حديث: وإذا مرض العبد أوحى الله إلى الملكين انتظرا ما يقول لعواده... الحديث.

الناس في الحب. ثم بيان السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعالى. ثم بيان معنى الشوق. ثم بيان محبة الله تعالى للنفس. ثم القول في علامات محبة العبد لله تعالى. ثم بيان معنى الأتس بالله تعالى. ثم بيان معنى الأساط في الأتس. ثم القول في معنى الرضا وبيان فضيلته. ثم بيان حقيقة. ثم بيان أنَّ الدعاء وكراعة المعاصي لا تنافسه وكذا الفرار من المعاصي. ثم بيان حكايات وكلمات للمحبين متفرقة. فهذه جميع بيانات هذا الكتاب

بيان شواهد الشرع في حب العبد لله تعالى

اعلم أنَّ الأمة مجمعة على أنَّ الحب لله تعالى ولرسوله ﷺ فرض. وكيف يفرض مالا وجوده نه وكيف يفسر الحب بالطاعة والطاعة تبع الحب ونمونه؟ فلا بدَّ وأن يتقَمَّ الحب ثم بعد ذلك يطع من أحب ويدنَّ على إثبات الحب لله تعالى قوله عز وجل ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ وقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا﴾ وهو دليل على إثبات الحب وإثبات التفات في. وقد حمل رسول الله ﷺ الحب لله من شرط الإيمان في أخبار كثيرة. إذ قال أبو ذؤيب الغفلي: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: «أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما»^(١). وفي حديث آخر ولا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما^(٢). وفي حديث آخر: «لا يؤمن العبد حتى يكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين»^(٣). وفي رواية وبين نفسه كيف وقد قال تعالى ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ﴾ الآية. وإنما جرى ذلك في معرض التهديد والإنكار. وقد أمر رسول الله ﷺ بالمحبة فقال: «أحبوا الله لا يعذركم به من نعمة وأحبوني أحب الله إلي»^(٤). ويروى أنَّ رجلاً قال يا رسول الله إني أحبك، فقال ﷺ «استمعت للفرقة». فقال إني أحب الله تعالى، فقال استمعت للبلية»^(٥). وعن عمر رضي الله عنه قال نظر النبي ﷺ إلى مصعب بن عمير مقلِّباً وعليه إهاب كبش قد تنطق به، فقال النبي ﷺ «انظروا إلى هذا الرجل الذي نوره الله قلبه لقد رأيته بين أبويه يفتواناه بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون»^(٦).

وفي الخبر المشهور «إن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت إذ جاءه ليقض روحه: هل رأيت خليلاً يميت خليله؟ فأوحى الله تعالى إليه: هل رأيت عبداً يكره لقاء حبيبه؟ فقال يا ملك الموت الآن فاقبض»^(٧). وهذا لا يجده إلا عبد يحب الله بكل قلبه فإذا علم أن الموت سبب اللقاء انزعج قلبه إليه ولم يكن به محبوب غيره حتى يلتفت إليه.

وقد قال نبينا ﷺ في دعائه «اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك وحب ما يقربني إلى حبك واجعل

(١) حديث أبي ذؤيب الغفلي: أنه قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: «أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما» أخرجه أحمد بزيادة في أوله.

(٢) حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» متفق عليه من حديث أنس بلفظ: لا يجد أحد حلالة الإيمان حتى يكون أحب إليه من أهله وماله. وذكره بزيادة.

(٣) حديث: «لا يؤمن العبد حتى يكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين» وفي رواية وموسى عليه متفق عليه من حديث أنس. واللفظ لسان دون قوله «بين نفسه» وقال البخاري «من الله وولده وله من حب الله به هشام: قال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي» فقال: «ولا والدي نفسي بيده حتى يكون أحب إليك من نفسك» فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي، فقال: «والآن يا عمر».

(٤) حديث: «أحبوا الله لا يعذركم به من نعمة الحديث. أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس وقال حسن غريب. (٥) حديث: «إن رجلاً قال يا رسول الله إني أحبك، فقال: «استمعت للفرقة... الحديث» أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ: «فأعاهد للفرقة فنهأه دون آخر الحديث وقال حسن غريب.

(٦) حديث عمر قال: نظر النبي ﷺ إلى مصعب بن عمير مقلِّباً وعليه إهاب كبش قد تنطق به... الحديث، أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن.

(٧) حديث: «إن إبراهيم قال لملك الموت إذ جاءه ليقض روحه هل رأيت خليلاً يقبض خليله... الحديث، ثم أريد له أملاً.

حبك أحب إليّ من الماء البارد^(١)». وجاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ فقال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله فقال له رسول الله ﷺ والمرء مع من أحب^(٢)». قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بذلك. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من ذاق من خالص محبة الله تعالى شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشه عن جميع البشر. وقال الحسن: من عرف ربه أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها، والمؤمن لا يلهو حتى ينفلخ فإذا تفكر حزن. وقال أبو سليمان الداراني: إن من خلق الله خلقا ما يشغلهم الجنان وما فيها من النعيم عنه فكيف يشتغلون عنه بالدنيا؟.

ويروي أن عيسى عليه السلام مر بثلاثة نفر قد نحلّت أبدانهم وتغيرت ألوانهم فقال لهم: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ فقالوا الخوف من النار، فقال: حق على الله أن يؤمن الخائف. ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين فإذا هم أشدّ نحولاً وتغيراً فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى قالوا: الشوق إلى الجنة، فقال حق على الله أن يعطيكم ما ترجون، ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين فإذا هم أشدّ نحولاً وتغيراً كأن وجوههم المراني من النور، فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: نحب الله عزوجل، فقال أنتم المقرّبون أنتم المقرّبون أنتم المقرّبون. وقال عبد الواحد بن زيد: مررت برجل قائم في الثلج فقلت أما تجد البرد؟ فقال من شغله حب الله لم يجد البرد. وعن سري السقطي: تدعي الأمم يوم القيامة بأبنائها عليهم السلام فيقال يا أمة موسى ويا أمة عيسى ويا أمة محمد غير المحبين لله تعالى فإنهم يتأدون يا أولياء الله هلموا إلى الله سبحانه، فتكاد قلوبهم تنخلع فرحاً.

وقال هرم بن حيان: المؤمن إذا عرف ربه عزوجل أحبه وإذا أحبه أقبل إليه، وإذا وجد حلالة الإقبال إليه لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة ولم ينظر إلى الآخرة بعين الفترة وهي تحسره في الدنيا وتروّجها في الآخرة. وقال يحيى ابن معاذ: صفوه يستغرق الذنوب فكيف رضوانه؟ ورضوانه يستغرق الأمال فكيف حبه؟ وجه يدهش العقول فكيف وده؟ ووده ينسى ما دونه فكيف لطفه؟ وفي بعض الكتب: عبدي أنا وحقق لك حب فيحقي عليك كن لي محباً. وقال يحيى بن معاذ: مثقال خردلة من الحب أحب إلي من عبادة سبعين سنة بلا حب. وقال يحيى بن معاذ: إلهي إني مقيم بفنائك مشغول بفنائك، صغيراً أخذتني إليك ومربيتني بمعرفتك وأمكنيتني من لطفك ونفقتني في الأحوال وقلبتني في الأعمال سراً وقوة وزهداً وشوقاً ورضاً وحباً تسقيني من حياضك وتهملني في رياضك ملازماً لأمرك ومشغولاً بقولك، ولما طر شاربٍ ولأح طائرٍ فكيف أنصرف اليوم عنك كبيراً وقد أعددت هذا منك صغيراً، قلّي ما بقيت حولك ذندنة وبالضراعة إليك مهممة لأني عب وكمل بحبيبه مشغوف وعن غير حبيبه مصروف.

وقد ورد في حب الله تعالى من الأخبار والآثار مالا يدخل في حصر حاصر وذلك أمر ظاهر، وإنما الغموض في تحقيق معناه فلنشغل به.

بيان حقيقة المحبة وأسبابها وتحقيق معنى محبة العبد لله تعالى

اعلم أنّ المطلوب من هذا الفصل لا يتكشف إلا بمعرفة حقيقة المحبة في نفسها، ثم معرفة شروطها وأسبابها، ثم النظر بعد ذلك في تحقيق معناها في حق الله تعالى: قالوا ما ينبغي أن يتحقق؛ أنه لا يتصور محبة إلا بعد معرفة وإدراك، إذ لا يجب الإنسان إلا ما يعرفه، ولذلك لم يتصور أن يتصف بالحب جماد بل هو من خاصية الحي المدرك. ثم المدركات في انقسامها تنقسم إلى

(١) حديث: «اللهم إلهي حبك أحب من عيشي... الحديث» تقدم.

(٢) حديث: قال أعرابي يا رسول الله متى الساعة؟ قال: «ما أعددت لها... الحديث» متفق عليه من حديث أنس ومن حديث أبي موسى وابن مسعود بنحوه.

ما يوافق طبع المدرك ويلائمه ويلذه، وإلى ما يتناقض ويتناهر ويؤله، وإلى ما لا يؤثر فيه بإيلاهم وإلذاذ. فكل ما في إدراكه لذة وراحة فهو محبوب عند المدرك، وما في إدراكه ألم فهو مبغوض عند المدرك وما يتخلو عن استعقاب ألم ولذة لا يوصف بكونه محبوباً ولا مكروهاً. فإذا كل لذيد محبوب عند المتذوق، ومعنى كونه محبوباً أن في الطبع ميلاً إليه، ومعنى كونه مبغوضاً أن في الطبع نفرة عنه. فالحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء اللذ، وإن تأكد ذلك الميل وقوي سمي عشقاً. والبغض عبارة عن نفرة الطبع عن المؤلم المتعب، فإذا قوي سمي متنأً فهذا أصل في حقيقة معنى الحب لا يد من معرفته.

(الأصل الثاني) أن الحب لما كان تابياً للإدراك والمعرفة انقسم لا محالة بحسب اقسام المدركات والحواس فلكل حاسة إدراك لنوع من المدركات، ولكل واحد منها لذة في بعض المدركات، وللطبع سبب تلك اللذة ميل إليها فكانت محبوبات عند الطبع السليم. فلهذا العين في الإبصار وإدراك المبصرات الجميلة والصورة والمليحة الحسنة المستلذة ولذة الأذن في النغمات الطيبة الموزونة، ولذة الشم في الروائح الطيبة، ولذة الذوق في العلوم، ولذة اللمس في اللين والنعومة.

ولما كانت هذه المدركات بالحواس ملئة كانت محبوبة، أي كان للطبع السليم ميل إليها حتى قال رسول الله ﷺ «حبيب إلي من ديناكم ثلاث: الطيب والنساء وحمل قرّة عيني في الصلاة»^(١). فسمى الطيب محبوبةً ومعلوم أنه لاحظ للعين والسمع فيه؛ بل للشم فقط، وسمى النساء محبوبات ولاحظ بهنّ إلا للبصر واللمس دون الشم والذوق والسمع، وسمى الصلاة قرّة عين وحملها أبلغ المحبوبات ومعلوم أنه ليس تحظى بها الحواس الخمس، بل حس سادس مظنة القلب لا يدركه إلا من كان له قلب. ولذا كانت الحواس الخمس تشارك فيها البهائم الإنسان، فإن كان الحب مقصوراً على مدركات الحواس الخمس - حتى يقال إن الله تعالى لا يدرك بالحواس ولا يتمثل في الخيال فلا يجب - فإذن قد بطلت خاصية الإنسان وما تميز به من الحس السادس الذي يجر عنه إما بالعقل أو بالقلب أو بما شئت من العبارات، فلا مشاحة فيه ومبهات، فالبعيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر، والقلب أشد إدراكاً من العين، وجمال المعاني المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصار، فتكون ميل الطبع السليم والعقل الصحيح إليه أقوى، ولا معنى للحب إلا الميل إلى ما في أدراكه لذة - كما سيأتي تفصيله - فلا ينكر إذن حب الله تعالى إلا من قعد به القصور في درجة البهائم فلم يجاوز إدراك الحواس أصلاً.

(الأصل الثالث) أن الإنسان لا ينجفي أنه يحب نفسه ولا ينجفي أنه قد يحب غيره لأجل نفسه، وهل يتصور أن يحب غيره لذاته لا لأجل نفسه؟ هذا مما قد يشكل على الضعفاء حتى يظنون أنه لا يتصور أن يحب الإنسان غيره لذاته ما لم يرجع منه حظ إلى الحب سوى إدراك ذاته والحق أن ذلك متصور وموجود فلتبين أسباب المحبة وأقسامها، ويأتي أن المحبوب الأول عند كل حي: نفسه وذاته، ومعنى حبه لنفسه أن في طبعه ميلاً إلى دوام وجوده؛ وأي شيء أعظم مضاعفة ومتأخرة له من علمه وهلاكه؟ فلذلك يحب الإنسان دوام الوجود ويكره الموت والقتل، ولا بمجرد ما يتقاه بعد الموت ولا لمجرد الخسر من سرقات الموت، بل لو اختطف من غير ألم وأبنت من غير ثواب ولا عقاب لم يرض به وكان كارهاً لذلك، ولا يحب الموت والعدم المحض إلا لخفاصة ألم في الحياة. ومهما كان مبتلي ببلاء فمحبوبه زوال البلاء، فإن أحب العدم لم يحب لأنه عدم بل لأن فيه روال البلاء، فالهلاك والعدم محبوت ودوام الوجود محبوب، وكما أن دوام الوجود محبوب فكمال الوجود أيضاً محبوب لأن الناقص فاقد للكمال. والناقص عدم بالإضافة إلى القدر المفقود وهو هلاك بالنسبة إليه والهلاك والعدم محبوت في الصفات. وكمال الوجود كما أنه محبوت في أصل الذات ووجود صفات الكمال محبوب، كما

(١) حديث. «حبيب إلي من ديناكم ثلاث: الطيب، والنساء». الحديث أخرجه الترمذي في حديث أنس دون قوله «ثلاث» وقد تقدم

أن الدوام أصل الوجود محبوب. وهذه غريزة في الطباع بحكم سنة الله تعالى ﴿وَلَن تَجِدَ لِسَنَةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾. فإذن المحبوب الأول للإنسان ذاته، ثم سلامة أعضائه، ثم ماله وولده وعشيرته وأصدقائه. فالأعضاء محبوبة وسلامتها مطلوبة لأن كمال الوجود ودوام الوجود موقوف عليها، والمال محبوب لأنه أيضاً آلة في دوام الوجود وكماله. وكذلك سائر الأسباب. فالإنسان يجب هذه الأشياء بل لارتباط حظه في دوام الوجود وكماله بها حتى أنه يحب ولده وإن كان لا يتاله منه حظ بل يتحمل المشاق لأجله لأنه يتخلفه في الوجود بعد علمه، فيكون في بقاء نسله نوع بقاء له، فلغرضه فيه في بقاء نفسه يجب بقاء من هو قائم مقامه وكأنه جزء منه لما عجز عن الطمع في بقاء نفسه أبداً ثم لو خير بين قتله وقتل ولده - وكان طبعه باقياً على اعتداله - أثر بقاء نفسه على بقاء ولده، لأن بقاء ولده يشبه بقاءه من وجه وليس هو بقاء المحقق، وكذلك حبه لأقاربه وعشيرته يرجع إلى حبه لكامل نفسه فإنه يرى نفسه كثيراً بهم قوياً بسببهم متجملأ بكاملهم، فإن العشرة والمال والأسباب الخارجة كالجنح الكمال للإنسان، وكمال الوجود ودوامه محبوب بالطبع لا محالة. فإذن المحبوب الأول عند كل حي ذاته وكمال ذاته ودوام ذلك كله، والمكروه عنده ضئيل ذلك فهذا هو أول الأسباب.

السبب الثاني: الإحسان، فإن الإنسان عبد الإحسان، وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، وقال رسول الله ﷺ «وَاللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عِلَّ يَدَا فِيحِبِّهِ قَلْبِي»^(١). إشارة إلى أن حب القلب للمحسن اضطراراً لا يستطاع دفعه، وهو جبلة وفطرة لا سبيل إلى تغييرها. وهذا السبب قد يجب الإنسان الأجني الذي لا قرابة بينه وبينه ولا علاقة. وهذا إذا حقق رجوع إلى السبب الأول، فإن المحسن من أمم: بالمال والمونة وسائر الأسباب الموصلة إلى دوام الوجود وكمال الوجود وحصول المخطوط التي بها يتنعم الوجود، إلا أن الفرق أن أعضاء الإنسان محبوبة لأن بها كمال وجوده وهي عين الكمال المطلوب، فأما المحسن فليس هو عين الكمال المطلوب ولكن قد يكون سبباً له كالطبيب يكون سبباً في دوام صحة الأعضاء، ففرق بين حب الصحة وبين حب الطبيب الذي هو سبب الصحة، إذ الصحة مطلوبة لذاتها والطبيب محبوب لأنه بل لأنه سبب الصحة وكذلك العلم محبوب والاستاذ محبوب، ولكن العلم محبوب لذاته والاستاذ محبوب لكونه سبب العلم المحبوب. وكذلك الطعام والشراب محبوب والدنانير محبوبة، لكن الطعام محبوب لذاته والدنانير محبوبة لأنها وسيلة إلى الطعام. فإذن يرجع الفرق إلى تفاوت الرتبة، ولا فكل واحد يرجع إلى محبة الإنسان نفسه. فكل من أحب المحسن لإحسانه فما أحب ذاته تحقيقاً بل أحب إحسانه وهو فعل من أفعاله لو زال زال الحب مع بقاء ذاته تحقيقاً، ولو نقص نقص الحب ولو زاد زاد، ويتطرق إليه الزيادة والنقصان بحسب زيادة الإحسان ونقصانه.

السبب الثالث: أن يحب الشيء لذاته لا لحظ يتاله منه وراه ذاته، بل تكون ذاته عين حظه، وهذا هو الحب الحقيقي البالغ الذي يوفق بدوره، وذلك كحب الجمال والحسن، فإن كل جمال محبوب عند مدرك الجمال وذلك لعين الجمال، لأن إدراك الجمال فيه عين اللذة، واللذة محبوبة لذاتها لا لغيرها. ولا ننظن أن حب الصور الجميلة لا يتصور إلا لأجل قضاء الشهوة فإن قضاء الشهوة لذة أخرى قد تحب الصور الجميلة لأجلها، وإدراك نفس الجمال أيضاً للذة فيجوز أن يكون محبواً لذاته، وكيف ينكر ذلك والخضرة والماء الجاري محبوب لا ليشرب الماء وتوكل الخضرة أو يتاله منها حظ سوى نفس الرؤية؟ وقد كان رسول الله ﷺ يعجبه الخضرة والماء الجاري^(٢). والطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى الأنوار والأزهار والأطيار المليحة الألوان الحسنة النقش للتناسب الشكل، حتى إن الإنسان لتتفرج عنه الغيوم والعموم بالنظر إليها لا لطلب حظ

(١) حديث: «وَاللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عِلَّ يَدَا فِيحِبِّهِ قَلْبِي» رواه أبو منصور الديلمي في مستدرك القردوس: من حديث معاذ بن جبل بسند ضعيف متقطع، وقد تقدم.

(٢) حديث: كان يعجبه الخضرة والماء الجاري... أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ كان يحب أن ينظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري، واستلذ به.

وراء النظر. فهذه الأسباب مللة وكل للبه عيوب، وكل حسن وجمال فلا يخلو إدراكه عن لذة، ولا أحد ينكر كون الجمال عيوباً بالطبع، فإن ثبت أن الله جميل كان لا عالة عيوباً عند من انكشف له جماله وجلاله كما قال رسول الله ﷺ «إن الله جميل يحب الجمال»^(١).

(الاصل الرابع) في بيان معنى الحسن والجمال؛ اعلم أن الحسوس في مضيق الحيات والمحموسات وما يظن أنه لا معنى للحسن والجمال إلا تناسب الخلقة والشكل وحسن اللون، وكون البياض مشرباً بالحمرة وامتداد القامة إلى غير ذلك مما يوصف من جمال شخص الإنسان، فإن الحسن الأغلب على الخلق حسن الإحصار، وأكثر التفاتهم إلى صور الأشخاص فيظن أن ما ليس مبصراً ولا متخيلاً ولا متشكلاً ولا ملوناً مفقود فلا يتصور حسنه، وإذا لم يتصور حسنه لم يكن في إدراكه لذة فلم يكن محبوباً. وهذا خطأ ظاهر فإن الحسن ليس مقصوراً على مدركات البصر ولا على تناسب الخلقة وامتزاج البياض بالحمرة، فإننا نقول هذا خطأ حسن وهذا صوت حسن وهذا فرس حسن، بل نقول هذا ثوب حسن وهذا إناء حسن، فأي معنى لحسن الصوت والخط وسائر الأشياء إن لم يكن الحسن إلا في الصورة؟ ومعلوم أن العين تستلذ بالنظر إلى الخط الحسن، والأذن تستلذ استماع النغمات الحسنة الطيبة. وما من شيء من المدركات إلا وهو منقسم إلى حسن وقبيح، فما معنى الحسن الذي تشترك فيه هذه الأشياء؟ فلا بد من البحث عنه. وهذا البحث يطول، ولا يليق بعلم المعاملة الإطناب فيه، فنصرح بالحق ونقول. كل شيء في جماله وحسنه في أن يحضر كماله اللائق به الممكن. فإذا كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة فهو في غاية الجمال، وإن كان الحاضر بعضها فله من الحسن والجمال بقدر ما يحضر، فالفرس الحسن هو الذي جمع كل ما يليق بالفرس من هيئة وشكل ولون وحس وعدو ونيسر كز وفر علية، والخط الحسن كل ما جمع ما يليق بالخط من تناسب الحروف وتوازنها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامها، ولكن شيء كمال يليق به وقد يليق بغيره ضده، فحسن كل شيء في كماله الذي يليق به فلا يحسن الإنسان بما يحسن به الفرس، ولا يحسن الخط بما يحسن به الصوت، ولا يحسن الأواني بما تحسن به الثياب، وكذلك سائر الأشياء.

إن قلت. فهذه الأشياء وإن لم تترك جميعها بحس البصر مثل الأصوات والطعوم فإنها لا تنفك عن إدراك الحواس لها فهي محسوسات، وليس ينكر الحسن والجمال المحسوسات، ولا ينكر حصول اللذة بإدراكها حسها، وإنما ينكر ذلك في غير المدرك بالحواس؟ فاعلم أن الحسن والجمال موجود في غير المحسوسات إذ يقار هذا خلق حس وهذا علم حس وهذه سيرة حسنة وهذه أخلاق جميلة، وإنما الأخلاق الجميلة يراد بها بعلم والعقل والمغة والشجاعة والتقوى والكرم والمرومة وسائر أخلاق الخير، وشيء من هذه الصفات لا يدرك بالحواس الخمس بل يدرك بنور البصيرة الباطنة، وكل هذه الخلال الجميلة محبوبة والموصوف بها محبوب بالطبع عند من عرف صفاته، وأية ذلك وأن الأمر كذلك أن الطباع مجبولة على حب الأنبياء صلوات الله عليهم وعمل حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع أنهم لم يشاهدوا، بل حب أرباب المذاهب مثل الشافعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم؛ حتى أن الرجل قد يجاوز به حب لصاحب مذهبه حد العشق فيحمله ذلك على أن تنفق جميع ماله في صرة مذهبه والذب عنه ويخاطر بروحه في قتال من يظعن في إمامته ومتبوعه. فكم من دم أريق في صرة أرباب المذاهب، وليت شعري من يحب الشافعي مثلاً فله يحبه ولم يشاهد قط صورته؟ ولو شاهدته ربما لم يستحسن صورته، فاستحسانه الذي حله على إفراط الحب هو لصورته الباطنة لا لصورته الظاهرة، فإن صورته الظاهرة قد انقلبت تراباً مع التراب، وإنما يحبه لصفاته الباطنة من الدين والتقوى وغزارة العلم والإحاطة عندارك الدين وانتهاضه لإفادة علم الشرع ونشره هذه الخيرات في العالم، وهذه أمور جميلة لا يدرك جمالها إلا سور البصيرة، فاما الحواس فقاصرة عنها. وكذلك من يحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه ويفضله على غيره،

(١) حديث «إن الله جميل يحب الجمال» رواه مسلم في أثناء حديث لابن مسعود.

أو يحب عليها رضي الله تعالى عنه ويفضله ويتعصب له، فلا يجهم إلا لاستحسان صورهم الباطنة من العلم والدين والتقوى والشجاعة والكرم وغيره. فمعلوم أن من يحب الصديق رضي الله تعالى عنه مثلاً ليس يحب عظمه ولحمه وجلده وأطرافه وشكله إذ كل ذلك زال وتبدل وانعدم، ولكن بقي ما كان الصديق به صديقاً وهي الصفات المحمودة التي هي مصادر السير الجميلة، فكان الحب باقياً ببقاء تلك الصفات مع زوال جميع الصور. وتلك الصفات ترجع مجلتها إلى العلم والقدرة إذ علم حقائق الأمور وقدر على حل نفسه عليها بقهر شهواته، فجميع خلال الخير ينتشعب على هذين الوصفين، وهما غير مدركين بالחס، ومجلتها من جملة البدن جزء لا يتجزأ فهو المحبوب بالحقيقة، وليس للجزء الذي لا يتجزأ صورة وشكل ولون يظهر للبصر حتى يكون محبباً لأجله فإذا الجمال موجود في السير، ولو صدرت السيرة الجميلة من غير علم وبصيرة لم يوجب ذلك حباً فالمحسوب مصدر السير الجميلة، وهي الأخلاق الحميدة والفضائل الشريفة، وترجع مجلتها إلى كمال العلم والقدرة وهو محبوب بالطبع وغير مدرك بالحواس، حتى إن الصبي المخل وطيمه إذ أردنا أن نسيب إليه غائباً أو حاضراً أو ميتاً لم يكن لنا سبيل إلا بالإطناب في وصفه بالشجاعة والكرم والعلم وسائر الخصال الحميدة. فمعها اعتقد ذلك لم يتمالك في نفسه ولم يقدر أن لا يحبه، فهل غلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبغض أبي جهل وبغض إبليس لئله الله إلا بالإطناب في وصف المحاسن والمقاييس التي لا تدرك بالحواس؟ بل لما وصف الناس حاتمًا بالسخاء ووصفوا خالدًا بالشجاعة أحبتهم القلوب حباً ضرورياً، وليس ذلك عن نظر إلى صورة محسوسة ولا عن حظ بتأله المحب منهم، بل إذا حكم من سيرة بعض الملوك في بعض أقطار الأرض العدل والإحسان وإفاضة الخير غلب حبه على القلوب مع اليأس من انتشار إحسانه إلى المحبين لبعد المزار ونأي الديار. فإذا ليس حب الإنسان مقصوراً على من أحسن إليه، بل المحسن في نفسه محبوب وإن كان لا ينتهي قط إحسانه إلى المحب، لأن كل جمال وحسن فهو محبوب، والصورة ظاهرة وباطنة والحسن والجمال يشتملها، وتدرك الصور الظاهرة بالبصر الظاهر والصور الباطنة بالبصيرة الباطنة؛ فمن حرم البصيرة الباطنة لا يدركها ولا يلتذ بها ولا يجيها ولا يميل إليها، ومن كانت الباطنة أغلب عليه من الحواس الظاهرة كان حبه للمعاني الباطنة أكثر من حبه للمعاني الظاهرة، فشتان بين من يحب نقشاً مصوراً على الحائط لجمال صورته الظاهرة وبين من يحب نبياً من الأنبياء لجمال صورته الباطنة.

السبب الخامس: المناسبة الخفية بين المحب والمحبيب، إذ رب شخصين تتأكد المحبة بينهما لا بسبب جمال أو حظ ولكن بمجرد تناسب الأرواح كما قال ﷺ «فما تعاف منها اتلفت وما تناكر منها اختلف»^(١). وقد حققنا ذلك في كتاب آداب الصحبة عند ذكر الحب في الله فليطلب منه لأنه أيضاً من عجائب اسباب الحب فإذا ترجع أقسام الحب إلى خمسة أسباب: وهو حب الإنسان وجود نفسه وكماله وبقائه. وحبه من أحسن إليه فيما يرجع إلى دوام وجوده ويعين على بقاءه ودفع المهلكات عنه. وحبه من كان محسناً في نفسه إلى الناس وإن لم يكن محسناً إليه. وحبه لكل ما هو جميل في ذاته؛ سواء كان من الصور الظاهرة أو الباطنة. وحبه لمن بينه وبينه مناسبة خفية في الباطن، فلو اجتمعت هذه الأسباب في شخص واحد تضاعف الحب لا محالة، كما لو كان للإنسان ولد جميل الصورة حسن الخلق كامل العلم حسن التدبير محسن إلى الحق وعمن إلى الولد كان محبباً لا محالة غاية الحب، وتكون قوة الحب بعد اجتماع هذه الخصال بحسب قوة هذه الخلال في نفسها، فإن كانت هذه الصفات في أقصى درجات الكمال كان الحب لا محالة في أعلى الدرجات. فأتيت الآن أن هذه الأسباب كلها لا يتموز كلها واجتماعها إلا في حق الله تعالى فلا يستحق المحبة بالحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى.

بيان أن المستحق للمحبة هو الله وحده

وأن من أحب غير الله لا من حيث نسبه إلى الله فذلك لجهله وقصوره في معرفة الله تعالى، وحبه

(١) حديث: «فما تعارف منها اتلفت أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وقد تقدم في آداب الصحبة.

الرسول ﷺ عمود لأنه عين حب الله تعالى، وكذلك حب العلماء والأقياء لأن محبوب المحبوب محبوب ورسول المحبوب محبوب ومحبة المحبوب محبوب، وكل ذلك يرجع إلى حب الأصل فلا يتجاوز إلى غيره، فلا محبوب بالحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تعالى ولا مستحق للمحبة سواه. وإيصاحه بأن ترجع إلى الأسباب الخمسة التي ذكرناها، وبين أنها مجتمعة في حق الله تعالى بجمليتها ولا يوجد في غيره إلا أحادها، وأنها حقيقة في حق الله تعالى، ووجودها في حق غيره وهم وتحيل وهو مجاز محض لا حقيقة له. وبها ثبت ذلك انكشف لكل ذي بصيرة ضد ما تخيله ضعفاء العقول والقلوب من استحالة حب الله تعالى تحقيقاً، وبأن أن التحقيق يقتضي أن لا نحب أحداً غير الله تعالى.

فأما السبب الأول: وهو حب الإنسان وبقائه وكماله ودوام وجوده، ويفضيه فلاكه وعنده ونقصانه وقواطع كماله فهذه جيلة كل حي، ولا يتصور أن يتفك عنها، وهذا يقتضي غاية المحبة لله تعالى فإن من عرف نفسه وعرف ربه عرف قطعاً أنه لا وجود له من ذاته وإنما وجود ذاته ودوام وجوده وكماله وجوده من الله وإلى الله وبالله، فهو المخترع الموجد له وهو الملقى له وهو المكمل لوجوده بخلق صفات الكمال وتخلق الأسباب الموصلة إليه ذو خلق الهداية إلى استعمال الأسباب، وإلا فالعبد من حيث ذاته لا وجود له من ذاته، بل هو محو محض وعدم صرف لولا فضل الله تعالى عليه بالإيجاد، وهو هالك عقيب وجوده لولا فضل الله عليه بالإبقاء، وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه بالتكميل لخلفته وبالجمله فليس في الوجود شيء له بنفسه قوام إلا القيوم الحي الذي هو قائم بذاته، وكل ما سواه قائم به فإن أحب المعارف ذاته ووجود ذاته مستند من غيره، فبالضرورة يجب المقيد لوجوده والمدمم له إن عرفه خالقاً لموجداً ومنتزعا مبدئياً وقبواً بنفسه ومقوماً لغيره، فإن كان لا يجب فهو لجهله بنفسه وربيه، والمحبة ثمرة المعرفة فتعلمه باتداعها وتضعفه بضعفها وتقوى بقوتها، ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من عرف ربه أحبه ومن عرف الدنيا زهد فيها وكيف يتصور أن يجب الإنسان نفسه ولا يجب به الذي به القوم نفسه؟ ومعلوم أن النبي بعثر الشمس لما كان يجب الظل فيحب بالضرورة الأشجار التي بها قوام الظل، وكل ما في الوجود بالإضافة إلى قدرة الله تعالى فهو كالظل بالإضافة إلى الشجر والنور بالإضافة إلى الشمس فإن الكل من آثار قدرته، ووجود الكل تابع لوجوده، كما أن وجود النور تابع للشمس ووجود الظل تابع للشجر، بل هذا المثال صحيح بالإضافة إلى أوهام العوام إذ تخيلوا أن النور أثر الشمس وفائض منها وموجود بها، وهو خطأ محض إذا انكشف لأرباب القلوب انكشافاً أظهر من مشاهدة الأبصار أن النور حاصل من قدرة الله تعالى اختراعاً عند وقوع المقابلة بين الشمس والأجسام الكثيفة، كما أن نور الشمس وعينها وشكلها وصورتها أيضاً حاصل من قدرة الله تعالى، ولكن الغرض من الأمثلة التفهيم فلا يطلب فيها الحقائق. فلئن إن كان حب الإنسان نفسه ضرورياً فحبه لرب نفسه قوامه أولاً ودوامه ثانياً في أصله وصفاته وظاهره وباطنه وجواهره وأعراضه أيضاً ضروري، إن عرف ذلك كذلك ومن خلا عن الحب هذا فلاته اشتغل بنفسه وشهوته ودخل عن ربه وخالفه فلم يعرفه حق معرفة وقصر نظره على شهواته ومحسوساته، وهو عالم الشهادة الذي يشاركه البهائم في التمتع به والاتساع فيه دون عالم الملكوت الذي لا يهبط أرضه إلا ما يقرب إلى شبه من الملائكة، فينظر فيه بقدر قربيه في الصفات من الملائكة ويقصر عنه بقدر انحطاطه إلى حضيض عالم البهائم.

وأما السبب الثاني: وهو حبه من أحسن عليه فواسمه بماله ولاطفه بكلامه وأملته بموعيته وانتدب لنصيرته وقمع أعدامه وقام بدفع شر الأشرار عنه وانتفض وسيلة إلى جميع حظوظه وأغراضه في نفسه وأولاده وأقاربه فإن محبوب لا حالة عنده وهذا بعينه يقتضي أن لا يجب إلا الله تعالى فإنه لو عرف حق المعرفة لعلم أن المحسن إليه هو الله تعالى فقط، فأما أنواع إحسانه إلى كل عبيده فلست أعدّها إذ ليس يحيط بها حصر حاصر كما قال تعالى ﴿وإن تمنوا نعمة الله لا تحصوها﴾ وقد أشرنا إلى طرف منه في كتاب الشكر، ولكننا نقصر الآن على بيان أن الإحسان من الناس غير متصور إلا بالمجاز، وإفنا المحسن هو الله تعالى. ولنفرض ذلك فيمن أنعم

عليك بجميع خزانته وممكنك منها لتصرف فيها كيف تشاء فإنك تظن أنَّ هذا الإحسان منه ، لارهو غلط فإنه إما تم إحسانه به وبإحاله وتقدرته على المال وبداعيته الباعثة له على صرف المال إليك ، فمن الذي أنعم بخلقه وخلق ماله وخلق قدرته وخلق إرادته وداعيته ومن الذي حببك إليه وصرف وجه إليك وألقى في نفسه أنَّ صلاح دينه أو دنياه في الإحسان إليك؟ ولولا كل ذلك لما أعطاك حبة من ماله . ومهما سيط الله عليه الدواعي وقرَّر في نفسه أنَّ صلاح دينه أو دنياه في أن يسلم إليك ماله كان مقهوراً مضطراً في التسليم لا يستطيع مخالفته ، فالمحسن هو الذي اضطرَّه لك وسخره ولسط عليه الدواعي الباعثة المرفعة إلى الفعل ، وأما يده فواسطة يصل بها إحسان الله إليك وصاحب اليد مضطر في ذلك اضطراراً مجرى الماء في جريان الماء فيه ، فإن اعتقدته حسناً أو شكرته من حيث هو بنفسه محسن لا من حيث هو واسطة كنت جاهلاً بحقيقة الأمر ، فإنه لا يتصور الإحسان من الإنسان إلا إلى نفسه ، أما الإحسان إلى غيره فمحال من المخلوقين ، لأنه لا يبذل ماله إلا لغرض له البذل إما أجل وهو الثواب وإما عاجل وهو المنة والاستسحار أو الثناء والصيت والاشتهار بالسخاء والكرم أو جذب قلوب الخلق إلى الطاعة والمحبة ، وكما أنَّ الإنسان لا يلقى ماله في البحر إذ لا غرض له فيه فلا يلقى في يد إنسان إلا لغرض له فيه ، وذلك الغرض هو مطلوبه ومقصده ، وأما أنت فلتست مقصوداً بل يدك آلة له في القبض حتى يحصل غرضه من الذكر والثناء أو الشكر أو الثواب بسبب قبضك المال ، فقد استسخرك في القبض للتوصل إلى غرض نفسه فهو إذن محسن إلى نفسه ومعتاض عما بذله من ماله عوضاً هو أرجع عنده من ماله ، ولولا رجحان ذلك الحظ عنده لما نزل عن ماله لاجلك أصلاً البتة . فإذاً هو غير مستحق للشكر والحب ومن وجهين .

(أحدهما) أنه مضطر بتسليم الله الدواعي عليه فلا قدرة له على المخالفة ، فهو جار مجرى خازن الأمير فإنه لا يرى حسناً بتسليم خلعة الأمير إلى من خلع عليه ، لأنه من جهة الأمير مضطر إلى الطاعة والامتثال لما يرسمه ولا يقدر على مخالفته ، ولو خلعه الأمير ونفسه لما سلم ذلك فكذلك كل محسن لو خلعه الله ونفسه لم يبذل حبه من ماله حتى سيط الله الدواعي عليه وألقى في نفسه أنَّ حظه ديناً ودنياً في بذله فيذله لذلك . (والثاني) أنه معتاض عما بذله حظاً هو أوفى عنده وأحب مما بذله فكما لا يعد البائع حسناً لأنه بذل بعوض هو أحب عنده مما بذله ، فكذلك الواهب اعتاض الثواب أو الحمد والثناء أو عوضاً آخر ، وليس من شرط العوض أن يكون عيناً متمولاً بل المحظوظ كلها أعراض تستحق الأموال والأعيان بالإضافة إليها ، فالإحسان في الجود ، والجود هو بذل المال من غير عوض وحظ يرجع إلى الباذل ، وذلك محال من غير الله سبحانه فهو الذي أنعم على العالين إحساناً إليهم ولأجلهم لا لحظ وغرض يرجع إليه فإنه يتعالى عن الأغراض فللفظ الجود والإحسان في حق غيره كذب أو مجاز ، ومعناه في حق غيره محال ومتعنت امتناع الجمع بين الأسود والبياض ، فهو المنفرد بالجود والإحسان والطول والامتنان ، فإن كان في الطبع حب المحسن فينبغي أن لا يحب العارف إلا الله تعالى ، إذ الإحسان من غيره محال فهو المستحق لهذه المحبة وحده ، وأما غيره فيستحق المحبة على الإنسان بشرط الجهل بمعنى الإحسان وحقيقته .

وأما السبب الثالث : وهو حبك المحسن في نفسه وإلى لم يصل إليك إحسانه . وهذا أيضاً موجود في الطباع . فإنه إذا بلغك خبر ملك عاهد عادل عالم رفيق بالناس متلطف بهم متواضع لهم وهو في قطر من أقطار الأرض بعيد عنك وبلغك خبر ملك آخر ظالم متكبر فاسق منهتك شرير وهو أيضاً بعيد عنك ، فإنك تمجد في قلبك تفرقة بينهما إذ تمجد في القلب ميلاً إلى الأول وهو الحب ، وتفرقة عن الثاني وهو البغض ، مع أنك آيس من خير الأول وأمن من شر الثاني لا تنقطع طمعك عن التوغل إلى بلادهما : فهذا حب المحسن من حيث إنه محسن فقط لا من حيث إنه محسن إليك ، وهذا أيضاً يقتضي حب الله تعالى بل يقتضي أن لا يحب غيره أصلاً إلا من حيث يتعلق منه بسبب ، فإن الله هو المحسن إلى الكافة والمفضل على جميع أصناف الخلائق : أولاً : بإيجادهم ، وثانياً : بتكميلهم بالأعضاء والأسباب التي هي من ضروراتهم ، وثالثاً : بتفريعهم وتعليمهم بخلق

الأسباب التي هي في مظان حاجاتهم وإن لم تكن في مظان الضرورة، ورابعاً. بتجملهم بالمزايا والزوائد التي هي في مظنة ريتهم وهي خارجة عن ضرورتهم وحاجاتهم.

ومثال الضروري من الأعضاء: الرأس والقلب والفكيد ومثال المحتاج إليه: العين واليد والرجل ومثال الزينة استقواس الحاحين وحرمة الشفتين وتلون العينين إلى غير ذلك مما لو فات لم تحرم به حاجة ولا ضرورة. ومثال الضروري من النعم الخارجة عن بدن الإنسان الله والعبداء ومثال الحاجة: الدواء واللحم والفواكه ومثال المزايا والزوائد: خضرة الأشجاء وحسن أشكال الأنوار والأزهار ولذائد الفواكه والأطعمة التي لا تنحرم بعلها حاجة ولا ضرورة.

وهذه الأقسام الثلاثة موجودة لكل حيوان بل لكل نبات بل لكل صنف من أصناف الخلق من ذرة العرش إلى منتهى القرش. فإذن هو المحسن؛ فكيف يكون غيره محسناً وذلك المحسن حسنة من حسنات قدرته؟ فإنه خالق الحسن وخالق الإحسان وخالق أسباب الإحسان، فالحب هذه العلة لغيره أيضاً جهل محض ومن عرف ذلك لم يجب هذه العلة إلا الله تعالى.

وأما السبب الرابع: وهو حب كل جيل لذات الجمال لا لحظ ينال من وراء إدراك الجمال: فقد بينا أن ذلك مجبور في الطباع، وأن الجمال ينقسم إلى جمال الصورة الظاهرة للمدرك بعين الراس وإلى جمال الصورة الباطنة المدرك بعين القلب ونور البصيرة، والأول يدركه الصبيان والهائم، والثاني يختص بدركه أرباب القلوب ولا يشاركونهم فيه من لا يعلم إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. وكل جمال فهو محبوب عند مدرك الجمال، فإن كان مدركاً بالقلب فهو محبوب القلب ومثال هذا في المشاهدة حب الأنبياء والعلماء وذوي الكرام السنية والأخلاق الرصية، فإن ذلك متصور مع تنوُّش صورة الوجه وسائر الأعضاء وهو المراد بحس الصورة الباطنة والحس لا يدرك بحس يدرك بحس آثاره الصادرة منه الدالة عليه، حتى إذا دل القلب عليه مال القلب إليه فاحبه، فمن يجب رسول الله ﷺ أو الصديق رضي الله تعالى عنه أو الشافعي رحمة الله عليه فلا يجيبه إلا لحسن ما ظهر له منهم، وليس ذلك لحسن صوره ولا لحسن أفعاله، بل دل حسن أفعاله على حسن الصفات التي هي مصدر الأفعال إذ الأفعال آثار صادرة عنها ودالة عليها فمن رأى حسن تصنيف المصنف وحسن شعر الشاعر بل حسن نقاش النقاش وبناء البناء انكشف له من هذه الأفعال صفاتنا الجميلة الطائفة التي يرجع حاصلها عند البحث إلى العلم والقدرة، ثم كلما كان المعلوم أشرف وأتم جمالاً وعظمة كان العلم أشرف وأحلى، وكذا المقذور كلما كان أعظم رتبة وأجل منزلة كانت القدرة عليه أجل رتبة وأشرف قدراً. وأجل المعلومات هو الله تعالى، فلا حرم أحسن العلوم وأشرفها معرفة الله تعالى، وكذلك ما يقاربه ويختص به فشرقه على قدر تعلقه

■

فإذن جمال صفات الصديقين الذين تحبهم القلوب طبعاً ترجع إلى ثلاثة أمور (أحدها) علمهم بالله وملاكته وكتبه ورسوله وشرائع أنبيائه. (والثاني) قدرتهم على إصلاح أنفسهم وإصلاح عباد الله بالإرشاد والسياسة (والثالث) نزاهتهم عن الرذائل والحيثات والشهوات الغالية الصارقة عن سنن الخير الجاذبة إلى طريق الشر، ويحل هذا يجب الأنبياء والعلماء والخلفاء والملوك الذين هم أهل العدل والكرم فأنسب هذه الصفات إلى صفات الله تعالى.

أما العلم؛ فإين علم الأولين والآخرين من علم الله تعالى الذي يحيط بالكل إحاطة خارجة عن النباية حتى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض؟ وقد خاطب الخلق كلهم فقال عز وجل ﴿وَمَا أوتِيتُمْ من العلم إلا قليلاً﴾ بل لو اجتمع أهل الأرض والسماء على أن يحيطوا بعلمه وحكمته في تفصيل خلق خلقه أو بعوضه لم يظلموا على عشر غير ذلك ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾ والقدر البسيط الذي علمه الخلق كلهم بتعليمه علموه كما قال تعالى: ﴿خلق الإنسان علمه البيان﴾ فإن كان جمال العلم وشرفه أمراً عيوياً وكان هو في نفسه رتبة وكمالاً الموصوف به فلا ينبغي أن يجب بهذا السبب إلا الله تعالى فلعلم العلماء

جهل بالإضافة إلى علمه، بل من عرف أعلم أهل زمانه وأجهل أهل زمانه استحال أن يجب بسبب العلم الأجهل ويترك العلم وإن كان الأجهل لا يخلو عن علم ما تنافسه معيشته. والتفاوت بين علم الله وبين علم الخلاق أكثر من التفاوت بين علم أعلم الخلاق وأجهلهم، لأن الأعم لا يفضل الأجهل إلا بعلوم معدومة متناهية يتصور في الإمكان أن يتألف الأجهل بالكسب والاجتهاد وفضل علم الله تعالى على علوم الخلاق كلهم خارج عن التباينة إذ معلوماته لا نهاية لها ومعلومات الخلق متناهية.

وأما صفة القدرة: فهي أيضاً كمال والعجز نقص، فكل كمال وبهاء وعظمة وجد واستيلاء فإنه محبوب وإدراكه لذيد، حتى أن الإنسان ليسمع في الحكاية شجاعة علي ونخاله رضي الله عنها وغيرها من الشجعان وقدرتها واستيلائها على الأقران فيصرف في قلبه اهتزازاً وفرحاً والانتاحاً ضرورياً بمجرد لذة السماع فضلاً عن المشاهدة ويورث ذلك حباً في القلب ضرورياً للمتصف به فإنه نوع كمال، فانتبها الآن قدرة الخلق كلهم إلى قدرة الله تعالى، فأعظم الأشخاص قوة وأوسعهم ملكاً وأقواهم بطشاً وأقهرهم للشهوات وأنعمهم لحياث النفس وأجمعهم للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره - ما انتهى قدرته؟ وإنما غايته أن يقدر على بعض صفات نفسه على بعض أشخاص الإنس في بعض الأمور وهو مع ذلك لا يملك لنفسه موتاً ولا حياة ولا نشوراً ولا ضرراً ولا نفعاً، بل لا يقدر على حفظ عينه من العمى ولسانه من الحرس وأذنه من الصمم ويدنه من المرض، ولا يحتاج إلى عذم ما يمجس عنه في نفسه وغيره مما هو على الجملة متعلق بقدرة، فضلاً عما لا تتعلق به قدرته من ملكوت السموات وأفلaknya وكواكبها والأرض وحبائها وبحارها ورياحها ومراعقها ومعادنها ونباتها وحيواناتها وجميع أجزائها، فلا قدرة له على ذرة منها. وما هو قادر عليه من نفسه وغيره فليست قدرته من نفسه وبفسه بل الله خالقه وخالق قدرته وخالق أسبابه والممكن له من ذلك. ولو سلط بعبداً على أعظم ملك وأقوى شخص من الحيوانات لأهلكه، فليس للعبدة قدرة إلا بتسكين مولاه كما قال في أعظم ملوك الأرض ذي القرنين إذ قال ﴿إنا مكنا له في الأرض﴾ فلم يكن جميع ملكه وسلطنته إلا بتسكين الله تعالى إياه في جزء من الأرض، والأرض كلها مدرة بالإضافة إلى أجسام العالم وجميع الولايات التي يحيط بها الناس من الأرض وغيره من تلك المدرة، ثم تلك الغير أيضاً من فضل الله تعالى وتمكينه، يستحيل أن يجب عبداً من عباد الله تعالى لقدرته وسياسة وتمكينه واستيلائه وكمال قوته ولا يجب الله تعالى لذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهو الجبار القاهر والعليم القادر، والسموات مطويات بيمينه والأرض وملكها وما عليها في قبضته وناصية جميع المخلوقات في قبضة قدرته، إن أهلكهم من عند آخرهم لم ينقص من سلطانه وملكه ذرة وإن خلق أمثالهم ألف مرة لم يغي بخلقها ولا يمس لغوب ولا تنور في اختراعها، فلا قدرة ولا قادر إلا وهو أثر من آثار قدرته فله الجمال والبهاء والعظمة والكبرياء والقهر والاستيلاء، فإن كان يتصور أن يجب قادر لكمال قدرته فلا يستحق الحب بكمال القدرة سواء أصلاً.

وأما صفة التنزه عن العيوب والنقص والتقدس عن الرذائل والحيثات فهو أحد موجبات الحب ومقتضيات الحسن والجمال في الصور الباطنة، والأنبياء والصديقون وإن كانوا متزهين عن العيوب والحيثات فلا يتصور كمال التقديس والتنزه إلا للواحد الحق الملك القدوس ذي الجلال والإكرام.

وأما كل مخلوق فلا يخلو عن نقص وعن نقائص بل كونه عاجزاً مخلوقاً مسخراً مضطراً هو عين العيب والنقص فالكمال لله وحده وليس لغيره كمال إلا بقدر ما أعطاه الله، وليس في المقدور أن ينمجه التبعي الكمال على غيره فإن انتهى الكمال أقل درجاته أن لا يكون عبداً مسخراً لغيره قائماً بغيره وذلك محال في حق غيره، فهو المنفرد بالكمال المنزه عن النقص المقتضى عن العيوب. وشرح وجوه التقديس والتنزه في حقه عن النقص يطول وهو من أسرار علوم الكاشفات فلا تطول بذكره. فهذا الوصف أيضاً إن كان كمالاً ومجالاً محبواً فلا تتم حقيقة إلا له، وكمال غيره وتنزهه لا يكون مطلقاً بل بالإضافة إلى ما هو أشد منه نقصاناً، كما أن للفرس

كمالاً بالإضافة إلى الجمال وللإنسان كمالاً بالإضافة إلى الفرس وأصل القصّ شامخ لكل وإيماء بتفاوتين في درجات التقصان

فإنّ الجميل محبوب والجميل للطلق هو الواحد الذي لا تدّ له، الفرد الذي لا صدّ له، الصمد الذي لا متنازع له، الغني الذي لا حاجة له، الغادر الذي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد لا إراد، يحكمه ولا مضيق لقضائه، العالم الذي لا يربّ عن علمه متقال درّه في السموات والأرض، القاهر الذي لا يبرج عن قبضه قدرته أصاق الجبابة ولا يغلّت من سطوته وطشه رقاب القياصرة، الأزلي الذي لا أول له وجوده، الأبدى الذي لا آخر لبقائه، الضروري الوجود الذي لا يحو، إمكان العدم حوّن حصرنه، القيوم الذي يقوم نفسه ويفوقه كل موجود به، جبار السموات والأرض، خالق الجماد والحيوان والنبات، المنفرد بالعزة والخيروت، المتوحد بالملك والملكوت، ذو الفضل والجلال والبهاء والجمال والقدرة والكمال، الذي تنحدر في معرفة جلالة معفور ونحسر في وصفه الألسنة، الذي كمال معرفة المعارف الاعتراف بالعجز عن معرفته ومنتهى سرّه الأسى الإلهي، بالقصور عن وصفه، كما قال سيد الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم أحمير ولا تحصى ثناء عليك. أنت في أثبت على نفسك^(١) وقال سيد الصّديقين رضي الله تعالى عنه العجز عن ذكر الإدراك سبحانه من جعل للخلق طريقاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته فليت شعري من ينكر إمكان حب الله تعالى تحفيق ويجعله مجازاً؟ أيكر أن هذه الأوصاف من أوصاف الجمال والمحامد ونعمت الكمال والحاس أن ينكر كون الله تعالى موصوفاً بها أو ينكر كون الكمال والجمال والبهاء والعظمة معبراً بالطبع عند من أدركه؟ مسبحاً من احتجب عن بصائر العميان غيرة على جماله وجلاله أن يطلع عليه إلا من سبقت له من الحسن الذي هم عن به، الحجاب مبعدون، وترك الحاسرين في ظلمات المعى يتيهون وفي مساحر المحسوسات وشهوات البهائم يترددون؛ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فالحب هذا السبب أقوى من الحب بالإحسان لأنّ الإحسان يزيد وينقص. ولذلك أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: إنّ أود الأوداء إلى من عبادي بغير نوال لكن ليعطي الربوبية حقها وفي الزبور: من أطعمه عن عبادي الجنة أو نال لو لم أخلق الجنة ولا نارا ألم أكن أهلاً أن أطاع. ومز عيسى عليه السلام على طائفة من العباد قد نحلوا فقالوا: نخاف النار ونرجو الجنة فقال لهم: مخلوقاً خفتم ومخلوقاً رجوتهم. ومز بقوم آخرين كذلك فقالوا: نعبده حباً له ونعظمه لجلاله فقال: أنتم أولياء الله حقاً معكم أمرت أن أقيم وقال: هو حازم إني لاستحي أن أعبده للثواب والمقاب فأكون كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل، وكالأجير السوء إن لم يعط لم يعمل. وفي الخبر ولا يكون أحدكم كالأجير السوء إن لم يعط أجراً لم يعمل، ولا كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل^(٢).

وأما السبب الخامس للحب فهو المناسبة والمشكلة لأن شبه الشيء منجذب إليه والشكل إلى الشكل أميل. ولذلك ترى الصبي يألف الصبي والكبير يألف الكبير، ويألف الطير نوعه ويتر من غير نوعه، وأسر العالم بالعالم أكثر منه بالمرتفع، وأسر التجار بالتجار أكثر من أسره بالفلاح. وهذا أمر تشهد به التجربة وتشهد له الأخبار والآثار كما استقصيناه في باب الأخوة في الله من كتاب آداب الصّحة فيطلب منه. وإذا كانت المناسبة سبب المحبة فالمناسبة قد تكون في معنى ظاهر كمناسبة الصبي الصبي في معنى الصبا، وقد يكون خفياً حتى لا يطلع عليه كما ترى من الاتحاد الذي يتفق بين شخصين من غير ملاحظة جمال أو طمع في مال أو غيره كما أشار إليه النبي ﷺ إذ قال والأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف فالتعارف هو التناسب، والتناكر هو التباين وهذا السبب أيضاً يقتضي حب الله تعالى لمناسبة باطنة لا ترجع إلى

(١) حديث: ولا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك تقدم.

(٢) حديث: فلا يكون أحدكم كالأجير السوء وإن لم يعط أجراً لم يعمل لم أجد له أصلاً

المشابهة في الصور والأشكال بل إلى معان باطنة، يجوز أن يذكر بعضها في الكتب وبعضها لا يجوز أن يسطر بل يترك تحت غطاء الثبوت حتى يثمر عليه السالكون للطريق إذا استكملوا شرط السلوك.

فالذي يذكر هو قرب العبد من ربه عز وجل في الصفات التي أمر فيها بالاعتناء والتخلق بأخلاق الربوبية، حتى قيل تخلقوا بأخلاق الله، وذلك في اكتساب محامد الصفات التي هي من صفات الإلهية من العلم والبر والإحسان والطف وإنفاضة الخير والرحمة على الخلق والنصيحة لهم وإرشادهم إلى الحق ومنعهم من الباطل، إلى غير ذلك من مكارم الشريعة. فكل ذلك يقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا بمعنى طلب القرب بالمكان بل بالصفات.

وأما ما لا يجوز أن يسطر في الكتب من المناسبة الخاصة التي اختص بها الأديم فهي التي يوصي إليها قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَلْزِمُونَكَ مِنَ الرُّوحِ قُلُوبُ الرُّوحِ﴾ إذ بين أنه أمر رباني خارج عن حد عقول الخلق. وأوضح من ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ ولذلك أسجد له ملائكته. ويشير إليه قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا خَلْقِيهِ فِي الْأَرْضِ﴾ إذ لم يستحق آدم خلافة الله تعالى إلا بتلك المناسبة وإليه يرمز قوله ﷺ: «وَأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»^(١). حتى ظن الفاصرون أن لا صورة إلا الصورة الظاهرة المدركة بالحواس فشهروا وجسموا وصوّروا، تعالى الله رب العالمين عما يقول الجاهلون علواً كبيراً. وإليه الإشارة بقوله تعالى لموسى عليه السلام «مرست فلم تعني فقال يا رب وكيف ذلك؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته وجنتني عنده»^(٢). وهذه المناسبة لا تظهر إلا بالتواضع على التواضع بعد إحكام القرائن كما قال الله تعالى «ولا يزال يتقرب العبد إلى بالتواضع حتى أحبه فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به»^(٣). وهذا موضع يجب قبض عنان القلم فيه فقد تحزب الناس فيه إلى الفاصرين مالوا إلى التشبيه الظاهر وإلى غاليين مسرفين جاوزوا حد المناسبة إلى الاتحاد وقالوا بالخلول، حتى قال بعضهم: أنا الحق. وضل التصاري في عيسى عليه السلام فقالوا: هو الإله وقال آخرون منهم تدرج الناسوت باللاهوت وقال آخرون: اتحاد به. وأما الذين انكشف لهم استحالة التشبيه والتشثيل واستحالة الاتحاد والخلول واتضح لهم مع ذلك حقيقة السر فهم الأقلون. ولعل أبا الحسن النوري عن هذا المقام كان ينظر إذا غلبه الوجد في قول القائل:

لازلت أنزل من وداك منزلاً تحسير الأسباب عند نزوله

فلم يزل يعدو في وجهه على أجرة قد قطع قصبتها وبقي أصوله حتى تشفت قدمه وتوزمتا ومات من ذلك. وهذا هو أعظم أسباب الحب وأقواها وهو أعزها وأبعدها وأقلها وجوداً. فهذه هي المعلومة من أسباب الحب وجملة ذلك متظاهرة في حق الله تعالى تحقيقاً لا مجازاً وفي أهل الدرجات لا في أدناها، فكان المعقول المقول عند ذوي البصائر حب الله تعالى فقط كما أن المعقول الممكن عند العميان حب غير الله تعالى فقط، ثم كل من يجب من الخلق بسبب من هذه الأسباب يتصور أن يجب غير مشاركته إياه في السبب، والشركة نقصان في الحب ونقص من كماله. ولا يتفرد أحد بوصف محبوب إلا وقد يوجد له شريك فيه، فإن لم يوجد فيمكن أن يوجد، إلا الله تعالى فإنه موصوف بهذه الصفات التي هي نهاية الجلال والكمال ولا شريك له في ذلك وجوداً، ولا يتصور أن يكون ذلك إمكاناً، فلا جرم لا يكون في حبه شركة فلا يتطرق النقصان إلى حبه كما لا يتطرق الشركة إلى صفاته. فهو المستحق - إذاً لأصل المحبة - ولكمال المحبة استحقاقاً لا يساهم فيه أصلاً.

(١) حديث: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» تقدم.

(٢) حديث قوله تعالى: «مرست فلم تعني، فقال: وكيف ذلك؟ قال: مرض فلان... الحديث» تقدم.

(٣) حديث قوله تعالى: «ولا يزال يتقرب العبد إلى بالتواضع حتى أحبه... الحديث» أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وقد تقدم.

بيان أن أجبل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم

وأنه لا يتصور أن لا يؤثر عليها لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة

اعلم أن اللذات تابعة للإدراكات، والإنسان جامع لجملة من القوى والفرائز، ولكل قوة وغريزة لذة ولذتها في نيلها المقتضي طبعها الذي خلقت له فإن هذه الفرائز ما ركبت في الإنسان عبثاً بل ركبت كل قوة وغريزة لأمر من الأمور هو مقتضاها بالطبع. فغريزة الغضب خلقت للشغفي والانتقام فلا جرم لذتها في الغلبة والانتقام الذي هو مقتضى طبعها، وغريزة شهوة الطعام مثلاً خلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام فلا جرم لذتها في نيل هذا الغذاء الذي هو مقتضى طبعها، وكذلك لذة السمع والبصر والشم في الإحصار والاستماع والشم، فلا تخلو غريزة من هذه الفرائز عن ألم ولذة بالإضافة إلى ملذاتها. فلكذلك في القلب غريزة تسمى النور الإلهي لقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ وقد تسمى العقل وقد تسمى البصيرة الباطنة وقد تسمى نور الإيمان واليقين، ولا معنى للاشتغال بالأساسي فإن الاصطلاحات مختلفة، والضعيف يظنون أن الاختلاف واقع في المعاني لأن الضعيف يطلب المعاني من الألفاظ وهو عكس الواجب، فالقلب مفارق لساير أجزاء البدن بصفة بها يدرك المعاني التي ليست متخيلة ولا محسوسة، كإدراكه خلق العالم أو انقضائه إلى خالق قديم مدير حكيم موصوف بصفات إلهية، ونسب تلك الغريزة عقلاً بشرط أن لا يفهم من لفظ العقل ما يدرك به طرق المجادلة والمناظرة، فقد اشتهر اسم العقل بهذا ولهذا ذمه بعض الصوفية، والآن فالصفة التي فارق الإنسان بها البهائم وبها يدرك معرفة الله تعالى أعز الصفات فلا ينبغي أن تلم، وهذه الغريزة خلقت ليعلم بها حقائق الأمور كلها فمقتضى طبعها المعرفة والعلم وهي لذتها. كما أن مقتضى سائر الفرائز هو لذتها وليس يخفى أن في العلم والمعرفة لذة حتى إن الذي ينسب إلى العلم والمعرفة ولو في شيء خسيس يفرح به، والذي ينسب إلى الجهل ولو في شيء حقير يفتن به، وحتى أن الإنسان لا يكاد يصبر عن التحلي بالعلم والتمدح به في الأشياء الحفيرة. فالعالم باللعب بالشطرنج على خسته لا يطيق السكوت فيه عن التعليم وينطلق لسانه بذكر ما يعلمه، وكل ذلك لفرط لذة العلم وما يستشعره من كمال ذاته به، فإن العلم من أخص صفات الربوبية وهي منتهى الكمال، ولذلك يرتاح الطبع إذا أثنى عليه بالذكاء وغزارة العلم لأنه يستشعر عند سماع الثناء كمال ذاته وكمال علمه فيعجب بنفسه ويلتذ به، ثم ليست لذة العلم بالخرافة والحياطة كللة العلم بسياسة الملك وتدبير أمر الخلق، ولا لذة العلم بالنحو والشعر كلذة العلم بالله تعالى وصفاته وملأته وملكوته السموات والأرض، بل لذة العلم بقدر شرف العلم وشرف العلم بقدر شرف المعلوم، حتى إن الذي يعلم بواطن أحوال الناس ويغير بذلك يجد له لذة وإن جهل تقاضاه طبعه أن يفحص عنه، فإن علم بواطن أحوال رئيس البلد وأسرار تدبيره في رياسته كان ذلك أئذ عنده وأطيب من علمه بواطن حال فلاح أو حائك، فإن أطلع على أسرار الوزر وتدبيره وما هو عازم عليه في أمور الوزارة فهر أشهى عنده وألذ من علمه بأسرار الرئيس، فإن كان خبيراً ببواطن أحوال الملك والسلطان الذي هو المستولي على الوزير كان ذلك أطيّب عنده وألذ من علمه ببواطن أسرار الوزير، وكان تمدّحه بذلك وحرصه عليه وعلى البحث عنه أشدّ وحيه له أكثر لأن لذته فيه أعظم. فهذا استبان أن ألد المعارف أشرفها، وأشرفها بحسب شرف المعلوم، فإن كان في المعلومات ما هو الأجل والأكمل والأشرف والأعظم فالعلم به ألد العلوم لا محالة وأشرفها وأطيّبها. وليت شعري هل في الوجود شيء أجل وأعلى وأشرف وأعظم من خالق الأشياء كلها ومكملها ومزينها ومبدئها ومعيداها ومديرها ومرتها؟ وهل يتصور أن تكون حضرة في الملك والكمال والجمال والبهاء والجلال أعظم من الحضرة الربانية التي لا يحيط بمبادئ جلالها وعجائب أسرارها وصف الوافقين؟ فإن كنت لا تشك في ذلك فلا ينبغي أن تشك في أن الاطلاع على أسرار الربوبية والعلم بترتب الأمور الإلهية المحيطة بكل الموجودات هو أعلى أنواع المعارف والاطلاعات وألذها وأطيّبها وأشهاها؟ ولحري ما تستشعر به النفوس عند

الانتماء به كماها وجها، وأجدر ما يعظم به الفرح والارتياح والاستبشار وهذا تين أن العلم للذي، وأن الذل
 العلوم العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله وتدبيره في مملكته - من منتهى عرشه إلى تخوم الأرضين - فينبغي أن
 يعلم أن للذة المعرفة أقوى من سائر اللذات أعني للذة الشهوات والغضب ولذة سائر الخواص الخمس، فإن
 اللذات مختلفة بالنوع أولاً، كمخالفة للذة الوقاع للذة السماع، ولذة المعرفة للذة الرياضة. وهي مختلفة
 بالضعف والقوة كمخالفة للذة الشبق والمتعلم من الجماع للذة الفاتر للشهوة، ومخالفة للذة النظر إلى الوجه
 الجميل للذة النظر إلى ما دونه في الجمال. وإنما تعرف أقوى اللذات بأن تكون مؤثرة على
 غيرها، فإن المخير بين النظر إلى صورة جميلة والتمتع بمشاهدتها وبين استنشاق روائح طيبة إذا اختار النظر إلى
 الصورة الجميلة علم أنها ألدّ عنده من الروائح الطيبة، وكذلك إذا حضر الطعام وقت الأكل واستمرّ اللاعب
 بالشطرنج على اللعب وترك الأكل، فيعلم به أن للذة الغلبة في الشطرنج أقوى عنده من للذة الأكل فهذا معاً
 صادق في الكشف عن ترجيح اللذات فنمود ونقول:

اللذات تنقسم إلى ظاهرة كلذة الخواص الخمس، وإلى باطنة كلذة الرياضة والغلبة والكرامة والعلم
 وغيرها، إذ ليست هذه اللذة للمعين ولا للألف ولا للمسى ولا للذوق، والمعاني الباطنة أغلب على
 ذوي الكلام من اللذات الظاهرة، فلو خير الرجل بين للذة الدجاج السمين واللوزنج وبين للذة الرياضة وقهر
 الأعداء ونيل درجة الاستيلاء، فإن كان المخير نحسب المهمة ميت القلب شديد التهمة اختار اللحم والخلوة،
 وإن كان على المهمة كامل العقل اختار الرياضة وهان عليه الجوع والصبر من ضرورة القوت أياماً كثيرة:
 فاختياره للرياضة يدل على أنها ألدّ عنده من الطموحات الطيبة. نعم الناقص الذي لم تكمل معانيه الباطنة بعد
 كالصبي، أو كالتلميذ ماتت قواه الباطنة كالموتوى لا يعد أن يؤثر للذة الطموحات على للذة الرياضة وكما أن للذة
 الرياضة والكرامة أغلب اللذات على من جاوز نقصان الصبا والعته فلذة معرفة الله تعالى ومطالعة جمال حضرة
 الربوبية والنظر إلى أسرار الأمور الإلهية ألدّ من الرياضة التي هي أعلى اللذات الغالبة على الخلق، وغاية العبارة
 عنه أن يقال: «فلا تعلم نقس ما أنقصي لهم من قرة أعين» وأنه أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا
 خطر على قلب بشر، وهذا لأن لا يعرف إلا من ذاق اللذتين جميعاً، فإنه لا محالة يؤثر التبتل والتفرد والفكر
 والذكر وينغمس في بحار المعرفة ويترك الرياضة ويستحققر الخلق الذي يرأسهم لعلمه بفناء رياسته وفناء من
 عليه رياسته، وكونه مشغولاً بالكدورات التي لا يتصور الخلو عنها، وكونه مقطوعاً بالموت الذي لا بدّ من إتيانه
 معها أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها فيستعظم بالإضافة إليها للذة معرفة الله
 ومطالعة صفاته وأفعاله ونظام مملكته من أعلى عِلَين إلى أسفل السافلين، فإنها خالية من المزاحمات والمكدورات
 متسعة للمتواردين عليها لا تضيق عنهم بكبرها، وإنما عرضها من حيث التقدير السموات والأرض، وإذا خرج
 النظر عن المقدورات فلا نهاية لعرضها، فلا يزال العارف بمطالعتها في جنة عرضها السموات والأرض يرتع في
 رياضها ويشتق من ثمارها ويكرع من حياضها وهو آمن من انتطاعها، إذ ثمار هذه الجنة غير مقطوعة ولا
 ممنوعة، ثم هي أبدية سرمدية لا يقطعها الموت، إذ الموت لا يهدم عمل معرفة الله تعالى وعملها الروح الذي هو
 أمر رباني سماوي، وإنما الموت يغير أحوالها ويقطع شواغلها وصوائفها ويخلّيها من حبسها فاما أن يعلمها فلا
 «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله
 ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» الآية. ولا تظنن أن هذا خصوص بالمقتول في المعركة فإن
 للعارف بكل نفس درجة ألفت شهيد وفي الخير وإن الشهيد يتمنى في الآخرة أن يردّ إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى
 لعظم ما يراه من ثواب الشهادة وإن الشهداء يتمنون لو كانوا عليها لما يرونه من علو درجة العلماء^(١).

(١) حديث: «وإن الشهيد يتمنى أن يرد في الآخرة إلى الدنيا ليقول مرة أخرى... الخ» الحديث منق من حديث أنس وقد تقدم،
 وليس فيه دوافع الشهداء يتمنون أن يكونوا عليهم... الحديث.

فإنّ جميع أقطار ملكوت السموات والأرض ميدان العارف يتبوأ منه حيث يشاء من غير حاجة إلى أن يتحرّك إليها بجسمه وشخصه، فهو من مطالعة جمال الملكوت في جنة عرضها السموات والأرض. وكل عارف فله مثلها من غير أن يضيق بعضهم على بعض أصلاً، إلا أنهم يتفاوتون في سعة متزاهتهم بقدر تمايزهم في اتساع نظريهم وسعة معارفهم، وهم درجات عند الله ولا يدخل في الحصر تفاوت درجاتهم، فقد ظهر أن لفظة الرياسة وهي باطنه أقوى في ذوي الكمال من لذات الحواس كلها، وأن هذه اللذة لا تكون لتهيئة ولا لصبي ولا لمتوه، وأن لفظة المحسوسات والشهوات تكون لذوي الكمال مع لفظة الرياسة ولكن يؤثرون الرياسة، فأما معنى كون معرفة الله وصفاته وأفعاله وملكوت سمواته وأسرار ملكه أعظم لفظة من الرياسة فهذا يختص بمعرفته من نال رتبة المعرفة وذاقها، ولا يمكن إثبات ذلك عند من لا قلب له لأن القلب معدن هذه القوة، كما أنه لا يمكن إثبات رجحان لفظة الرقاع على لفظة اللعب بالصولجان عند الصبيان، ولا رجحان على لفظة شم البفسج عند العتيق، لأنه فقد الصفة التي بها تترك هذه اللذة، ولكن من سلم من آفة العتة وسلم حاسة شمه أدرك التفاوت بين اللذتين، وعند هذا لا يبقى إلا أن يقال من ذاق عرف. ولعمري طلاب العلوم وإن لم يشغلوا بطلب معرفة الأمور الإلهية فقد استشفوا رائحة هذه اللذة عند اكتشاف المشكلات واتحلال الشبهات التي توى حرصهم على طلبها، فإنها أيضاً معارف وعلوم وإن كانت معلوماتها غير شريفة شرف المعلومات الإلهية، فأما من طالع فكره في معرفة الله سبحانه وقد انكشف له من أسرار ملك الله ولو الشيء اليسير فإنه يصادف في قلبه عند حصول الكشف من الفرح ما يكاد يطير به، ويتعجب من نفسه في ثباته واحتماله لقوة فرجه وسروره، وهذا مما لا يبرك إلا بالنور، والحكاية فيه قليلة الجدوى. فهذا القدر ينهك على أن معرفة الله سبحانه ألد الأشياء وأنه لا لفظة قوتها.

ولهذا قال أبو سليمان الداراني: إن الله عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء الجنة فكيف تشغلهم الدنيا عن الله؟ ولذلك قال بعض إخوان معروف الكرخي له: أخبرني يا أبا محفوظ أي شيء هاجك إلى العبادة والانقطاع عن الخلق؟ فسكت فقال: ذكر الموت، فقال: وأي شيء الموت؟ فقال: ذكر القبر والبرزخ، فقال: وأي شيء القبر؟ فقال: خوف النار ورجاء الجنة، فقال: وأي شيء هذا؟ إن ملكا هذا كله بيده إن أحبته أنسلك جميع ذلك وإن كانت بينك وبينه معرفة فكذلك جميع هذا. وفي أخبار عيسى عليه السلام: إذا رأيت النبي مشغولاً بطلب الرب تعالى فقد ألهاه ذلك عما سواه. ورأى بعض الشيوخ دثر بن الخمار في النوم فقال: ما فعل أبو نصر التمار وعبد الوهاب الوراق؟ فقال: تركتها الساعة بين يدي الله تعالى ياكلان ويشربان، قلت: فانت؟ قال: علم الله قلة رغبتي في الأكل والشرب فأعطاني النظر إليه. وعن علي بن الموفق قال: رأيت في النوم كائناً دخلت الجنة، فرأيت رجلاً قاعداً على مائدة وملكاً عن يمينه وشماله يلعبانه من جميع الطيات وهو يأكل، ورأيت رجلاً قائماً على باب الجنة يتصفح وجوه الناس فيدخل بعضها ويرد بعضها، قال: ثم جاوزتها إلى حديقة القدس فرأيت في سرائق العرش رجلاً قد شخص بصره ينظر إلى الله تعالى لا يطوف، فقلت لرضوان: من هذا؟ قال: معروف الكرخي عبد الله لا خوفاً من ناره ولا شوقاً إلى جنته بل حباً له فبابحه النظر إليه إلى يوم القيامة. وذكر أن الآخرين بشر بن الخمار وأحمد بن حنبل. ولذلك قال أبو سليمان من كان اليوم مشغولاً بنفسه فهو غداً مشغول بنفسه، ومن كان اليوم مشغولاً بربه فهو غداً مشغول بربه. وقال الثوري لربيعه: ما حقيقة إيمانك؟ قالت: ما عبدة خوفاً من باري ولا حباً بلجته فأكون كالأجير السوء، بل عبدة حباً له وشوقاً إليه وقالت في معنى المحبة تعظيماً:

أحبك حين حب الهوى	وحباً لأنك أهل لداك
فأما الذي هو حب الهوى	فثغلي بذكرك ممن سواك
وأما الذي أنت أهل له	فكشك لي الحبيب حتى أراك
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي	ولكن لك الحمد في ذا وذاك

ولعلها أرادت بحب الهوى: حب الله لإحسانه إليها وإنعامه عليها بحفظ العاجلة ويحبه لما هو أهل له: الحب لجمالته وجلالته الذي انكشف لها؛ وهو أهل الحين وأقواها، ولذة مطالعة جمال الربوبية هي التي عبر عنها رسول الله ﷺ حيث قال حاكياً عن ربه تعالى؛ وأعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر^(١)». وقد تعجل بعض هذه اللذات في الدنيا لمن انتهى صفاء قلبه إلى الغاية، ولذلك قال بعضهم: إني أقول يا رب يا الله فاجد ذلك على قلبي أثقل من الجبال لأن النداء يكون من وراء حجاب؛ وهل رأيت جليساً ينادي جليسه؟ وقال: إذا بلغ الرجل في هذا العالم الغاية رماه الحلق بالمحجارة؛ أي يخرج كلامه عن حدّ عقولهم فيرون ما يقوله جنوناً أو كُفراً. فمقصود العارفين كلهم وصله ولقاؤه فقط، فهي قرة العين التي لا تعلم نفس ما أخفى لهم منها، وإذا حصلت المحقة الموم والشهوات كلها وصار القلب مستغرقاً بنعيمها، فلو ألقى في النار لم يحس لها لاستغراقه ولو عرض عليه نعيم الجنة لم يلتفت إليه لكمال نعيمه ويلوغة الغاية التي ليس فوقها غاية، ولست شعر من لم يفهم إلا حب المحسوسات كيف يؤمن بلذة النظر إلى وجه الله تعالى وماله صورة ولا شكل؟ وأي معنى لو عدّ الله تعالى به عباده وذكره أنه أعظم النعم؟ بل من عرف الله عرف أنّ اللذات المقررة بالشهوات المختلفة كلها تنطوي تحت هذه اللذة كما قال بعضهم:

كائنات لقلبي أهواء مفرقة	فاستجمعت مذ وأتاك العين أهواي
فصار يحسني من كنت أحسه	وصرت مولى الورى مذ صرت مولاي
تسرك الناس دنياهم ودينهم	شغلا بذكرك يا ديني وديناي

ولذلك قال بعضهم:

وهجره أعظم من ناره ووصله أطيب من جنته

وما أرادوا بهذا إلا إثبات لذة القلب في معرفة الله تعالى على لغة الأكل والشرب والتكاح، فإنّ الجنة معدن تجمع الحواس، فاما القلب فقلته في لقاء الله فقط.

ومثال أطوار الحلق في لذتهم ما نذكره: وهو أن الصبي في أوّل حركته وتمييزه يظهر فيه غريزة بها يستلذ اللعب واللهو، حتى يكون ذلك عنده ألد من سائر الأشياء، ثم يظهر بعده لذة الزينة وليس الثياب وركوب الدواب فيستحقر معها لذة اللعب، ثم يظهر بعده لذة الوقاع وشهوة النساء فيترك بها جميع ما قبلها في الوصول إليها، ثم تظهر لذة الرياسة والعلو والتكاثر، وهي آخر لذات الدنيا وأقواها كما قال تعالى: ﴿اعلموا أنّما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر﴾ الآية. ثم بعد هذا تظهر غريزة أخرى يدرك بها لذة معرفة الله تعالى ومعرفة أفعاله فيستحقر معها جميع ما قبلها، فكل متأثر فهو أقوى، وهذا هو الأخير، إذ يظهر حب اللعب في سنّ التمييز، وحب النساء والزينة في سنّ البلوغ، وحب الرياسة بعد العشرين، وحب العلوم يقرب الأربعين، وهي الغاية العليا وكما أن الصبي يضحك على من يترك اللعب ويشغل بملعبة النساء ويطلب الرياسة؛ فكل ذلك الرؤساء يضحكون على من يترك الرياسة ويشغل بمعرفة الله تعالى. والعارفون يقولون: «إن تسفروا منا فإنا نسفر منكم كما تسفرون فسوف تعلمون».

بيان السبب في زيادة النظر في لذة الآخرة على المعرفة في الدنيا

اعلم أن المذكرات تنقسم إلى ما يدخل في الخيال؛ كالصور لتخيلة والأجسام المتولدة والمشكلة من

(١) حديث: قال ﷺ حاكياً عن ربه تعالى وأعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت... الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة.

أشخاص الحيوان والنبات، وإلى ما لا يدخل في الخيال، كدات الله تعالى وكل ما ليس بجسم كالعلم والقدره والإرادة وغيرها. ومن رأى إنساناً ثم غضى بصره وجد صورته حاضرة في خياله كأنه ينظر إليها، ولكن إذا فتح العين وأبصر أدرك تفرقه بينهما، ولا ترجع التفرقة إلى اختلاف بين الصورتين لأن الصورة المرئية تكون موافقة للمتشيلة، وإلما الانشقاق بزيادة الوضوح والكشف، فإن صورة المرئي صارت بالروية أتم اكتشافاً ووضوحاً، وهو كشخص يرى في وقت الإسفار قبل انتشار ضوه النبار ثم رؤى عند تمام الضوه؛ فإنه لا تفرق إحدى الحالتين الأخرى إلا في مزيد الانكشاف. فإذا الخيال أو الإدراك والروية هو الاستكمال لإدراك الخيال وهو غاية الكشف، وسمي ذلك رؤية لأنه غاية الكشف لا لأنه في العين، بل لو خلق الله هذا الإدراك الكامل المكتشف في الجبهة أو الصدر مثلاً أستحق أن يسمى رؤية.

وإذا فهمت هذا في التخييلات فاعلم أن المعلومات التي لا تتشكل أبشراً في الخيال لمعرفتها وإدراكها درجتان (إحدهما) أولى (والثانية) استكمال لها. وبين الأولى والثانية من التغيرات في مزيد الكشف والإيضاح ما بين للتخيل والمرئي، فيسمى الثاني أيضاً بالإضافة إلى الأول مشاهدة ولقاء وروية. وهذه التسمية حتى لأن الرؤية سميت رؤية لأنها غاية الكشف، وكما أن سنة الله تعالى جارية بأن تطبيق الأجفان يمنع من تمام الكشف بالرؤية ويكون حجاباً بين البصر والمرئي، ولا يد من ارتفاع الحجب لحصول الرؤية، وما لم ترتفع كان الإدراكا لحاصل مجرد التخيل فكذلك مقتضى سنة الله تعالى أن النفس ما دامت محبوبة بعوارض البدن ومقتضى الشهوات وما غلب عليها من الصفات البشرية، فإنها لا تنتهي إلى المشاهدة واللقاء في المعلومات الخارجة عن الخيال، بل هذه الحياة حجاب عنها بالضرورة كحجاب الأجفان عن رؤية الأبيصار. والقول في سبب كونها حجاباً بطول ولا يليق بهذا العلم. ولذلك قال تعالى لموسى عليه السلام: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ وقال تعالى: ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ أي في الدنيا والصحيح أن رسول الله ﷺ ما رأى الله تعالى ليلة المراج (١). فإذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت النفس ملوثة بكدورات الدنيا، غير منفكة عنها بالكلية وإن كانت متفاوتة، فمنها ما تراكم عليه الحبث والصدأ فصار كالمرآة التي فسد بطول تراكم الحبث جوهر فلا تقبل الإصلاح والتصفيل، وهؤلاء هم المحجوبون عن ربهم أبد الأبد. تعوذ بالله من ذلك. ومنها ما لم ينته إلى حد الرين والطبع ولم يخرج عن قبول التزكية والتصفيل فيعرض على النار عرضاً يقمع منه الحبث الذي هو متدنس به، ويكون العرض على النار بقدر الحاجة إلى التزكية، وأقلها لحظة خفيفة وأقصاها في حق المؤمنين - كما وردت به الأخبار - سبعة آلاف سنة (٢). وإن ترشح نفس عن هذا العالم إلا ويصحبها غيرة وكثورة ما، وإن قلت: ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَرَحَّلَ نَفْسٌ عَنْ رِيكِ حَتَّى مَقْضِيًّا ثُمَّ نَجَّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَزَلَ الظَّالِمِينَ لَهَا جَنَّتًا﴾ نكل نفس مستيقنة للورود على النار وغير مستيقنة للصدور عنها، فإذا أكمل الله تطهيرها وتزكيتها وبلغ الكتاب أجله ووقع الفراغ عن جملة ما وعد به الشرع من الحساب والعرض وغيره ووافى استحقاق الجنة. وذلك وقت مبهم لم يطلع الله عليه أحداً من خلقه فإنه واقع بعد القيامة؛ ووقت القيامة مجهول - فعدت ذلك يشغل بصفاته ونفاته عن الكدورات حيث لا يهرق وجهه غيرة ولا قنرة لأن فيه يتجلى الحق سبحانه وتعالى، فيتجلى له تجلياً يكون انكشاف تجلي به بالإضافة إلى ما علمه كانكشاف تجلي المرأة بالإضافة إلى ما تجليه. وهذه المشاهدة والتجلي هي

(١) حديث: أنه ﷺ ما رأى الله تعالى ليلة المراج في الصحيح، هذا الذي صححه المصنف هو قول عائشة، نقي الصحيحين: أنها قالت من حديث أن عمداً رأى ربه فقد كتب. وسلم من حديث أبي ذر: سألت رسول الله ﷺ هل رأيت ربك؟ قال: «نوراني أراه» وذهب ابن عباس وأكثر العلما إلى إثبات رؤيته له وعاشته لم ترو ذلك عن النبي ﷺ، وحديث أبي ذر قال فيه أحد: ما زالت له منكرة. وقال ابن خزيمة: في القلب من صحة إسنادها شيء، مع أن في رواية لأحد في حديث أبي ذر روايته نوراً أي أراه ورجال إسنادها رجال الصحيح.

(٢) حديث: وإن أقسمي لك في النار في حق المؤمنين سبعة آلاف سنة أخرجه الترمذي الحكيم في تواتر الأصول من حديث أبي هريرة وإلما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبار من أمي... الحديث؛ وفيه وأطوهم مكاناً لها مثل الدنيا من يوم خلقت إلى يوم القيامة وذلك سبعة آلاف سنة وإسناده ضعيف.

التي تسمى رؤية، فإذا الرؤية حق، بشرط أن لا يفهم من الرؤية استحصال الخيال في متخيل متصور مخصوص بجهة ومكان، فإن ذلك مما يتعالى عنه رب الأرباب علواً كبيراً، بل كما عرفته في الدنيا معرفة حقيقية تامة من غير تخيل وتصور وتقدير شكل وصورة، فتراه في الآخرة كذلك. بل أقول: المعرفة الحاصلة في الدنيا بعينها هي التي تستكمل تتبلغ كمال الكشف والوضوح وتقلب مشاهدة، ولا يكون بين المشاهدة في الآخرة، والمعلوم في الدنيا اختلاف إلا من حيث زيادة الكشف والوضوح، كما ضربته من المثال في استحصال الخيال بالرؤية. فإذا لم يكن في معرفة الله تعالى إثبات صورة وجهة فلا يكون في استحصال تلك المعرفة بعينها وترقيتها في الوضوح إلى غاية الكشف أيضاً جهة وصورة لأنها هي بعينها لا تفرق منها إلا في زيادة الكشف، كما أن الصورة المرئية هي المتخيلة بعينها إلا في زيادة الكشف، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿يسمى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا ائم لنا نورنا﴾ إذ تمام النور لا يؤثر إلا في زيادة الكشف، ولهذا لا يفوز بدرجة النظر والرؤية إلا العارفون في الدنيا، لأن المعرفة هي البذر الذي ينقلب في الآخرة مشاهدة كما تنقلب النواة شجرة والحب زرعاً ومن لا نواة في أرض كيف يحصل له نخل؟ ومن لم يزرع الحب فكيف يحصل الزرع؟ فكذلك من لم يعرف الله تعالى في الدنيا فكيف يراه في الآخرة؟ ولما كانت المعرفة على درجات متفاوتة كان التجلي أيضاً على درجات متفاوتة، فاختلاف التجلي بالإضافة إلى اختلاف المعارف كاختلاف النبات بالإضافة إلى اختلاف البذر، إذ تختلف لا محالة بكميتها وقيمتها وحسنها وقوتها وضعفها، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله يتجلج للناس عامة لأبي بكر خاصة»^(١). فلا ينبغي أن يظن أن غير أبي بكر ممن هو دونه يجد من لذة النظر والمشاهدة ما يجده أبو بكر، بل لا يجد إلا عشرة عشرة إن كانت معرفته في الدنيا عشر عشرة، ولما فضل من الناس بسر وفر في صدره فضل لا محالة يتجلج لفرده به، وكما أنك ترى في الدنيا من يؤثر لذة الرئاسة على المعلوم والمتكوح، وترى من يؤثر لذة العلم والمعرفة والتكشاف مشكلات ملكوت السموات والأرض وسائر الأمور الإلهية على الرئاسة وعلى المتكوح والمتكوح والمشروب جميعاً؛ فكذلك يكون في الآخرة قوم يؤثرون لذة النظر إلى وجه الله تعالى على نعيم الجنة، إذ يرجع نعيمها إلى المعلوم والمتكوح، وهؤلاء بعينهم هم الذين حاطهم في الدنيا ما وصفناه من إثارة لذة العلم والمعرفة والإطلاع على أسرار الربوبية على لذة المتكوح والمعلوم والمشروب، وسائر الحائق مشغولون به. ولذلك لما قيل لأربعة: ما تقولون في الجنة؟ فقالت الجار ثم الدار. فبينت أنه ليس في قلبها التفاوت إلى الجنة بل إلى رب الجنة. وكل من لم يعرف الله في الدنيا فلا يراه في الآخرة، وكل من لم يجد لذة المعرفة في الدنيا فلا يجد لذة النظر في الآخرة، إذ ليس يستأنف لأحد في الآخرة عالم يصحبه من الدنيا، ولا يجسد أحد إلا ما زرع، ولا يحشر المرء إلا على ما مات عليه، ولا يموت إلا على ما عاش عليه، فما صحبه من المعرفة هو الذي يتم به بعينه فقط، إلا أنه يتقلب مشاهدة يكشف الغطاء فتضاعف اللذة به؛ كما تتضاعف لذة الماشق إذا استبدل بخيال صورة المشوق رؤية صورته فإن ذلك منتهى لذته، وإنما طيبة الجنة أن لكل أحد فيها ما يشتهي، فمن لا يشتهي إلا لقاء الله تعالى فلا لذة له في غيره، بل ربما يتأذى به. فإذا نعيم الجنة بقدر حب الله تعالى وحسب الله تعالى بقدر معرفته؛ فأصل السعادات هي المعرفة التي عبر الشرع عنها بالإيمان.

فإن قلت: فلذة الرؤية إن كان لها نسبة إلى لذة المعرفة فهي قليلة وإن كان أضعافها، لأن لذة المعرفة في الدنيا ضعيفة فتضاعفها إلى حد قريب لا ينتهي في القرة إلى أن يستحضر سائر لذات الجنة فيها؟ فاعلم أن هذا الاستحراق للذة المعرفة صدر من الخلو من المعرفة، فمن خلا عن المعرفة كيف يدر لك لذتها؟ وإن انطوى على معرفة ضعيفة وقلبه مشحون بعلاقات الدنيا فكيف يدر لك لذتها؟ فللعارفين في معرفتهم وفكرتهم ومناجاتهم لله

(١) حديث: «وأن الله يتجلج للناس عامة وأبي بكر خاصة» أخرجه ابن عدي من حديث جابر. وقال باطل بهذا الإسناد وفي الزيان للدمي أن الدارطني رواه عن الحسن بن علي بن عبدة وقال الدارطني أن علي بن عبدة كان يضع الحديث ويؤواه ابن عساکر في تاريخ دمشق وابن الجوزي في الموضوعات من حديث جابر وأبي بريدة وعائشة.

تعالى لذات لو عرضت عليهم الجنة في الدنيا بدلاً عما لم يستبدلوا بها لذة الجنة، ثم هذه اللذة مع كمالها لا نسبة لها أصلاً إلى لذة اللقاة والمشاهدة، كما لا نسبة للذة عيال المشوق إلى رؤيته، ولا لذة استنشاق روائح الأطعمة الشهية إلى ذوقها، ولا للذة التمس ياليد إلى لذة الوقاع.

وإظهار عظم التفاوت بينهما لا يمكن إلا بضرب مثال فنقول: لذة النظر إلى وجه المشوق في الدنيا تفاوتت بأسباب (أحدها) كمال جمال المشوق ونقصاته، فإن اللذة في النظر إلى الأجل أكمل لا محالة. (والثاني) كمال قوة الحب والشهوة والعشق؛ فليس التذاد من اشتد عشقه كالتذاد من ضعفت شهوته وجهه. (والثالث) كمال الإدراك، فليس التذاد برؤية المشوق في ظلمة أو من وراء ستر رقيق أو من بعده كالتذاد به إدراكه على قرب من غير ستر وعند كمال الضوء، ولا إدراك لذة المضاجعة مع ثوب حائل كإدراكها مع التجرد. (والرابع) اندفاع العوائق المشوشة والألام الشاغلة للقلب؛ فليس التذاد الصحيح الفارغ المتجرد للنظر إلى المشوق كالتذاد الخائف المذعور أو المريض المتألم أو المشغول قلبه بهم من المهمات.

فقدّر عاشقاً ضعيف العشق ينظر إلى وجه معشوقه من وراء ستر رقيق على بعد بحيث يمنع انكشاف كنه صورته في حالة اجتماع عليه عقارب وزناير تؤذيه وتلدغه وتشغل قلبه، فهو في هذه الحالة لا يتجلى عن لذة ما من مشاهدة معشوقه، فلو طرأت على الفجأة حالة انتبهت بها السر وأشرق بها الضوء واندفع عنه المؤذيات وبقي سليماً فارغاً وهجمت عليه الشهوة القوية والعشق المرط حتى بلغ أقصى الغايات، فانظر كيف تتضاعف اللذة حتى لا يبقى للأولى إليها نسبة يعتد بها، فكذلك فافهم نسبة لذة النظر إلى لذة المعرفة. فالستر الرقيق مثال البدن والاشتغال به، والمقارب والزناير مثال الشهوات المتسلطة على الإنسان من الجرم والعطش والغضب والغم والحزن، وضبط الشهوة والحب مثال لقصور النفس في الدنيا ونقصاتها عن الشوق إلى المأل الأعلى والتفتاتها إلى أسفل السافلين وهو مثل قصور الصبي عن ملاحظة لذة الرئاسة والنفذاته إلى اللعب بالمصغور، والمعارف وإن قويت في الدنيا معرفته فلا يتجلى عن هذه المشوشات ولا يتصور أن يتجلى عنها الرتبة. نعم قد تضعف هذه العوائق في بعض الأحوال ولا تلوم، فلا جرم يلوح من جمال المعرفة ما يبهت العقل وتعظم لذته بحيث يكاد القلب ينظر لعظمته، ولكن يكون ذلك كالبرق الخاطف وقليلاً يدوم؛ بل يعرض من الشواغل والأفكار والمخاطر ما يشوشه وينقصه، وهذه ضرورة دائمة في هذه الحياة القانية فلا تزال هذه اللذة منقصة إلى الموت، وإنما الحياة الطيبة بعد الموت وإنما العيش عيش الآخرة ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْخَيْرَانِ﴾ لو كانوا يعلمون ﴿وكل من انتهى إليه الرتبة فإنه يجب لقاء الله تعالى فيحب الموت، ولا يكره إلا من حيث يتنظر زيادة استكمال في المعرفة فإن المعرفة كالبلر وبحر المعرفة لا ساحل له، فالإحاطة بكنهه جلال الله تعالى، فكما كثرت المعرفة بالله وبصفاته وأفعاله وأسرار مملكته وقوته؛ كثير التمتع في الآخرة وعظم، كما أنه كلما كثر البلر وحسن، كثر الزرع وحسن، ولا يمكن تحصيل هذا البلر إلا في الدنيا، ولا يزرع إلا في صعيد القلب، ولا حصاد إلا في الآخرة. ولهذا قال رسول الله ﷺ وأفضل السعادات طول العمر في طاعة الله (١)، لأن المعرفة إما تكمل وتكثر وتتسع في العمر الطويل بمداومة الفكر والمواظبة على المجاهدة والانقطاع عن علائق الدنيا والتجرد لطلب، ويستدعي ذلك زماناً لا عمالة فمن أحب الموت أحب له لأنه رأى نفسه واقفاً في المعرفة بالثأ إلى منتهى ما يسر له، ومن كره الموت كرهه لأنه كان يؤمل مزيد معرفة تحصل له بطول العمر ورأى نفسه مقصراً عما تحتمله قوته لو عمر، فهذا سبب كراهة الموت وجهه عند أهل المعرفة.

(١) حديث. «أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله» أخرجه إمامهم الحنفى في كتاب ذكر الموت من رواية ابن أبي عمير عن الصادق عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله» والوالد للطلب عبد الله بن حوطب يختلف في صحته واحد من حديث جابر «إن من سعادة الرأ أن يطول عمره ويرزقه الله الثبابة والتملح من حديث أبي بكر: «أن رجلاً قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله» قال هذا حديث حسن صحيح وقد تقدم

وأما سائر الخلق فنظرهم مقصور على شهوات الدنيا إن اتسعت أحيوا البقاء وإن ضاقت تموت الموت . وكل ذلك حرمان وخسران مصدرة الجهل والغفلة . فالجهل والغفلة مفترس كل شقاوة . والعلم والمعرفة أساس كل سعادة فقد عرفت بما ذكرناه معنى المحبة ، ومعنى العشق فإنه المحبة المحرقة القوية ، ومعنى لذة المعرفة ، ومعنى الرؤية ، ومعنى كونها لذ من سائر اللذات عند ذوي العقول والكمال وإن لم تكن كذلك عند ذوي النقصان ، كما لم تكن الرياسة لذ من المطعومات عند الصبيان .

❦ فإن قلت : فهذه الرؤيا محلها القلب أو العين في الآخرة ؟ فاعلم أن الناس قد اختلفوا في ذلك وأرباب البصائر لا يلتفتون إلى هذا الخلاف ولا ينظرون فيه ، بل الماقل يأكل البقل ولا يسأل عن المبقلة ، ومن يشتهي رؤية معشوقه يشغله عشقه عن أن يلتفت إلى أن رؤيته تخلق في عينه أو جبهته ، بل يقصد الرؤيا ولذتها سواء كان ذلك بالعين أو غيرها ، فإن العين عمل وظرف لا نظر إليه ولا حكم له ، والحق فيه أن القدرة الأزلية واسعة فلا يجوز أن نحكم عليها بالقصور عن أحد الأمور ، هذا من حكم الجواز ، فأما الواقع في الآخرة من الجائزين فلا يدرك إلا بالسمع^(١) . والحق ما ظهر لأهل السنة والجماعة من شواهد الشرع أن ذلك يخلق في العين ليكون لفظ الرؤية والنظر ، وسائر الألفاظ الواردة في الشرع يجري على ظاهره ، إذ لا يجوز إزالة الظواهر إلا لضرورة والله تعالى أعلم .

بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى

اعلم أن أسعد الخلق حالاً في الآخرة أقواهم حباً لله تعالى ، فإن الآخرة مناعها القديوم على الله تعالى ودرك سعادة لقاءه ، وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه بعد طول شوق ! ويمكن من دوام مشاهدته أبد الأبد من غير منقوص ومكثّر ومن غير رقيب ومزاحم ومن غير خوف انقطاع ! إلا أن هذا النعيم على قدر قوة الحب فكما ازدادت المحبة ازدادت اللذة ، وإثما يكتب العبد حب الله تعالى في الدنيا وأصل الحب لا ينفك عنه مؤمن لأنه لا ينفك عن أصل المعرفة ، وأما قوة الحب واستيلاؤه حتى ينتهي إلى الاستهتار الذي يسمى عشقاً فلذلك ينفك عنه الآكثرون ، وإثما يحصل ذلك بسببين (أحدهما) قطع علائق الدنيا وإخراج حب غير الله من القلب ، فإن القلب مثل الإناء لا يتسع للخل مثلاً ما لم يخرج منه الماء ﴿ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه﴾ وكما الحب في أن يحب الله عز وجل بكل قلبه وما دام يلتفت إلى غيره فزاوية من قلبه مشغولة بغيره ، فيقدر ما يشغل بغير الله ينقص منه حب الله ، ويقدر ما يبقى من الله في الإناء ينقص من الخلل المصوب فيه . وإلى هذا التجريد والتجرد الإشارة بقوله تعالى ﴿قل الله ثم ذرهم في غوصهم﴾ ويقول تعالى : ﴿إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا﴾ بل هو معنى قولك ولا إله إلا الله ، أي لا معبود ولا محبوب سواه ، فكل محبوب فإنه معبود ، فإن العبد هو المتقيد والمعبود هو المقيد به . وكل يحب فهو مقيد بما يحبه . ولذلك قال الله تعالى : ﴿أرايت من اتخذ إلهه هواه﴾ وقال ﷺ «أبغض إلي عبد في الأرض الهوى» ولذلك قال عليه السلام : «من قال لا إله إلا الله خلاصاً دخل الجنة»^(٢) . ومعنى الإخلاص أن يخلص قلبه فلا يبقى فيه شرك لغير الله ، فيكون الله محبوب قلبه ومعبود قلبه ومقصود قلبه فقط ، ومن هذا حاله فالذي سجنه لأنها مانعة له من مشاهدة محبوبه وموته خلاص من السجن وقدم على المحبوب ، فما حال من ليس له إلا محبوب واحد وقد طال إليه شوق وغداى عنه حبه فخل من السجن ويمكن من المحبوب وروح بالأمن أبد الأبد ، فأحد أسباب ضعف حب الله في القلوب قوة حب الدنيا ومنه حب الأهل والمال والولد والأقارب والعقار والذخائر والبساتين والمتزهات حتى إن المنترح يطيب أصوات الطيور وروح نسيم الأسحار ملتفت إلى نعيم الدنيا ومتعرض لنقصان

(١) حديث : رؤية الله في الآخرة حقيقة منقضية عليه من حديث أبي هريرة : أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : «هل تشارون في رؤية القمر ليلة البدر . . . الحديث» .

(٢) حديث : «من قال لا إله إلا الله خلاصاً دخل الجنة» نعم .

حب الله تعالى بسببه، فيفتر ما أتى بالدنيا فينقص أنه بالله، ولا يؤتي أحد من الدنيا شيئاً إلا وينقص بقدره من الآخرة بالضرورة، كما أنه لا يقرب الإنسان من المشرق إلا يبعد بالضرورة من المغرب بقدره، ولا يطرب قلب امرأته إلا ويضيق به قلب صرتها، فالدنيا والآخرة صرتان وهما كالشرق والمغرب. وقد انكشف ذلك لذوي القلوب انكشافاً أوضح من الإبصار بالعين، وسبيل قلع حب الدنيا من القلب سلوك طريق الزهد وملازمة الصبر والاعتقاد إليهما بيزام الحرف والرجاء. فإذ ذكرناهما من المقامات كالنوبة والصبر والزهد والخوف والرجاء هي مقدمات ليكتسب بها أحد ركني المحبة وهو تخلية القلب عن غير الله، وأوله الإيمان بالله واليوم الآخر والجنة والنار، ثم يتشعب منه الحروف والرجاء، ويتشعب منها التوبة والصبر عليها. ثم ينتج ذلك إلى الزهد في الدنيا وفي المال والجاه وكل حظوظ الدنيا حتى يحصل من جميع طهارة القلب عن غير الله فقط، حتى يتسبح بعده لنزول معرفة الله وحبه فكل ذلك مقدمات تطهير القلب وهو أحد ركني المحبة. وإليه الإشارة بقوله عليه السلام والطور شطر الإيمان^(١)، كما ذكرناه في أول كتاب الطهارة.

(السبب الثاني) لقوة المحبة وقوة معرفة الله تعالى واتساعها واستيلاؤها على القلب. وذلك بعد تطهير القلب من جميع شواغل الدنيا وعلاقتها بجري مجرى وضع البذر في الأرض بعد تنقيتها من الحشيش وهو الشطر الثاني. ثم يتولد من هذا البذر شجرة المحبة والمعرفة وهي الكلمة الطيبة التي ضرب الله بها مثلاً حيث قال: ﴿ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء﴾ وإليها الإشارة بقوله تعالى: ﴿إليه يصعد الكلم الطيب﴾. أي المعرفة ﴿والعمل الصالح يرفعه﴾ فالعمل الصالح كالجمال لهذه المعرفة وكالحداد وإنما العمل الصالح كله في تطهير القلب أولاً من الدنيا ثم إقامة طهارته، فلا يراد العمل إلا لهذه المعرفة، وأما العلم بكنية العمل فيراد للعمل، فالعلم هو الأول وهو الآخر، وإنما الأول علم المعاملة وغرضه العمل، وغرضه المعاملة صفاء القلب وطهارته ليصبح فيه جليلة الحق ويتزين بعلم المعرفة وهو علم المكافحة وبها حصلت هذه المعرفة تبعثها المحبة بالضرورة، كما أن من كان معتدلاً المزاج إذا أبصر الجميل وأدركه بالعين الظاهرة أحبه ومال إليه، ومهما أحبه حصلت اللذة، فاللذة تبع المحبة بالضرورة، والمحبة تبع المعرفة بالضرورة، ولا يوصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا من القلب إلا بالفكر الصافي والذكر الدائم والجدّ البالغ في الطلب والنظر المستمر في الله تعالى وفي صفاته وفي ملكوت سمواته وسائر مخلوقاته.

والواصلون إلى هذه الرتبة ينقسمون إلى (الأقوياء) ويكون أول معرفتهم بالله تعالى، ثم به يعرفون غيره. وإلى (الضعفاء) ويكون أول معرفتهم بالأفصال ثم يترقون منها إلى الفاعل. وإلى الأول الإشارة بقوله تعالى: ﴿أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد﴾ ويقول تعالى: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو﴾ ومت نظر بعضهم حيث قيل له: بم عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي ولو لا ربي لما عرفت ربي، وإلى الثاني الإشارة بقوله تعالى: ﴿سنريهم آياتنا في الأفاق حتى يبين لهم أنه الحن﴾ الآية ويقول عز وجل: ﴿أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض﴾ ويقول تعالى: ﴿قل انظروا ماذا في السموات والأرض﴾ ويقول تعالى: ﴿الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حير﴾ وهذا الطريق هو الأسهل على الأكثرين وهو الأوسع على السالكين، وإليه أكثر دعوة القرآن عند الأمر بالتدبر والتفكير والاعتبار والنظر في آيات خارجة عن المحصر.

فإن قلت: كلا الطريقين مشكل فأوضح لنا منها ما يستعان به على تحصيل المعرفة والتوصل به إلى المحبة فاعلم أن الطريق الأهل هو الاستشهاد بالحن سبحانه على سائر الخلق فهو غامض، والكلام فيه خارج عن حدّ فهم أكثر الخلق فلا فائدة في إيراده في الكتب، وأما الطريق الأسهل الأدنى فأكثره غير خارج عن حدّ الأفهام؛ وإنما قصرت الأفهام عنه لإعراضها عن التدبر واشتغالها بشهوات الدنيا وحظوظ النفس، والمانع من ذكر هذا

(١) حديث: «الطور شطر الإيمان» أخرجه مسلم حديث أبي مالك من الأشعري وقد تقدم.

اتساعه وكثرته وانتعاب أبوابه الخارجة عن الحصر والنهاية، إذ ما من ذرة من أهل السموات إلى تخوم الأرضين إلا وفيها عجائب آيات تدل على كمال قدرة الله تعالى وكمال حكمته ويمتدح جلاله وعظمته، وذلك مما لا يتناهى ^(١) لؤل كان البحر مدداً لكلمات ربى لند البحر قبل أن تنفذ كلمات ربى فالحوض فيه انغماس في بحار علوم المكاشفة ولا يمكن أن يتطفل به على علوم المعاملة، ولكن يمكن الرمز إلى مثال واحد على الأبياز ليقع التنبيه بجسمة فنقول:

أسهل الطريقين النظر إلى الأفعال فلنتكلم فيها ولترك الأعل، ثم الأفعال الإلمية كثيرة فنطلب أقلها وأحقرها وأصغرها ولننظر في عجائبها، فأقل المخلوقات هو الأرض وما عليها. أعني بالإضافة إلى الملائكة وملكوكت السموات. فإنك إن نظرت فيها من حيث الجسم والمعلم في الشخص فالتشمس على ما ترى من صغر حجمها هي الأمثل الأرض مائة وثيفا وستين مرة، فانظر إلى صغر الأرض بالإضافة إليها، ثم انظر إلى صغر الشمس بالإضافة إلى فلكتها الذي هي مركزة فيه، فإنه لا نسبة لما إليه وهي في الساء الرابعة، وهي صغيرة بالإضافة إلى ما فوقها من السموات السبع، ثم السموات السبع في الكرمسي كخلفة في فلاة، والكرمي في العرش كذلك. فهذا نظر إلى ظاهر الأشخاص من حيث المقادير، وما أحقر الأرض كلها بالإضافة إليها! بل ما أصغر الأرض بالإضافة إلى البصار! فقد قال رسول الله ﷺ «الأرض في البحر كالأصطبل في الأرض»^(٢). ومصدق هذا عرف بالمشاهدة والتجربة، وعلم أن المكشوف من الأرض عن الماء كجزية صغيرة بالإضافة إلى كل الأرض، ثم انظر إلى الأدمي المخلوق من التراب- الذي هو جزء من الأرض- وإلى سائر الحيوانات وإلى صغره بالإضافة إلى الأخر، ودع عنك جميع ذلك، فأصغر ما نعرفه من الحيوانات البعوض والنمل وما يجري مجراه، فانظر في البعوض على قدر صغر قدره ويأمله بعقل حاضر وفكر صاف، فانظر كيف خلقه الله تعالى على شكل القمل الذي هو أعظم الحيوانات! إذ خلق له خرطوماً مثل خرطومه، وخلق له على شكله الصغير سائر الأعضاء كما خلقه للذئب ليزيادة جناحين، وانظر كيف قسم أعضاء الظاهرة فأثبت جناحه، وأخرج يده ورجله، وشن سمعه وبصره؟ ودير في باطنه من أعضاء الغذاء وآلاته ما دبره في سائر الحيوانات، وركب فيها من القوى الغازية والجاذبة والدافعة المسكة والمضغمة ما ركب في سائر الحيوانات، هذا في شكله وصفاته، ثم انظر إلى هدائيه كيف هداه الله تعالى إلى غذائه وعرفه أن غذاءه دم الإنسان ثم انظر كيف أنبت له آلة الطيران إلى الإنسان! وكيف خلق له الخرطوم الطويل وهو محدّد الرأس! وكيف هداه إلى مسام بشرية الإنسان حتى يضع خرطومه في واحد منها! ثم كيف قوّاه حتى يفرز فيه الخرطوم! وكيف علمه المص والتجرع للدم! وكيف خلق الخرطوم مع دقته مجوّفاً حتى يجري فيه الدم الرقيق ويستهي إلى باطنه وينتشر في سائر أجزائه ويغذيه! ثم كيف عرفه أن الإنسان يفصله بيده فلعلمه حيلة الحرب واستعداد أكله! وخلق له السمع الذي يسمع به خفيف حركة اليد وهي بعد بعيدة منه فيترك المص ويرب! ثم إذا سكنت اليد يعود! ثم انظر كيف خلق له حدقتين حتى يبصر موضع غذائه فيفصله مع صغر حجم وجهه.

وانظر إلى أن حلقة كل حيوان صغير لما لم تحتل حدقته الأجنان لصغره وكانت الأجنان مصفلة لمرآة الحدقة على القذى والغبار- خلق للبعوض والذباب يدين فتنظر إلى الذباب فتراه على الدوام يمسح حدقته يديه. وأما الإنسان والحيوان الكبير فخلق لحدقته الأجنان حتى ينطبق أحدهما على الآخر، وأطرافها حادة فيجمع الغبار الذي يلحق الحدقة ويرمي إلى أطراف الأهداب، وتخلق الأهداب السود لتجمع ضوء العين وتمين على الإبصار وتحسن صورة العين وتشبكها عند هيجان الغبار فينظر من وراء شبك الأهداب، واشتبكها يمسح دخول الغبار ولا يمنع الإبصار. وأما البعوض فخلق لها حدقتين مصفقتين من غير أجنان وعلمها كيفية التصفيل باليدين، ولأجل ضعف إبصارها تراها تهافتت على السراج لأنّ بصره ضئيف فهي تطلب ضوء

(١) حديث. «الأرض في البحر كالاصطبل في الأرض» لم نجد له أصلاً.

النهار، فإذا رأى المسكين ضوء السراج بالليل ظنَّ أنه في بيت مظلم وأنَّ السراج كَوْءٌ من البيت المظلم إلى الموضع المضيء، فلا يزال يطلب الضوء ويرمي بنفسه إليه فإذا جاوزَه ورأى الظلام ظنَّ أنه لم يصب الكوة ولم يقصدها على السداد فيعود إليه مرة أخرى إلى أن يمتدح ولملك تظن أن هذا لنفسها وجهها، فاعلم أنَّ جهل الإنسان أعظم من جهلها، بل صورة الأدمي في الإكباب على الشهوات الدنيا صورة الفرائش في التفات على النار، إذ تلوح للآدمي أنوار الشهوات من حيث ظاهر صوريتها ولا يدري أنَّ تحتها السم النافع القاتل، فلا يزال يرمي نفسه عليها إلى أن ينغمس فيها ويتقيد بها ويهلك هلاكاً مؤيداً، فليت كان جهل الأدمي كجهل الفرائش! فإنها باغترارها بظاهر الضوء إن احترقت تخلصت في الحال والأدمي يبقى في النار أبد الأباد أو مدة مديدة، ولذلك كان ينادي رسول الله ﷺ ويقول: «إني عسك محجركم عن النار وأنتم تنهاتون فيها تنهات الفرائش»^(١)، فهذه لمة عجيبة من عجائب صنع الله تعالى في أصغر الحيوانات، وفيها من العجائب ما لو اجتمع الآلئون والأخرون على الإحاطة بكنهه عجزوا عن حقيقته ولم يطلعوا على أمور جليلة من ظاهر صورته، فاما خفايا معاني ذلك فلا يطلع عليها إلا الله تعالى.

ثم في كل حيوان نبات أعجوبة وأعاجيب تخصه لا يشاركة فيها غيره، فانظر إلى النحل وعجائبها وكيف أوحى الله تعالى إليها حتى اتخذت من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يبرشون، وكيف استخرج من لهايا الشمع والسسل وجعل أحدهما ضياء وجعل الآخر شفاء، ثم لو تأملت عجائب أمرها في تناولها الأزهار والأنوار واحترازها عن النجاسات والأقذار، وطاعتها لواحد من ملتها هو أكبرها شخصاً وهو أميرها، ثم ما سخر الله تعالى له أميرها من العدل والإنصاف بينها - حتى إنه ليقتل على باب المنفذ كل ما وقع منها على نجاسة - لقضيت منها عجيبة آخر العجيب إن كنت بصيراً في نفسك وفارغاً من هم بطئك وفرجك وشهوات نفسك في معاداة أقرانك وموالاة إخوانك. ثم دع عنك جميع ذلك وانظر إلى بنائها بيوتها من الشمع واختيارها من جملة الأشكال الشكل المسدس، فلا تبي بيتاً مستديراً ولا مربعاً ولا خمساً بل مسدساً لخاصية في الشكل المسدس يقصر فهم المهتمسين عن دركها، وهو أنَّ أوسع الأشكال وأحوالها: المستديرة وما يقرب منها، فإنَّ المربع يخرج منه زوايا ضائعة وشكل النحل مستديرة مستطيل فترك المربع حتى لا تضعيب الزوايا فتبقى فارغة، ثم لو بناها مستديرة لقيت خارج البيوت فرج ضائعة فإنَّ الأشكال المستديرة إذا اجتمعت لم تجتمع متراصة، ولا شكل في الأشكال دوات الزوايا يقرب في الاحتواء من المستدير ثم تتراس الجملة منه بحيث لا يبقى بعد اجتماعها فرجة إلا المسدس، وهذه خاصية هذه الشكل، فانظر كيف ألهم الله تعالى النحل على صفر جرمه ولطافة قده لطفاً به وعناية بوجوده وما هو محتاج إليه ليتها بعيشه، فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع لطفه وامتنانه!

فاعتبر بهذه اللمة السيرة من محقرات الحيوانات ودع عنك عجائب ملكوت الأرض والسماوات، فإنَّ القدر الذي بلغه فهمنا القاصر منه تنقضي الأعمار دون إفصاحه، ولا نسبة لما أحاط به علمنا إلى ما أحاط به العلماء والأنبياء، ولا نسبة لما أحاط به علم الخلائق كلهم إلى ما استأثر الله تعالى بعلمه، بل كل ما عرفه الخلق لا يستحق أن يسمى علماً في جنب علم الله تعالى، فبالنظر في هذا وأمثاله تزداد المعرفة الحاصلة بأسهل الطريقين، ويزيادة المعرفة تزداد المحبة، فإن كنت طالباً مسعدة لقاء الله تعالى فأتب الدنيا وراء ظهرك، واستغرق العمر في الذكر الدائم والفكر اللازم فساك تحظى منها بقدر يسير، ولكن تنال بذلك السير ملكاً عظيماً لا آخر له.

(١) حديث «إني عسك محجركم عن النار وأنتم تنهاتون فيها تنهات الفرائش» متفق عليه من حديث أبي هريرة ومثل أمي كمثل رجل استوفد نارا فجعلت الدواب والفرائش يقعن فأتا أخذ بحجركم وأنتم تنهاتون فيه لفظ مسلم والقصير البخاري على أوله ومسلم من حديث جابر ورواه أحمد بحجركم وأنتم تنهاتون من بعده.

بيان السبب في تفاوت الناس في الحب

اعلم أن المؤمنين مشتركون في أصل الحب لاشتراكهم في أصل المحبة، ولكنهم متفاوتون لتفاوتهم في المعرفة وفي حب الدنيا، إذ الأشياء إنما تتفاوت بتفاوت أسبابها، وأكثر الناس ليس لهم من الله تعالى إلا الصفات والأسماء التي تترعت سمعهم فلقوها وحفظوها وربما تحيلوا لها معاني يتعالى عنها رب الأرباب، وربما لم يظلموا على حقيقتها ولا تحيلوا لها معنى فاسدا بل آمنوا بها إيمان تسليم وتصديق واشتغلوا بالعمل وتركوا البحث، وهؤلاء هم أهل السلامة من أصحاب اليمين، والمتخيلون هم الضالون، والعارفون بالحقائق هم المقربون. وقد ذكر الله حال الأصناف الثلاثة في قوله تعالى: ﴿فَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ فروح وربحان وجنة عيسى الآية. فإن كنت لا تفهم الأمور إلا بالأمثلة فلتضرب لتفاوت الحب مثلاً فنقول: أصحاب الشافعي مثلاً يشتركون في حب الشافعي - رحمه الله - الفقيه منهم والعوام، لأنهم مشتركون في معرفة فضله ودينه وحسن سيرته وعامد خصاله، ولكن العامي يعرف علمه بجملاً والفقيه يعرفه مفصلاً، فتكون معرفة الفقيه به أتم وإعجابه به وحبه له أشد فإن من رأى تصنيف مصنف فاستحسنه وعرف به فضله أحبه له بحسب ميل إليه قلبه، فإن رأى تصنيفاً آخر أحسن منه وأعجب تضاعف لا محالة حبه لأنه تضاعفت معرفته بعلمه، وكذلك يعتقد الرجل في الشاعر أنه حسن الشعر فيحبه، فإذا سمع من غرائب شعره ما عظم فيه حذقه وصنعتنازاده به معرفة وازداد له حباً. وكذا سائر الصناعات والفضائل. والعامي قد يسمع أن فلاناً مصنف وأنه حسن التصنيف ولكن لا يدري ما في التصنيف فيكون له معرفة بجملة ويكون له بحسب ميل بجملة، والبصير إذا تشرع في التصنيف واطلع على ما فيها من العجائب تضاعف حبه لا محالة، لأن عجائب الصنعة والشعر والتصنيف تدل على كمال صفات الفاعل والمصنف والعالم بجملة صنع الله تعالى وتصفه، والعامي يعلم ذلك ويمتدحه وأما البصير فإنه يطالع تفصيل صنع الله تعالى فيه، حتى يرى في البعوض - مثلاً - من عجائب صنعه ما ينهر به عقله ويحير فيه ليه ويزداد بسببه لا محالة عظمته الله وجلاله وكمال صفاته في قلبه فيزداد له حباً، وكلما ازداد على أحاجيب صنع الله اطلاعاً استدل بذلك على عظمة الله الصانع وجلاله، وازداد به معرفة وله حباً ويحمر هذه المعرفة - أعني معرفة عجائب صنع الله تعالى - بحر لا ساحل له، فلا جرم تفاوت أهل المعرفة في الحب لا حصر له، وما يتفاوت بسببه الحب اختلاف الأسباب الخمسة التي ذكرناها للحب، فإن من يحب الله مثلاً لكونه محسناً إليه منعياً عليه ولم يحبه لذاته ضعفت محبته، إذ تنغير بتغير الإحسان، فلا يكون حبه في حالة البلاء كحبه في حالة الرضا والتمتع. وأما من يحبه لذاته ولأنه مستحق للحب بسبب كماله وجماله وعجده وعظمته فإنه لا يتفاوت حبه بتفاوت الإحسان إليه. فهذا وأمثاله هو سبب تفاوت الناس في المحبة والتفاوت في المحبة هو السبب للتفاوت في سعادة الآخرة. ولذلك قال تعالى: ﴿وَلِلآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾.

بيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله سبحانه

علم أن أظهر الموجودات وأجلها هو الله تعالى، وكان هذا يقتضي أن تكون معرفته أول المعارف دسيفاً إلى الإفهام وأسهلها على العقول، وترى الأمر بالضد من ذلك، فلا بد من بيان السبب فيه. وإنما قلنا به أظهر الموجودات وأجلها لعين لا تفهمه إلا بمثال وهو أننا إذا رأينا إنساناً يكتب أو يخط مثلاً كان كونه حياً عندنا من أظهر الموجودات؛ فحياته وعلمه وقدرته وإرادته للخياطة أجل عندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنة إذ صفاته الباطنة كشهوته وغضبه وخلقه وصحته ومرمضه وكل ذلك لا نعرفه، وصفاته الظاهرة لا نعرف بعضها وبعضها نشك فيه كمقدار طوله واختلاف لون بشرته وغير ذلك من صفاته. أما حياته وقدرته وإرادته وعلمه وكونه حيواناً فإنه جلي عندنا من غير أن يتعلق حس البصر بحياته وقدرته وإرادته، فإن علمه الصمت لا تحس بشيء من الخواص الخمس، ثم لا يمكن أن نعرف حياته وقدرته وإرادته إلا بحياته وحركته، فلو نظرنا إلى كل ما في العالم سواء لم نعرف به صفته، فما عليه إلا دليل واحد وهو مع ذلك جلي

واضح، ووجود الله تعالى وقدرته وعلمه ومئات صفاته يشهد له بالضرورة كل ما نشاهده وتذكره بالخواس الظاهرة والباطنة من حجر ومدبر نبات وشجر وحيوان وساء وأرض وكوكب وبحر ونار وهواء وجوهر وعرض. بل أول شاهد عليه أنفسنا وأجسامنا وأوصافنا وتقلب أحوالنا وتغير قلوبنا وجميع أطوارنا في حركاتنا وسكناتنا، وأظهر الأشياء في علمنا أنفسنا ثم محسوساتنا بالخواس الخمس ثم مدركاتنا بالعقل والبصيرة - وكل واحد من هذه المدركات له مدرك واحد وشاهد واحد ودليل واحد، وجميع ما في العالم شواهد ناطقة وأدلة شاهدة بوجود خالقها ومدبرها ومصرفها وعمرها، ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحكمته. والموجودات المدركة لا حصر لها، فإن كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا وليس لها يشهد إلا شاهد واحد وهو ما أحسنا به من حركة يده فكيف لا يظهر عندنا ما لا يتصور في الوجود شيء داخل نفوسنا وخارجها إلا وهو شاهد عليه وعلم عظمت وجلاله؟ إذ كل ذرة فلانها تناهي بلسان حالها أنه ليس وجودها بنفسها ولا حركتها بذاتها وإنما تحتاج إلى موجد ومحرك لها، يشهد بذلك أولاً تركيب أعضائها واتلاف عظامها ولحومها وأعصابها ومنابت شعورها وتشكل أطرافها وسائر أجزائها الظاهرة والباطنة، فإنه نعلم أنها لم تأتلف بأنفسها كما نعلم أن الكاتب لم يتحرك بنفسها، ولكن لما لم يبق في الوجود شيء مدرك ومحسوس ومعقول وحاضر وعائب إلا وهو شاهد ومعرف عظم ظهوره فانبهرت العقول ودهشت عن إدراكه.

فإن ما تقصر عن فهمه عقولنا فله سببان (أحدهما) غفلته في نفسه وغموضه وذلك لا ينفي مثاله (والآخر) ما يتناهى وضوحه، وهذا كما أن الخفافيش يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، لا لحفاء النهار واستتاره ولكن لشدة ظهوره فإن بصر الخفافيش ضعيف يبهه نور الشمس إذا أشرقت، فتكون قوة ظهوره مع ضعف بصره سبباً لاستمتاع إبصاره فلا ترى شيئاً إلا إذا امتزج الضوء بالظلام وضعف ظهوره.

فكذلك عقولنا ضعيفة وجمال الحضرة الإلهية في نهاية الإشراق والاستنارة وفي غاية الاستغراق والشمول، حتى لم يقدح عن ظهوره ذرة من ملكوت السموات والأرض فصار ظهوره سبب غفله، فسيحان من احتجب بإشراق نوره واختفى عن البصائر والأبصار بظهوره، ولا يتجنب من اختفاء ذلك بسبب الظهور، فإن الأشياء تستبان بأضدادها وما عم وجوده حتى أنه لا ضده له عسر إدراكه، فلو اختلفت الأشياء فدل بعضها دون بعض أدركت التفرقة على قرب، ولما اشرت في الدلالة على نسق واحد أشكل الأمر. ومثاله: نور الشمس المشرق على الأرض، فإننا نعلم أنه عرض من الأعراض يحدث في الأرض ويزول عند غيبة الشمس، فلو كانت الشمس دائمة الإشراق لا غروب لها لكنا نظن أنه لا هيئة في الأجسام إلا ألوانها وهي السواد والبياض وغيرهما، فإننا لا نشاهد في الأسود إلا الأسود وفي الأبيض إلا البياض فأما الضوء فلا ندركه وحده، ولكن لما غابت الشمس وأظلمت المواضع أدركنا تفرقة بين الحالين، فعلما أن الأجسام كانت قد استضاهت بضوء وانصفت بصفته فأدركنا عند الغروب، فمرتنا وجود النور بعلمه، وما كنا نطلع عليه لولا علمه إلا بصر شديد، وذلك لمشاهدتنا الأجسام متشابهة غير مختلفة في الظلام والنور، هذا مع أن النور أظهر للمحسوسات إذ به ندرك سائر المحسوسات، فما هو ظاهر في نفسه وهو مظهر لغيره، انظر كيف تصور استيهام أمره بسبب ظهوره لولا طرياق ضده؟ فإله تعالى هو أظهر الأمور وبه ظهرت الأشياء كلها، ولو كان له عدم أو غيبة أو تغير لأنهدت السموات والأرض وبطل الملك والملكوت، ولأدرك بذلك التفرقة بين الحالين. ولو كان بعض الأشياء موجوداً وبه وبعضها موجوداً بغيره لأدركت التفرقة بين الشيتين في الدلالة، ولكن دلالة عامة في الأشياء على نسق واحد ووجوده دائم في الأحوال يستحيل خلافه، فلا جرم أوردت شدة الظهور غفاه، فهذا هو السبب في قصور الأفهام.

وأما من قوت بصيرته ولم تضعف منه فإنه في حال اعتدال أمره لا يرى إلا الله تعالى ولا يعرف غيره؛ يعلم أنه ليس في الوجود إلا الله. وإضمار أثر من الآثار قدرته فهي تابعة له فلا وجود لها بالحقيقة دونه، وإنما الوجود للوحد الحق الذي به وجود الأفعال كلها. ومن هذه حاله فلا ينظر في شيء من الأفعال إلا ويرى فيه

الفاعل. ويدهل عن الفعل من حيث إنه ساء وأرض وحيوان وشجر، بل ينظر فيه من حيث أنه ضئيل الواحد الحق فلا يكون نظره مجاوزاً له إلى غيره كمن نظر في شعر إنسان أو خطه أو تصنيفه ورأى فيها الشاعر والمصنف. ورأى آثاره من حيث أنه لا من حيث إنه حبر وعصف وزاج مرقوم على بياض، فلا يكون قد نظر إلى غير المصنف. وكل العالم تصنيف الله تعالى، فمن نظر إليه من حيث إنه فعل الله وعرفه لامن حيث إنه فعل الله وأحبه من حيث إنه فعل الله لم يكن ناظراً إلا في الله ولا عارفاً إلا بالله ولا حياً إلا له، وكان هو الموحد الحق الذي لا يرى إلا الله، بل لا ينظر إلى نفسه من حيث نفسه بل من حيث إنه عبد الله، فهذا الذي يقال فيه إنه لم يزل في التوحيد وإنه فني عن نفسه. وإليه الإشارة بقول من قال: كنا بنا فقيننا عنا فبقينا بلا سحر. فهذه أمور معلومة عند ذوي البصائر، أشكلت لضعف الأفهام عن دركها وقصور قدرة العلماء بها عن إيصالها وبيانها بعبارة مفهومة موصلة للغرض إلى الأفهام، أو باشتغالهم بأنفسهم واعتقادهم أن بيان ذلك لغیرهم مما لا يعنيههم. فهذا هو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعالى، وانضم إليه أن المدركات كلها التي هي شاهدة على الله إنما يدركها الإنسان في الصبا عند فقد العقل، ثم يبدو فيه غريزة العقل قليلاً قليلاً وهو مستغرق لهم بشهواته وقد انس مدركاته وحسوساته وألفها فسقط وقعها عن قلبه بطول الانس، ولذلك إذ رأى على سبيل الفجأة حيواناً غريباً أو نباتاً غريباً أو فعلاً من أفعال الله تعالى خارقاً للعادة عجباً انطلق لسانه بالمعرفة طبعاً فقال: وسبحان الله، وهو يرى طول النهار نفسه وأعضائه وسائر الحيوانات المألوفة وكلها شواهد قاطعة لا يحس بشهادتها لطول الانس بها، ولو فرض أكمه بلغ عاقلًا ثم انتشمت غشاوة عينه فامتد بصره إلى السماء والأرض والأشجار والنبات والحيوان دفعة واحدة على سبيل الفجأة لحيف على عقله أن ينهر معظم نتيجته من شهادة العجائب لمخالفتها.

فهذا وأمثاله من الأسباب مع الانهماك في الشهوات هو الذي سدّ على الخلق سبيل الاستضاءة بأنوار المعرفة والسباحة في بحارها الراسمة، فالتناس في طلبهم معرفة الله كاللدخول الذي يضرب به المثل إذا كان راكباً لحماره وهو يطلب حماره، والجليل إذا صارت مطلوبة صارت محتاجة. فهذا سر هذا الأمر فليحقق. ولذلك قيل.

فقد ظهرت فما تفتى على أحد إلا على أكمه لا يعرف القمر
لكن بسطت بما أظهرت عجباً فكيف يعرف من بالعرف قد ستر

بيان معنى الشوق إلى الله تعالى

اعلم أن من انكر حقيقة المحبة لله تعالى فلا بد وأن ينكر حقيقة الشوق، إذ لا يتصور الشوق إلا إلى محبوب ونحن نثبت وجود الشوق إلى الله تعالى، وكون العارف مضطراً إليه بطريق الاعتبار والنظر بأنوار البصائر وطريق الأخبار والآثار. أما الاعتبار فيكون في إثباته ما سبق في إثبات الحب، فكل محبوب يشاق إلى في غيبته لا محالة، فاما الحاصل الحاضر فلا يشاق إليه، فإن الشوق طلب وتشوق إلى أمر والموجود لا يطلب. ولكن بيانه أن الشوق لا يتصور إلا إلى شيء أدرك من وجهه ولم يدرك من وجهه، فاما ما لا يدرك أصلاً فلا يشاق إليه، فإن من لم ير شخصاً ولم يسمع وصفه ولا يتصور أن يشاق إليه، وما أدرك بكماله لا يشاق إليه، وكمال الإدراك بالرؤية فمن كان في مشاهدة محبوبه مداوماً للنظر إليه لا يتصور أن يكون له شوق، ولكن الشوق إنما يتعلق بما أدرك من وجهه ولم يدرك من وجهه، وهو من وجهين لا يتكشف إلا بمثل من المشاهدات فنقول مثلاً: من غاب عنه معشوقه وبقي في قلبه خياله فيشتاق إلى استكمال خياله بالرؤية، فلو انمحي عن قلبه ذكره وخیاله ومعرفته حتى سبه لم يتصور أن يشاق إليه، ولو رآه لم يتصور أن يشاق في وقت الرؤية، بمعنى شوقه تشوق نفسه إلى استكمال خياله، فكذلك قد براه في ظلمة بحيث لا يتكشف له حقيقة صورته فيشتاق إلى استكمال رؤيته، وتقام الانكشاف في صورته بإشراق الضوء عليه (والثاني) أن يرى وجه محبوبه ولا

يرى شعره مثلاً ولا سائر مجاسه فيشتاق لرؤيته، وإن لم يرها قط ولم يثبت في نفسه خيال صادر عن الرؤية ولكنه يعلم أن له عضواً وأعضاء جملة ولم يدرك تفصيل جملها بالرؤية فيشتاق إلى أن يتكشف له ما لم يره قط. والوجهان جميعاً متصوران في حق الله تعالى، بل هما لازمان بالضرورة لكل العارفين، فإن ما اتضح للعارفين من الأمور الإلهية - وإن كان في غاية الوضوح فكأنه من وراء ستر رقيق فلا يكون متضحاً غاية الانضاح، بل يكون مشوياً بشوائب الضخيلات، فإن الخيالات لا تنفّر في هذا العالم عن التمثيل والحكاية لجميع المعلومات، وهي مكررات للمعارف ومنفصلات، وكذلك يتضاف إليها شواغل الدنيا، فإنما كمال الوضوح بالمشاهدة وتقام إراق التجلي ولا يكون ذلك إلا في الآخرة، وذلك بالضرورة يوجب الشوق فإنه متهمي محبوب العارفين. فهذا أحد نوعي الشوق وهو استكمال الوضوح فيها اتضح انضاحاً ما (الثاني) أن الأمور الإلهية لا نهاية لها وإنما يتكشف لكل عبيد من العباد بعضها وتبقى أمور لا نهاية لها غامضة. والعارف يعلم وجودها وكونها معلومة لله تعالى، ويعلم أن ما غاب عن علمه من المعلومات أكثر مما حضر، فلا يزال متشوّفاً إلى أن يحصل له أصل المعرفة فيما لم يحصل عما بقي من المعلومات التي لم يعرفها أصلاً، لا معرفة واضحة ولا معرفة غامضة.

والشوق الأول ينتهي في الدار الآخرة بالمعني الذي يسمى رؤية ولقاء ومشاهدة، ولا ينصرف أن يسكن في الدنيا. وقد كان إبراهيم بن أدهم من المشائين فقال: قلت ذات يوم: يا رب إن أعطيت أحداً من المؤمنين لك ما يسكن به قلبه قبل لثائك فأعطني ذلك فقد أضربى القلب، قال: فرأيت في النوم أنه أوقفني بين يديه وقال يا إبراهيم أما استحيت مني أن تسألني أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لثائي وهل يسكن المشتاق قبل لقاء حبيب، فقلت يا رب تب في حبك فلم أدر ما أقول فاضرب لي وعلمي ما أقول، فقال قل اللهم رضي بقضائك وصبرني على بلائك وأوزعني شكر نعمائك. فإن هذا الشوق يسكن في الآخرة.

وأما الشوق الثاني فيشبه: أن لا يكون له نهاية لا في الدنيا ولا في الآخرة، إذ نهايته أن يتكشف للعبد في الآخرة من جلال الله تعالى وصفاته وحكمته وأفعاله ما هو معلوم لله تعالى وهو عال لأن ذلك لا نهاية له. ولا يزال العبد عالماً بأنه بقي من الجمال والجلال ما لم يتضح له فلا يسكن قط شوقه، لا سيما من يرى فوق درجته درجات كثيرة، إلا أنه تشوق إلى استكمال الوصال مع حصول أصل الوصال، فهو يجد لذلك شوقاً للبدأ لا يظهر فيه ألم ولا يبعد أن تكون الطاف الكشف والنظر متوالية إلى غير نهاية، فلا يزال النعيم واللذة مترايداً أبداً الأبد، وتكون لذّة ما يتجدّد من لطائف النعيم شاغلة عن الإحساس بالشوق إلى ما لم يحصل. وهذا بشرط أن يمكن حصول الكشف فيما لم يحصل فيه كشف في الدنيا أصلاً، فإن كان ذلك غير مبدول فيكون النعيم واقعاً على حدّ لا يتضاعف ولكن يكون مستمراً على الدوام. وقوله سبحانه وتعالى: ﴿نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا ائمن لنا نورنا﴾ يحتل لهذا المعنى، وهو أن ينعم عليه بإتمام النور مهما تزوّد من الدنيا أصل النور، ويحتمل أن يكون المراد به إتمام النور في غير ما استثار في الدنيا استتارة محتاجة إلى مزيد الاستكمال والإشراق، فيكون هو المراد بتمامه. وقوله تعالى: ﴿انظرونا نغفب من نوركم - قبل ارجعوا وراءكم فانظرونا﴾ يدل على أن الأنوار لا يذّ وأن يتزود أصلها في الدنيا ثم يزداد في الآخرة إشراقاً، فاما أن يتجدّد نور فلا، والحكم في هذا بترجم الظنون محظراً، ولم يتكشف لنا فيه بعد ما يوشق به، فنسأل الله تعالى أن يزيّدنا علماً وورشداً ويرينا الحق حقاً. فهذا القدر من أنوار البصائر كاشف لحقائق الشوق ومعانيه.

وأما شواهد الأخبار والآثار فأكثر من أن تحصى، فما اشتهر من دعاء رسول الله ﷺ أنه كان يقول: واللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء ويرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقاءك^(١). وقال أبو الدرداء لكعب: أخبرني عن أخص آية - يعني في التوراة - فقال: يقول الله تعالى: طال

(١) حديث: أنه كان يقول في دعائه واللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء ويرد العيش بعد الموت الحديث أخرجه أحمد والحاكم وتقدم في الدعوات.

شوق الأبرار إلى لقاءي وإني إلى لقاءهم لأشدَّ شوقاً. قال: ومكتوت إلى جانبها؛ من طلبني وجدي ومن طلب غيري لم يجدي، فقال أبو الدرداء: أشهد أني لسمعت رسول الله ﷺ يقول هذا. وفي أخبار داود عليه السلام: إنَّ الله تعالى قال يادادو أبلغ أهل أرضي أني حبيب لمن أحبني وجلس لمن جالسي ومؤنس لمن أنس بذكرني وصاحب لمن صاحبي وختار لمن اختارني ومطيع لمن أطاعني، ما أحبني عبد أعلم ذلك يقينا من قلبه إلا قبلته نفسي وأحبته حباً لا يتقدّمه أحد من خلقي، من طلبني بالحق وجدي ومن طلب غيري لم يجدي، فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها وعلوها إلى كرامتي ومصاحبي وجالسي، واتسوا يا أواسمكم وأسارع إلى محبتكم، فإنني خلقت طينة إبراهيم خليلي وموسى نجي ومحمد صفي، وخلقت قلوب المشتاقين من نوري ونعمتها بجلالي.

وروي عن بعض السلف: أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصّديقين إن في عبادة من عبادي يحوي وأحبهم وشقتوا إلى وأشتاق إليهم ويذكرون وأذكركم وينظرون إلي وأنظر إليهم، فإن حدثت طريقهم حببتك وإن عدلت عنهم مقتك، قال: يا رب وما علامتهم؟ قال: يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي شتمين عنمه. ويحتون إلى غروب الشمس كما يحن الطائر إلى وكرة عند الغروب، فإذا جنتهم الليل واختلط الظلام وعرشت الفرش ونصبت الأسرة وخل كل حبيب بحبيبه نصبوا إلى أقدامهم واقتربوا إلى وجوههم وياجروا بكلامي وغفلوا إلى بإنماي فين صارخ ويك وبين متواه وشاك وبين قائم وقاعد وبين راكع وساجد، يعني ما يتحملون من أجل، ويسمعي ما يشكون من حي، أول ما أعطيتهم ثلاث: أقذف من نوري في قلوبهم فيخبروني عما أخبر عنهم. والثانية: لو كانت السموات والأرض وما فيها في موازينهم لا مستقلنها هم. والثالثة: أقبل بوجهي عليهم، فترى من أقبلت عليه يعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟.

وفي أخبار داود عليه السلام: إن الله تعالى أوحى إليه: يا داود إلى كم تذكر الجنة ولا تسألني الشوق إلي. قال يارب من المشتاقون إليك؟ قال: إن المشتاقين إلى الذين صفيهم من كل كدر ونبتهم بالخدر وحررت من قلوبهم إلى خرقا ينظرون إلي، وإني لأهل قلوبهم بيدي فاضعها على سمائي، ثم أدمو نجاة ملائكتي فإذا اجتمعوا سجدوا لي، فأقول إني لم أدمكم لتسجدوا لي ولكي دعوتكم لأعرض عليكم قلوب المشتاقين إلي وأباهي بكم أهل الشوق إلي فإن قلوبهم لتضيء في سمائي للملائكة كما تضيء الشمس لأهل الأرض، يا داود إني خلقت قلوب المشتاقين من رضواني ونعمتها بنور وجهي فاتخذهم نفسي محدثي، وجعلت أبدانهم موضع نظري إلى الأرض وقطعت من قلوبهم طريقاً ينظرون به إلى يزدادون في كل يوم شوقاً، قال داود: يا رب أرني أهل محبتك، فقال: يا داود أتت جبل لبنان فإن فيه أربعة عشر نفساً فيهم شبان وفيهم شيوخ وفيهم كهول، فإذا أتيتهم فأقرتهم مني السلام وقل لهم إن ربيكم يقرتكم السلام ويقول لكم ألا تسألون حاجة فإنكم أحبابي وأصفيائي وأوليائي أفرح لفرحكم وأسارع إلى محبتكم. فأتاهم داود عليه السلام فوجدهم عند عير من العيون يتفكرون في عظمة الله عز وجل، فلما نظروا إلى داود عليه السلام نهضوا فترقوا عنه، فقال داود: إني رسول الله إليكم جيشكم لأيلكمكم رسالة ربيكم فأقبلوا نحوه وألقوا أسماهم نحو قوله وألقوا مصارهم إلى الأرض. فقال داود، إني رسول الله إليكم يقرتكم السلام ويقول لكم ألا تسألون حاجة؟ ألا سادوني أسمع صوتكم وكلامكم فإنكم أحبابي وأصفيائي وأوليائي أفرح لفرحكم وأسارع إلى محبتكم وأنظر إليكم في كل ساعة نظر الوالدة الشفيقة الرقيقة؟ قال: فجرت الدموع على خدودهم، فقال شيخهم: سبحانك سبحانك نحن عبيدك ونحن عبيدك فامنن علينا بحسن النظر فيما بيننا وبينك. وقال الآخر: سبحانك سبحانك نحن عبيدك ونحن عبيدك أفنجريء على الدعاء وقد علمت أنه لا حاجة لنا في شيء من أمورنا فإدم لنا لزوم سعيك إليك وأنعم بذلك المنة علينا. وقال الآخر: نحن مقصرون في طلب رضاك فأعنا علينا بجدك. وقال الآخر: من نطقنا خلفتنا ومننت علينا بالتفكر في عظمتك أفنجريء على الكلام من هو مشتغل بعظمته متفكر في حلالك؟ وطلبنا الدنو من نورك. وقال الآخر: كلت ألسنتنا عن دعائك؛ لعظم شأنك، وقريب من

أوليائك، وكثرة متك على أهل محبتك. وقال الآخر: أنت هديت قلوبنا لذكرك، وفرغتنا للاشتغال بك، فأغفر لنا نقصيرنا في شركك، وقال الآخر: قد عرفت حاجتنا إننا هي النظر إلى وجهك. وقال الآخر: كيف يجزيه العبد على سيده؟ إذ أمرتنا بالدعاء بجودك. فذهب لنا نوراً فنهدي به في الظلمات السموات وقال آخر: ندعوك أن تقبل علينا وجهه عندنا. وقال الآخر: نسالك تمام نعمتك فيها وعبت لنا ونقصت به علينا. وقال الآخر: لا حاجة لنا في شيء من خلقك فامتن علينا بالنظر إلى جمال وجهك وقال الآخر: أسألك من بينهم أن تعمي عيني عن النظر إلى الدنيا وأهلها وقلبي عن الاشتغال بالآخرة. وقال الآخر قد عرفت تباركت وتعاليت أنك تحب أولياك فامتن علينا باشتغال القلب بك عن كل شيء دونك. فلوحي الله تعالى إلى داود عليه السلام: قل لهم قد سمعت كلامكم وأجبتكم إلى ما أحببت فليبارق كل واحد منكم صاحبه وليتخذ لنفسه سرباً فلما كشف الحجاب فيها بيني وبينكم حتى تنظروا إلى نوري وجلالي. فقال داود: يارب يم نالوا هذا منك؟ قال: بحسن الظن والكف عن الدنيا وأهلها والحلوات بي ومناجاتهم لي وإن هذا منزل لا يناله إلا من رفض الدنيا وأهلها ولم يشتغل بشيء من ذكرها وفرغ قلبه لي واختارني على جميع خلقي، فعدت ذلك أعطف عليه وأفرغ نفسه واكتشف الحجاب فيها بيني وبينه حتى ينظروا إلى نظر الناظر بعينه إلى الشيء وأرويه كرامتي في كل ساعة وأقربه من نور وجهي، إن مرض مرضته كما تمرض الوليدة الشقيقة ولدها، وإن عطش أرويته وأذيقه طعم ذكرتي، فإذا فعلت ذلك به يا داود سمعت نفسه عن الدنيا وأهلها ولم أحبها إليه لا يفتن عن الاشتغال بي، يستعجلي القدم وأنا أكره أن أميته لأنه موضع نظري من بين خلقي لا يرى غيري ولا أرى غيره، فلو رأيته يا داود وقد ذابت نفسه ونحل جسمه وتشتت أعضاؤه وانتحل قلبه إذا سمع بذكرتي أباهي به ملائكتي وأهل سمواتي يزداد خوفاً وعبادة، وعزتي وجلالي يا داود لأقدمته في الفردوس لأشفين صدره من النظر إلي حتى يرضى وفوق الرضا.

وفي أخبار داود أيضاً. قل لعبادي المتوجهين إلى محبتي ما ضرركم إذا احتجبت عن خلقي ورفعت الحجاب فيها بيني وبينكم حتى تنظروا إلى بعمون قلوبكم، وما ضرركم ما زويت عنكم من الدنيا إذا بسطت ديني لكم، وما ضرركم مسخطة الخلق إذا التستم رضائي. وفي أخبار داود أيضاً إن الله تعالى أوحى إليه زعم أنك تحبني، فإن كنت تحبني فأخرج حب الدنيا من قلبك فإن حبي وجهها لا يمتنعان في قلب. يا داود خالص حبيبي خالصة وخلط أهل الدنيا غائلة ودينك فقلديني ولا تقلد دينك الرجال، أماما استبان لك عما وافق عيني فتسلك به، وأماما ما أشكل عليك فقلديني حقاً على أني أسارع إلى سياستك وتقويك وأكن قائداً ودليلاً، أعطيك من غير أن تسألني وأعنيك على الشدائد وإنني قد حلفت على نفسي أني لا أثيب إلا عبداً قد عرفت من طلبته وإرادته إلفاء كنه بين يدي وأنه لا غنى به عني، فإذا كنت كذلك نزع الدلة والوحشة عنك وأسكن الغنى قلبك فلما قد حلفت على نفسي أنه لا يطعنني عبد لي إلى نفسه ينظر لي فعلها إلا وكلته إليها، أضف الأشياء إلى لا تضاد عملك فتكون متحبياً ولا يمتنع بك من يصحبك ولا تجد لمعرفتي حداً فليس لها غاية، ومتى طلبت مني الزيادة أعطك ولا تجد للزيادة مني حداً ثم أعلم بني إسرائيل أنه ليس بيني وبين أحد من خلقي نسب، فلتعظم رغبتهم وإرادتهم عندي أبع لهم مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ضمني بين عبيتك وانظر إلي ببصر قلبك ولا تنظر بعينك التي في رأسك إلى الذين حجب عقولهم عني فأمرجوها وسخت بانقطاع ثوابي عنها فلما حلفت بعزتي وجلالي لا أفتح ثوابي لعبد دخل في طاعتي للتجربة والتسويق، تواضع لمن تعلمه ولا تطاول على المريدين، فلم علم أهل محبتي منزلة المريدين عندي لكانوا لهم أرضاً يعيشون عليها. داود لأن تخرج مريداً من سكرة هو فيها تستنقذه فأكتبك عندي جهيدا، ومن كتبه عندي جهيدا لا تكون عليه وحشة ولا فاقة إلى المخلوقين. يا داود تمسك بكلامي وخذ من نفسك لنفسك لا تؤتين منها فأحبب عنك محبتي لا تؤس عبادي من رحتي، أقطع شهوتك في فلانها أبحت الشهوات لضعة خلقي ما بال الأقوياء أن ينالوا الشهوات فلانها تنقص حلوة مناجاتي، وإنما عقوبة الأقوياء عندي في موضع التناول أدق

ما يصل إليهم أن أحجب عقولهم عني فإني لم أرض الدنيا لحبيبي وزهرته عنها. يا داود لا تجعل بيبي وبينك عائل يحبك سكره عن محبي، أولئك قطاع الطريق على عبادي المريدن، استعن على ترك الشهوات بإدمان الصوم، وإياك والتجربة في الإفطار فإن محبي للصوم إدامة. يا داود تحب إلي بمعادة نفسك أمتعها الشهوات أنظر إليك وترى الحجب بيبي وبينك مرفوعة إنما أداريك مداراة لتفوى على ثوابي إذا مننت عليك به وإني أحبه عنك وأنت متمسك بطاعتي.

أوحى الله تعالى إلى داود: يا داود لو يعلم المديرون عني كيف انتظاري لهم ورقتي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماثروا شوقاً إلي وتقطعت أوصالهم من محبي. يا داود هله إرادتي في المديرين عني فكيف إرادتي في المقلبين علي يا داود أوحى ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني، وأرحم ما أكون بعبدك إذا أدير عني، وأحل ما يكون عدي إذا رجع إلي، فهذه الأخبار ونظائرها مما لا يحصى تدل على إثبات المحبة والشوق والأنس، وإثما تحقق معناها يتكشف بما سبق.

بيان محبة الله للعبد ومعناها

اعلم أنّ شواهد القرآن متظاهرة على أنّ الله تعالى يحب عبده فلا بدّ من معرفة معنى ذلك، ولتقدم الشواهد على معنيته فقد قال الله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صُمًّا﴾ وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُطْهَرِينَ﴾ ولذلك رد سبحانه على من ادعى أنه حبيب الله فقال: ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ﴾ وقد روى أنس عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أحب الله تعالى عبداً لم يضره ذنب والثائب من الذنب كمن لا ذنب له ثم تلا ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾^(١)». ومعناه أنه إذا أحب تاب عليه قبل الموت فلم تضره الذنوب الماضية وإن كثرت، كما لا يضر الكفر الماضي بعد الإسلام، وقد اشترط الله تعالى للمحبة غفران الذنب فقال: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ وقال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب»^(٢)، وقال رسول الله ﷺ: «من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله ومن أكثر ذكر الله أحب»^(٣)، وقال عليه السلام «قال الله تعالى لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبته كُنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به»^(٤)، الخليل. وقال زيد بن أسلم: إن الله يحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وما ورد من ألفاظ المحبة خارج عن الحصر.

وقد ذكرنا أنّ محبة العبد لله تعالى حقيقة وليست مجاز، إذ المحبة في وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى الشيء الموافق، والعشق عبارة عن الميل الغالب المقروط. وقد بينا أنّ الإحسان موقوف للنفس، والجمال موافق أيضاً، وأن الجمال والإحسان تارة يدرك بالبصر وتارة يدرك بالبصيرة، والحب يتبع كل واحد منها فلا يختص بالبصر.

فما حب الله للعبد فلا يمكن أن يكون بهذا المعنى أصلاً، بل الأسامي كلها إذا أطلقت على الله تعالى وعلى غير الله لم تتلحق عليهما بمعنى واحد أصلاً، حتى إن اسم الوجود الذي هو أعم الأسماء اشتراكاً لا

(١) حديث أنس: «إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب والثائب من الذنب كمن لا ذنب له» ذكره صاحب الفروع ولم يخرجه وله في مسنده ورؤي إلى ما فيه الشطر الثاني من حديث ابن مسعود وتقدم في التوبة.

(٢) حديث: «إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب... الخليل» أخرجه الحاكم وصححه إسناده والبيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود.

(٣) حديث: «من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله ومن أكثر من ذكر الله أحبه الله» أخرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيد بإسناد حسن دون قوله «ومن أكثر...» إلى آخره ورواه أبو يعلى وأحمد بن حنبل في الزيادة وفيه إيراد لمحة.

(٤) حديث: «قال الله تعالى لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه... الخليل» أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وقد تقدم.

يشمل الخالق والخلق على وجه واحد، بل كل ما سوى الله تعالى موجوده مستفاد من وجود الله تعالى، فالوجود التابع لا يكون مساوياً للوجود المتبوع. وإنما الاستواء في إطلاق الاسم نظيره اشتراك العرس والشجر في اسم الجسم، إذ معنى الجسمية وحقيقتها متشابهة فيها من غير استحقاق أحدهما، لأن يكون فيه أصلاً، فليست الجسمية لأحدهما مستفادة من الأخرى وليس كذلك اسم الوجود الله ولا خلقه، وهذا التباعد في سائر الأسماء أظهر كالمعلم والإرادة والقدرة وغيرها فكل ذلك لا يشبه فيه الخالق الخلق. ورواضع اللغة إنما وضع هذه الأسماء أولاً للخلق فإنَّ الخلق أسبق إلى العقول والأفهام من الخالق، فكان استعمالها في حق الخالق بطريق الاستعارة والتجوز والنقل. والمحبة في وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملاتم، وهذا إنما يتصور في نفس ناقصة فاتها ما يوافقها فتستفيد بنبهه كمالاً فتلتذ بنبهه، وهذا محال على الله تعالى، فإن كل كمال وجهال وبهاء وجلال ممكن في حق الإلهية فهو حاضر وحاصل وواجب الحصول أبداً وأزلاً، ولا يتصور تجذده ولا زواله، فلا يكون له إلى غيرهِ نظر من حيث إنه غيره بل نظره إلى ذاته وأفعاله فقط، وليس في الوجود إلا ذاته وأفعاله، ولذلك قال الشيخ أبو سعيد الميهني رحمه الله تعالى لما قرئ عليه قوله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ فقال بحق يحبهم فإنه ليس يجب إلا نفسه، على معنى أنه الكل وأن ليس في الوجود غيره، فمن لا يجب إلا نفسه وأفعاله لنفسه وتضافت نفسه فلا يجاوز حبه ذاته وتوابع ذاته من حيث هي متعلقة بذاته، فهو إذن لا يجب إلا نفسه، وما ورد من الألفاظ في حبه لعباده فهو مؤوَّل ويرجع معناه إلى كشف الحجاب عن قلبه حتى يراه بقلبه وإلى تمكينه إياه من القرب منه وإلى إرادته ذلك به في الأزل، فحبه لمن أحبه أزلّ منها أصيب إلى الإرادة الأزلية التي انقضت تمكين هذا العبد من سلوك طرق هذا القرب، وإذا أصيب إلى فعله الذي يكشف الحجاب عن قلب عبده فهو حادث يحدث بحلول السبب المتقضى له كما قال تعالى: لا يزال عبيدي يتقرب إلي بالأنوافل حتى أحبه. فيكون تقربه بالأنوافل سبباً لصفاء باطنه وارتفاع الحجاب عن قلبه وحصوله في درجة القرب من ربه، فكل ذلك فعل الله تعالى ولطقه به فهو معنى حبه.

ولا يفهم هذا إلا بمثال وهو أن الملك قد يقرب عبده من نفسه ويأذن له في كل وقت في حضور ساطع لميل الملك إليه، إما لينصره بقوته أو ليسترخ بمشاهدته أو ليستشيره في رأيه أو ليهيئ أسباب طعامه وشربه، فيقال: إن الملك يحبه، ويكون معناه ميله إليه لما فيه من المعنى الموافق للملائم له. وقد يقرب عبداً ولا يمنع من الدخول عليه لا للانتفاع به ولا للاستنجاذ به ولكن لكون العبد في نفسه موصوفاً من الأخلاق المرضية والحاصل الحميدة بما يليق به أن يكون قريباً من حضرة الملك وافر الحظ من قربه، مع أن الملك لا غرض له فيه أصلاً، فإذا رفع الملك الحجاب بينه وبينه يقال: قد أحبه، وإذا اكتسب من الحاصل الحميدة ما اقتضى رفع الحجاب يقال: قد توصل وحجب نفسه إلى الملك. فحب الله للعبد إنما يكون بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول. وإنما يصح تشبيهه بالمعنى الثاني بشرط أن لا يسبق إلى فهمك دخول تغير عليه عند تجدد القرب، فإنَّ الحبيب هو القرب من الله تعالى، والقرب من الله في البعد من صفات البهائم والسياع والشياطين، والتخلق بمكارم الأخلاق التي هي الأخلاق الإلهية، فهو قرب بالصفة لا بالمكان، ومن لم يكن قريباً فصار قريباً فقد تغير، فربما يظن بهذا أن القرب لما تجدد فقد تغير وصف العبد والرب جميعاً إذ صار قريباً بعد أن لم يكن وهو محال في حق الله تعالى، إذ التغير عليه محال، بل لا يزال في نموذ الكمال والجلال على ما كان عليه في أزل الأزال.

ولا ينكشف هذا إلا بمثال في القرب بين الأشخاص، فإن الشخصين قد يتقاربان بتحركهما جميعاً، وقد يكون أحدهما ثابتاً فيتحرك الآخر فيحصل القرب بتغير في أحدهما من غير في الآخر، بل القرب في الصفات أيضاً كذلك، فإنَّ التلميذ يطلب القرب من درجة استأنفه في كمال العلم وجهاله والأستاذ واقف في كمال علمه غير متحرك بالنزول إلى درجة تلميذه، والتلميذ متحرك مترق من حضيض الجهل إلى ارتفاع العلم، فلا يزال دائماً في التغير والترقي إلى أن يقرب من استأنفه، والأستاذ ثابت غير متغير، فكل ذلك ينبغي أن يفهم ترفي العبد في درجات القرب، فكلما صار أكمل صفة وأتم علماً وحاطة بحقائق الأمور وثابت قوّة في قهر الشيطان وقمع

لشهور وأظهر نزاهه عن «ردائل» صر أقرب من درجة الكمال، ومنتهى الكمال لله وقرب كل واحد من الله تعالى بقدر كماله. نعم قد يفتر التلميد على القرب من الأستاذ وعلى مساواته وعلى مجاوزته وذلك في حق الله تعالى فإنه لا نهاية لكماله، وسلوك العبد في درجات الكمال متناه ولا ينتهي إلا إلى حدٍّ محدود فلا مطمع به في المساواة، ثم درجات القرب تتفاوت تفاوتاً لا نهاية له أيضاً لأجل انتهاء النهاية عن ذلك الكمال فلذا نعمة الله للعبد تقريبه من نفسه يدفع الشواغل والمعاصي عنه وتطهير باطنه عن كدورات الدنيا ورفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يراه بقلبه.

وأما نعمة العبد لله فهو ميله إلى درك هذا الكمال الذي هو مفلس عنه فائق له، فلا حرم يشاق إلى ما فات، وإذا أدرك منه شيئاً يلتذ به، والشوق والمحبة بهذا المعنى عمال على الله تعالى

فإن قلت: نعمة الله للعبد أمر ملتبس فم يعرف العبد أنه حبيب الله؟ فأقول يستدق عليه علاماتُه وقد قال ﷺ: «إذا أحب الله عبداً ابتلاه فإذا أحب الله البالغ اقتناه» قيل وما اقتناه؟ قال «لا يترك له اعلا ولا مالاً»^(١). فعلامه نعمة الله للعبد أن يوحشه من غيره ويحول بينه وبين غيره قبل لعيسى عليه السلام «لا تشري حاراً فتركه؟ فقال: أنا أعز على الله تعالى من أن يشغلي عن نفسه بحمار وفي الخبر إذا أحب الله تعالى عبداً ابتلاه فإن صبر اجتبه وإن رضي اصطفا»^(٢) وقال بعض العلماء إذا رايتك تحبه ورأيتك يبتدك فاعلم أنه يريد أن يصافيك. وقال بعض المريدين لأستاذهم قد طولت بشيء من المحبة، فقال «ي هي من ابتلاك محبوب سواء فأثرت عليه إياه؟ قال: فلا تطمع في المحبة فإنه لا يعطيها عبداً حتى يموت» وقد ورد رسول الله ﷺ «إذا أحب الله تعالى عبداً جعل له واعظاً من نفسه وراعياً من قلبه يأمره وينهاه»^(٣) بعد فار «إذا أراد الله تعالى عبداً خيراً بصره بعيوب نفسه»^(٤) فأخص علاماته حبه لله تعالى فإن ذلك يدور على حب الله تعالى له.

وأما الفعل الدال على كونه محبباً فهو أن يتولى الله تعالى أمره وظاهره وباطنه سره وجهه فيكون هو المشير عليه والمدير لأمره والمزين لأخلاقه والمستعمل لجوارحه والمستد لظواهره وباطنه والجامع لهومه من واحد والمبغض للذنب في قلبه والموحش له من غيره والمؤنس له بلذة المناجاة في حلواته والكاشف له عن الخجب به وبين معرفته. فهذا وأمثاله هو علامة حب الله للعبد. فلنذكر الآن علامة نعمة العبد لله تعالى فإنها أيضاً من علامات حب الله تعالى للعبد.

القول في علامات نعمة العبد لله تعالى

اعلم أن المحبة يدعيها كل أحد وما أسهل الدعوى وما أعز للمنى، فلا ينبغي أن يشتري الإنسان تنليس الشيطان وخدع النفس مهما ادعت نعمة الله تعالى ما لم يمتحنها بالعلامات ولم يطالبها بالبراهين والأدلة والمحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وثمارها تظهر في القلب واللسان والجوارح. وتدل تلك الآثار الفارقة منها على القلب والجوارح على المحبة دلالة الدخان على النار ودلالة الثمار على الأشجار وهي كثيرة فمنها حب لقاء الحبيب بطريق الكشف والمشاهدة في دار السلام، فلا يتصور أن يحب القلب محبباً إلا ويحب مشاهدته ولقائه، وإذا علم أنه لا وصول إلا بالارتحال من الدنيا ومفارقته بالموت فينبغي أن يكون محباً للموت

- (١) حديث: «إذا أحب الله عبداً ابتلاه...» الحديث أخرجه الطبراني من حديث أبي حنيفة الحلواني وقد تقدم.
- (٢) حديث: «إذا أحب الله عبداً ابتلاه فإن صبر اجتبه...» الحديث ذكره صاحب القردوس من حديث علي بن أبي طالب ولم يخرجه ولده في مسنده.
- (٣) حديث: «إذا أحب الله عبداً جعل له واعظاً من نفسه...» الحديث أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند القردوس من حديث لم سلمة بإسناد حسن باللفظ «إذا أراد الله بعبده خيراً».
- (٤) حديث: «إذا أراد الله بعبده خيراً بصره بعيوب نفسه» أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند القردوس من حديث أنس بزيادة فيه بإسناد ضعيف.

عليه فالحب أن يتأخر قدومه ساعة ليحيى له داره ويعد له أسبابه فيلقاه كما حيواه فارغ القلب عن الشواغل خفيف الظاهر عن المواقف، فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كمال الحب أصلاً، وعلامته لدموع في العمل واستغراق الهم في الاستعداد.

ومنها أن يكون مؤثراً ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه فيلزم شاق العمل ويحسب اتباع الهوى ويعرض عن دعة الكسل، ولا يزال مواظباً على طاعة الله ومتقرباً إليه بالتواضع وطالباً عنده مزايا الدرجات كما يطلب المحب مزيد القرب في قلب محبوبه. وقد وصف الله تعالى المحبين بالإيثار فقال: ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾. ومن بقي مستغنياً عن متابعة الهوى فمحبوبه ما حيواه، بل يترك المحب هوى نفسه كما قيل:

أريد وصله ويريد هجرى فأتى ترك ما أريد لما يريد

بل الحب إذا غلب قمع الهوى فلم يبق له تنعم بغير المحبوب، كما روى أن زليخا لما آمنت وتزوج بها يوسف عليه السلام انفردت عنه وتخلت للعبادة وانقطعت إلى الله تعالى، فكان يدعوها إلى فراشه نهاراً فتدافعه إلى الليل، فإذا دعاهما ليلاً سؤفت به إلى النهار وقالت: يا يوسف إنما كنت أحبك قبل أن أعرفه فاما إذا عرفته فما أثبت عيني عمة لسواه وما أريد به بدلاً، حتى قال لها: إن الله جل ذكره امرني بذلك وانخبرني أنه خرج منك ولدين وجعلهما نبين، فقالت: أما إذا كان الله تعالى أمرك بذلك وجعلني طريقاً إليه فطاعة لأمر الله تعالى، فعدتها سكنت إليه. فإذن من أحب الله لا يعصيه، ولذلك قال ابن المبارك فيه:

تمضى إليه وأنت تظهر حبه هذا لعمرى في الفصال يندبع
لو كان حبيك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع

وفي هذا المعنى قبل أيضاً:

واترك ما أهوى لما قد هوته فأرضى بما ترضى وإن سخطت نفسي

وقال سهل رحمه الله تعالى: علامة الحب إثارة على نفسك وليس كل من عمل بطاعة الله عز وجل صار حبيباً وإنما الحبيب من اجتنبت التماهي: وهو كما قال: لأن عبيته تعالى سبب عبة الله له كما قال تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ﴾ وإذا أحبه الله تولاها ونصره على أعدائه، وإما عفاؤه نفسه وشهوته فلا يخذله الله ولا يكله إلى هواه وشهوته. ولذلك قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾.

فإن قلت: فالعصيان هل يضاد أصل المحبة؟ فأقول: إنه يضاد كماها ولا يضاد أصلها، فكم من إنسان يحب نفسه وهو مريض ويجب الصحة ويأكل ما يضره مع العلم بأنه يضره؟ وذلك لا يدل على عدم حبه لنفسه. ولكن المعرفة قد تضعف والشهوة قد تنلب فيعجز عن القيام بحق المحبة. ويدل عليه ما روى أن نعيمان كان يؤذي به رسول الله ﷺ في كل قليل فيحتمه في معصية يرتكبها إلى أن أتى به يوماً فحذه، فلمنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤذي به رسول الله ﷺ؟ فقال ﷺ: ولا تلمه فإنه يحب الله ورسوله^(١). فلم يخرج به بالمعصية عن المحبة نعم تخبره المعصية عن كمال الحب وقد قال بعض العارفين: إذا كان الإيمان في ظاهر القلب أحب الله تعالى حياً متوسطاً، فإذا دخل سويداء القلب أحب الحب البالغ وترك المعاصي. وبالجملة في دعوى المحبة خطر، ولذلك قال الفضيل: إذا قيل لك احب الله تعالى؟ فاسكت، فإني إن قلت: لا، كفرت وإن قلت: نعم، فليس وصفك وصف المحبين فاحذر الفتنة. ولقد قال بعض العلماء: ليس في الجنة تعيم

(١) حديث: أت نعيمان يوماً فمعه فلمنه رجل قال: ما أكثر ما يؤذي به؟ فقال: ولا تلمه فإنه يحب الله ورسوله أخرجه البخاري وقد تقدم

أهل من نعيم أهل المعرفة والمحبة ولا في جهنم عذاب أشد من عذاب من ادعى المعرفة والمحبة ولم يتحقق بشيء من ذلك.

ومنها أن يكون مستهتراً يذكر الله تعالى لا يفتر عنه لسانه ولا يتخلو عنه قلبه، فمن أحب شيئاً أكثر بالضرورة من ذكره وذكر ما يتعلق به، فعلامته حب الله؛ حب ذكره وحب القرآن الذي هو كلامه وحب رسول الله ﷺ وحب كل من ينسب إليه، فإن من يحب إنساناً يحب كلب محبته. فالحبة إذا قويت تعدت من المحبوب إلى كل ما يكتنف بالمحبيب ويحيط به ويتعلق بأسبابه، وذلك ليس شركة في الحب فإن من أحب رسول المحبوب لأنه رسول الله، وكلامه لأنه كلامه، فلم يجاوز حبه إلى غيره بل هو دليل على كمال حبه. ومن غلب حب الله على قلبه أحب جميع خلق الله لأنهم خلقه، فكيف لا يحب القرآن والرسول وعباد الله الصالحين؟ وقد ذكرنا تحقيق هذا في كتاب الأخوة والصحة ولذلك قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ وقال رسول الله ﷺ وأحبوا الله لما يفتنكم به من نعمه وأحبوني لله تعالى^(١). وقال سفيان: من أحب من يحب الله تعالى فأما أحب الله، ومن أكرم من يكرم الله تعالى فأما يكرم الله. وحكي عن بعض المريدين قال: كنت قد وجدت حلالة المناجاة في سن الإرادة فأدمنت قراءة القرآن ليلاً ونهاراً ثم لحقني فترة فانقطعت عن التلاوة قال: فسمعت قائلاً يقول في المنام: إن كنت تزعم أنك تحبني فلم تجفوت كتابي أما تدتير ما فيه من لطيف عتاي، قال: فانتبهت وقد أشرب في قلبي حبة القرآن فعاودت إلى حالي. وقال ابن مسعود: لا ينبغي أن يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله عز وجل وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله. وقال سهل -رحمة الله تعالى عليه- علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب الله وحب القرآن حب النبي ﷺ وعلامة حب النبي ﷺ حب السنة، وعلامة حب السنة حب الأئمة، وعلامة حب الأئمة بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا زاداً ويلتزم إلى الأخرة.

ومنها أن يكون أنه بالخلاوة ومناجاة لله تعالى وتلاوة كتابه، فيواظب على التهجد ويغتنم هذه الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق، وأقل درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنعم بمناجاته، فمن كان النوم والاشتغال بالحديث أذى عنده وأطيب من مناجاة الله كيف تصح محبة؟ قيل لإبراهيم بن أدهم وقد نزل من الجبل: من أين أقبلت؟ فقال: من الأنس بالله. وفي أخبار داود عليه السلام: لا تستأنس إلى أحد من خلقي، فإني إنما أقطع عني رجلين رجل استبطأ ثوابي فانقطع ورجلاً نسيتي فرضي ببعاله، وعلامة ذلك أن أكله إلى نفسه وإن أدهم في الدنيا حيران، ومهما أنس بغير الله كان بقدر أنه بغير الله مستوحشاً من الله تعالى ساقطاً عن درجة محبته. وفي قصة برخ -وهو العبد الأسود الذي استشفى به موسى عليه السلام- أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام. إن برخاً نعم العبد هو لي إلا أن فيه عيباً، قال: يارب وما عيبه؟ قال: يعجبه نسيم الأسحار فيسكن إليه ومن أحبني لم يسكن إلى شيء وروى أن عابداً عبد الله تعالى في غيبة دهرًا طويلاً فنظر إلى طائر وقد عتش في شجرة يأوي إليها ويصفر عندها، فقال: لو حوّلت مسجدي إلى تلك الشجرة فكنت آتس بصوت هذا الطائر قال: ففعل، فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزمان قل لفلان العابد: استأنست بمخلوق لا تحطك درجة لا تأنس بشيء من مملك أبدأ. فلذا علامة المحبة كمال الأنس بمناجاة المحبوب وكمال التنعم بالخلوة به وكمال الاستباحث من كل ما ينقص عليه الخلوة ويعوق عن لذة المناجاة. وعلامة الأنس مصير العقل والفهم كله مستغرقاً بلذة المناجاة، كالذي يخاطب معشوقه ويتأجبه، وقد انتهت هذه اللذة ببعضهم حتى كان في صلاته ووقع الحرق في داره فلم يشعر به، وقطعت رجل بعضهم بسبب علة أصابت وهو في الصلاة فلم يشعر به ومهما غلب عليه الحب والأنس صارت الخلوة والمناجاة قرة عينه يدفع بها جميع الهوم، بل يستغرق الأنس والحب قلبه حتى لا يفهم أمور الدنيا ما لم تذكر على سمعه مراراً، مثل العاشق الوهان فإنه

(١) حديث: وأحبوا الله لما يفتنكم به من نعمه... الخفيته تقدم.

يكلّم الناس بلسانه وأنسه في الباطن يذكر حبيبه. فالحب من لا يطمئن إلا بحبيبه. وقال قتادة في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ قال: هشت إليه واستأنست به. وقال الصديق رضي الله تعالى عنه: من ذاق من خالص محبة الله شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشه عن جمع البشر. وقال مطرف بن أبي بكر: الحب لا يسأم من حديث حبيبه وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: قد كذب من ادّعى محبتي إذا جئته الليل نام عني ليس كل عجب يحب لقاء حبيبه فما أنا ذا موجود لمن طلبني. وقال موسى عليه السلام: يارب أين أنت فأفصلك؟ فقال: إذا قصدت فقد وصلت. وقال يحيى بن معاذ: من أحب الله أنضى نفسه وقال أيضاً: من لم تكن فيه ثلاث خصال فليس بمحب؛ يؤثر كلام الله تعالى على كلام الخلق، ولقاء الله تعالى على لقاء الخلق والعبادة على خدمة الخلق.

ومنها أن لا يتأسف على ما يفوته مما سوى الله عز وجل ويعظم تأسفه على فوت كل ساعة خلت عن ذكر الله تعالى وطاعته، فيكثر رجوعه عند الغفلات بالاستعطف والاستعتاب والتوبة. قال بعض العارفين: إن الله عداؤهم وأطمأنوا إليه فذهب عنهم التأسف على الفائت فلم يتشاغلوا بحظ أنفسهم إذا كان ملك ملوكهم تاماً، وما شاء كان، فما كان لهم فهو واصل إليهم وما فاتهم فيحسن تدبيره لهم. وحق المحب إذا رغب من غفلته في لحظة أن يقبل على محبته ويستغل بالعتاب، ويسأله ويقول: رب بأي ذنب قطعت برك عني وأبعدني عن حضرتك وشغلني بنفسي وبمتابعة الشيطان؟ فيستخرج ذلك منه صفاء ذكر ورقة قلب يكفر عنه ما سبق من الغفلة، وتكون هفوته سبباً لتجدد ذكره وصفاء قلبه. ومهما لم ير المحب إلا المحبوب ولم ير شيئاً إلا منه لم يتأسف ولم يشك واستقبل الكل بالرضا وعلم أن المحبوب لم يقدر له إلا ما فيه خيرته، ويذكر قوله: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾.

ومنها أن ينتم بالطاعة ولا يستقلها ويسقط عنه تعيها كما قال بعضهم: كابدت الليل عشرين سنة. ثم نتممت به عشرين سنة. وقال الجنيد: علامة المحب دوام النشاط والهدوء بشهوة تفرق بدنه ولا تفرق قلبه. وقال بعضهم: العمل على المحبة لا يدخله الفئور. وقال بعض العلماء: والله ما اشتفى محب لله من طاعته ولو حل بعظيم الوسائل. فكل هذا وأمثلة موجود في المشاهدات، فإن العاشق لا يستقل السعي في هوى معشوقه ويستلذ خدمته بقلبه وإن كان شاقاً على بدنه. ومهما عجز بدنه كان أحب الأشياء إليه أن تعاوده القدرة وأن يعاذه العجز حتى يشغل به، فهكذا يكون حب الله تعالى، فإن كل حب صار غالباً فسر لا محالة ما هو دونه، فمن كان محبوه أحب إليه من الكل ترك الكل في خدمته، وإن كان أحب إليه من المال ترك المال في حبه. وقيل لبعض المحبين: وقد كان بذل نفسه وماله حتى لم يبق له شيء - ما كان سبب حاله هذه في المحبة؟ فقال سمعت يوماً عبداً وقد خلا بمحبوه وهو يقول: أنا والله أحبك بقلبي كله وأنت معرض عني بوجهك كله! فقال له المحبوب: إن كنت تحبني فأبش تنفق علي؟ قال: يا سيدي أملكك ما أملك ثم أنفق عليك روحي حتى تهلك فقلت: هذا خلق لخلق وعبد لعبد فكيف يعبد لمعبود؟ فكل هذا بسببه.

ومنها أن يكون مشفقاً على جميع عباد الله رحمة بهم شديداً على جميع أعداء الله وعمل كل من يقارف شيئاً مما يكروه كما قال الله تعالى: ﴿أَشْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِيمًا بَيْنَهُمْ﴾ ولا تأخذ لومة لائم ولا يصرفه عن الغضب لله صارف، وبه وصف الله أوليائه إذ قال الذين يكلفون بحبي كما يكلف الصبي بالشئ ويأبون إلى ذكره كما يأبى النسر إلى وكوره، ويفضون لمخارمه كما يفضب النمر إذا حرد فإنه لا يبالي قل الناس أو كثروا، فاسطر إلى هذا المثال فإن الصبي إذا كلف بالشئ لم يفارقه أصلاً، وإن أخذ منه لم يكن له شغل إلا البكاء والصياح حتى يرد إليه، فإن نام أخذ معه في ثيابه، فإذا انتبه عاد وتمسك به ومهما فارقه بكى ومهما وجده صحك، ومن نازعه فيه أبغضه ومن أعطاه أجبه. وأما النمر فإنه لا يملك نفسه عند الغضب حتى يبلغ من شدة غضبه أنه يملك نفسه، فهذه علامات المحبة، فمن تمت فيه هذه العلامات فقد تمت محبته وشغل حبه فصاعداً في الآخرة شرابه وعذب مشربه، ومن امتزج بحبه حب غير الله تنعم في الآخرة بقله حبه، إذا مزج

شرابه بقدر من شراب المعقرين كما قال تعالى في الأبرار: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾. ثم قال: ﴿يسقون من رحيق ختم حنطه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسبيح عبثا يشرب بها المقربون﴾ فإذا طاب شراب الأبرار لشرب الشراب الصرف الذي هو للمعقرين. والشراب عبارة عن جملة نعيم الجنان، كما إن الكتاب عبر به عن جميع الأعمال فقال: ﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلَيْنَ﴾. ثم قال: ﴿يشهده المقربون﴾ فكان أمانة علو كتابهم أنه ارتفع إلى حيث يشهده المقربون، وكما أن الأبرار يجنون المزيد في حالهم ومعرفتهم بقرهم من المعقرين ومشاهدتهم لهم، فكذلك يكون حالهم في الآخرة ﴿ما خلقتكم ولا بعتكم إلا كنفس واحدة﴾. كما بدأنا أول خلق نعيده ﴿وكما قال تعالى: ﴿جزاء وفاقا﴾ أي وافق الجزاء أعمالهم فقبول الخالص بالصرف من الشراب وقبول المشوب بالمشوب. وشوب كل شراب على قدر ما سبق من الشوب في حبه وأعماله ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره﴾. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم - إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن نلك حسنة يضاعفها - وإن كان مثقال حبة من خردل ابتنا بها وكفى بنا حاسبين﴾. فمن كان حبه في الدنيا رجاءه لنعيم الجنة والحرور المعين والقصور. حكن من الجنة ليتربا منها حيث يشاء فيلعب مع الولدان ويتمتع بالنسوان؛ فهناك تنتهي لذته في الآخرة لأنه إنما يعطي كل إنسان في المحبة ما تشهيه نفسه وتلد عينه. ومن كان مقصده رب الدار ومالك الملك ولم يلب عليه إلا حبه بالإخلاص والصدق: أنزل ﴿في مقعد صدق عند مليك مقتدر﴾ فالأبرار يرتعون في البساتين ويتمتعون في الجنان مع الجور المعين والولدان. والمقربون ملازمون للحضرة عاكفون بطرفهم عليها يستحقون نعيم الجنان بالإضافة إلى ذرة منها يقوم بقضائه شهوة البطن والفرج مشغولون، وللمجالسة أقوام آخرون، ولذلك قال رسول الله ﷺ وأكثر أهل الجنة البله وعليون للذي الأبواب^(١). ولما قصرت الأنفهام عن درك معنى علين عظم أمره فقال: ﴿وما أدراك ما عليون﴾ كما قال تعالى: ﴿القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة﴾.

ومعنا أن يكون في حبه خائفاً متضائلاً تحت الهيبة والتعظيم، وقد يظن أن الخوف يضاد الحب وليس كذلك، بل إدراك العظمة يوجب الهيبة كما أن إدراك الجمال يوجب الحب والخصوص المحبين يخافون في مقام المحبة ليست لغيرهم، وبعض خاؤهم أشد من بعض، فلذلك خوف الإعراض، وأشد منه خوف الحجاب، وأشد منه خوف الإبعاد، وهذا المعنى في سورة هود هو الذي شب سيد المحبين^(٢). إذ سمع قوله تعالى: ﴿ألا بعدا لثمود - ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود﴾. وإنما تعظم هيبة البعد وخوفه في قلب من ألف القرب وذاته وتتم به، فحدث البعد في حق المبعدين يشيب سماعه أهل القرب في القرب، ولا يجن إلى القرب من ألف البعد، ولا يبكي لخوف البعد من لم يمكن من بساط القرب، ثم خوف الوقوف وسلب المزيد، فإننا قلنا أن درجات القرب لا نهاية لها وحق البعد أن يجتهد في كل نفس حتى يزداد فيه قرباً، ولذلك قال رسول الله ﷺ ومن استوى يومه فهو مغيون ومن كان يومه شراً من أمسه فهو ملعون^(٣). وكذلك قال عليه السلام: «إنه ليغان على قلبي في اليوم واليلية حتى أستغفر الله سبعين مرة^(٤)». وإنما كان استغفاره من القدم الأول فإنه كان بعداً بالإضافة إلى القدم الثاني، ويكون ذلك عقوبة لهم على القصور في الطريق والالتفات إلى غير المحبوب، كما روى أن الله تعالى يقول: إن أدنى ما أصنع بالعالَم إذا أثر شهوات الدنيا على عطاياي أن أسلبه لنذير مناجاتي. فسلب المزيد بسبب الشهوات عقوبة للعموم، فأما الخصوص فيحببهم عن المزيد مجرد الدعوى والعجب

(١) حديث: وأكثر أهل الجنة البله وعليون للذي الأبواب أخرجه الزائر من حديث أس بن عدي ضعيف مختصراً هل الشمار الأول، وقد تقدم، والخط الثاني من كلام أحمد بن أبي الجوزي ولعله أدرج فيه.

(٢) حديث وشيئني عوده أخرجه الترمذي وقد تقدم غير مرة.

(٣) حديث: «من استوى يومه فهو مغيون ومن كان يومه شراً من أمسه فهو ملعون» لا أعلم هذا إلا في منام لعبد العزيز بن أبي رواد قال: رأيت النبي ﷺ في النوم فقلت: يا رسول الله أوصني، فقال ذلك بزيادة في أمره زود البيهقي في الزهد.

(٤) «إنه ليغان على قلبي» معنى عليه من حديث الآخر وقد تقدم.

والركون إلى ما ظهر من مبادئ اللطف، وذلك هو المكر الخفي الذي لا يقدر على الاحترار منه إلا دواء الأقدام الراسخة، ثم خوف فوت ما لا يدرك بعد فوته سمع إبراهيم بن آدم قائلاً يقول وهو في سياحة وكان على الجبل:

كسل شيء منك مفسود سوى الإعراض عنا
قد وهبنا لك ما فات فهب لنا ما فات مما

فاضطرب وعشي عليه فلم يبق يوماً وليلة وطرات عليه أحوال ثم قال: سمعت النذراء من الجبل يا إبراهيم كن عبيداً فكنت عبداً واسترحت.

ثم خوف السلو عنه فإن المحب يلزمه الشوق والطلب الخفي فلا يفتر عن طلب المزيد ولا ينسئ إلا بطلب جديد، فإن تسلى عن ذلك كان ذلك سبب وقوفه أو سبب رجوعه. والسلو يدخل عليه من حيث لا يشعر كما قد يدخل عليه الحب من حيث لا يشعر، فإن هذه التقلبات لها أسباب خفية مساوية ليس في قوة البشر الاطلاع عليها، فإذا أراد الله المكر نه واستدراجه أخفى عنه ما ورد عليه من السلو فيقف مع الرجاء ويمتد بحسن النظر أو بغلبة الغفلة أو الهوى أو النسيان، فكل ذلك من جنود الشيطان التي تغلب جنود الملائكة من العلم والمعلل والذكر والبيان، وكما أن من أوصاف الله تعالى ما يظهر فيقتضي هيجان الحب وهي أوصاف اللطف والرحمة والحكمة، فمن أوصافه ما يلوح فيورث السلو كأوصاف الجبرية والعزة والاستغناء وذلك من مقدمات المكر والشقاء والحرمان ثم خوف الاستبدال به بانتقال القلب من حبه إلى حب غيره، وذلك هو المقت والسلو عنه مقدمة هذا المقام والإعراض والحجاب مقدمة السلو وضيق الصدر بالبر وانقباضه عن دوام الذكر وملاحة لوظائف الأرواد أسباب هذه المعاني ومقدماتها. وتظهر هذه الأسباب دليل على النقل من مقام الحب إلى مقام المقت. نعموذ بالله منه. وملزمة الخوف لهذه الأمور وشدة الخلو منها بصفاء مراقبة دليل صدق الحب، فإن من أحب شيئاً خاف لا محالة فقده فلا يخلو المحب عن خوف إذا كان المحبوب مما يمكن فواته. وقد قال بعض العارفين: من عبد الله تعالى بمحبة من غير خوف هلك باليسر والإدلال، ومن عبده من طريق الخوف من غير محبة انقطع عنه بالبعد والاستحاش، ومن عبده من طريق المحبة والخوف أحب الله تعالى ففكره ومكنه وعلمه، فالمحب لا يخلو عن خوف والخائف لا يخلو عن محبة، ولكن الذي غلبت عليه المحبة حتى اتسع فيها ولم يكن له من الخوف إلا يسير يقال هو في مقام المحبة ويعد من المحبين، وكان شوب الخوف يسكن قليلاً من سكر الحب، فلو غلب الحب واستولت المعرفة لم تثبت لذلك طاقة البشر، فإنما الخوف يعد له ويخفف وقته على القلب. فقد روى في بعض الأخبار: أن بعض الصديقين سأل بعض الأبدال أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ذرة من معرفته، ففعل ذلك، فهام في الجبال وحار عقله وولده قلبه وبقي شاكساً سبعة أيام لا يتتبع بشيء ولا ينتفع به شيء، فسأل له الصديق ربه تعالى فقال: يا رب أنقصه من الذرة بعضها، فأوحى الله تعالى إليه إنما أعطيتاه جزءاً من مائة ألف جزء من المعرفة، وذلك أن مائة ألف عبد سألوني شيئاً من المحبة في الرقت الذي سألني هذا، فأعزرت إجابتهم إلى أن شفعت أنت لهذا، فلما أجبتك فيها سألت أعطيتهم كما أعطيت، فقسمت ذرة من المعرفة بين مائة ألف عبد، فهذا ما أصابه من ذلك، فقال: سبحانه يا أحكم الحاكمين أنقصه ما أعطيت! فأذهب الله عنه جملة الجزء، وبقي معه عشر معشاره وهو جزء من عشرة آلاف جزء. من مائة ألف جزء من ذرة، فاعتدل خوفه وجهه ورجلاه وسكن وصار كسائر العارفين، وقد قيل في وصف حال العارفين:

قريب السجود ذو سرى بعيد
غريب الوصف ذو علم غريب
لقد هزت محانيه وجلت
عن الاحرار منهم والعبيد
كان فؤاده زير الحديد
عن الأبصار إلا للشهيد

يرى الأعياد في الأوقات تجرى له في كل يوم ألف عيد
وللأحباب أفراح بعيد ولا يجد السرور له بعيد
وقد كان الجنيح رحمه الله ينشد أبياتاً يشير بها إلى أسرار أحوال العارفين وإن كان ذلك لا يجوز إظهاره.
وهي هذه الأبيات:

سرت بأناس في الغيوب قلوبهم	فحلوا بقرب للجاد المتفضل
عراسا بقرب الله في ظل قدمه	تجول بها أرواحهم وتنقل
مواودهم فيها على العز والنهي	ومصدرهم عنها لما هو أكمل
تروح بعز مفرد من صفاته	وفي حلل التسويد غشي وترسل
ومن بعد هذا ما تلقى صفاته	وما كتبه أولى لديه وأعدل
سأكنم من علمي به ما يصونه	وأبذل منه ما أرى الحق يبذل
وأعطي عباد الله منه حظولهم	وأمنع منه ما أرى النعم يفضل
صل أن للرحمن سرّاً يصونه	إلى أهله في السر والصور أجمل

وأمثال هذه المعارف التي إليها الإشارة لا يجوز أن يشترك الناس فيها، ولا يجوز أن يظهرها من انكشف له شيء من ذلك لمن لم ينكشف له، بل لو اشترك الناس فيها لحربت الدنيا، فالحكمة تقتضي شمول الغفلة لعمارة الدنيا، بل لو أكل الناس كهلم الحلال أربعين يوماً لحربت الدنيا لزهدهم فيها، وبطلت الأسواق والمعايش، بل لو أكل العلماء الحلال لاشتغلوا بأنفسهم ولو قُتلت الألسنة والأقلام عن كثير مما انتشر من العلوم، ولكن الله تعالى فيها هو شر في الظاهر أسرار وحكم، كما أن له في الخفي أسراراً وحكماً، ولا تنتهي حكمته كما لا غاية لقدوته.

ومنها كتمان الحب واجتناب الدعوى والتوقي من إظهار الوجد والمحبة تعظيماً للمحبيب وإجلالاً له وهيبة منه وغيره على سره، فإن الحب سر من أسرار الحبيب ولأنه قد يدخل في الدعوى ما يتجاوز حد المعنى ويزيد عليه فيكون ذلك من الافتراء وتعظم العقوبة عليه في العقى وتتعجل عليه البلوى في الدنيا. نعم قد يكون للمحب سكرة في حبه حتى يدهش فيه وتضطرب أحواله فيظهر عليه حبه، فإن وقع ذلك عن غير تحمل أو اكتساب فهو معلور لأنه مقهور، وربما تشتمل من الحب نيرانه فلا يطلق سلطانه وقد يفيض القلب به فلا يتدفع فيضانه. فالقادر على الكتمان يقول:

وقالوا: قريب، قلت: ما أنا صانع
فصلى منه غير ذكر بخاطر
والعاجز عنه يقول:

يخفى فيبدي السمع أسرارهِ ويظهر الوجد عليه النفس

ويقول أيضاً:

ومن قلبه مع غيره كيف حاله ومن سره في جفنه كيف يكتم؟

وقد قال بعض العارفين: أكثر الناس من الله بماً أكثرهم إشارة به. كأنه أراد: من يكثر التعريض به في كل شيء ويظهر التصنع بذكره عند كل أحد فهو عقوبت عند المحيين والعلماء بالله عز وجل. ودخل ذو النون المصري على بعض إخوانه - ممن كان يذكر المحبة - فرأه مبتلي ببلاء فقال: لا يجبه من وجد ألم ضره! فقال الرجل: لكي أقول لا يجبه من لم يتنعم بضره، فقال ذو النون: ولكني أقول: لا يجبه من شعر نفسه بجهه، فقال الرجل: استغفر الله وأتوب إليه.

فإن قلت: المحبة متمية المقامات وإظهارها إظهار للخير فلماذا يستنكر؟ فاعلم أن المحبة عمودة وظهورها عمود أيضاً وإنما المذموم التظاهر بها لما يدخل فيها من الدعوى والاستكبار، وحق المحب أن يتم على حبه الخفي أفعاله وأحواله دون أقواله وأفعاله. وينبغي أن يظهر حبه من غير قصد منه إلى إظهار الحب ولا إلى إظهار الفعل الدال على الحب، بل ينبغي أن يكون قصد المحب اطلاع الحبيب فقط، فلما إرادته اطلاع غيره فترك في الحب وقادح فيه، كما ورد في الإنجيل؛ إذا تصدقت فتصدق بحيث لا تعلم شمالك ما صنعت يمينك. فالذي يرى الحفريات يميزك علانية وإذا صمت فاعسل وجهك وادهن رأسك لئلا يعلم بذلك غير ربك. فإظهار القول والفعل كله مذموم إلا إذا غلب سكر الحب فانطلق اللسان واضطربت الأعضاء فلا يلام فيه صاحبه. حكى أن رجلاً رأى من بعض المجانين ما استجهله فيه فاعبر بذلك معروفاً الكرخي رحمه الله فتسم ثم قال: يا أخي له عيون صغار وكبار وعقلاء ومجانين! فهذا الذي رأيته من مجانينهم. وما يكره: التظاهر بالحب، بسبب أن المحب إن كان عارفاً - وعرف أحوال الملائكة في جهنم الدائم وشوقهم اللازم الذي به يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون - لاستنكف من نفسه ومن إظهار حبه وعلم قطعاً أنه من أخس المحيين في ملكته وأن حبه أنقص من حب كل عب لله. قال بعض المكاشفين من المحيين: عبدت الله تعالى ثلاثين سنة بأعمال القلوب والجوارح في بلد المجهود واستفراغ الطاقة حتى ظننت أنني عند الله شيئاً فذكر أشياء من مكاشفات آيات السموات في قصة طويلة قال في آخرها: فبلغت صفاء من الملائكة بعدد جميع ما خلق الله من شيء، فقلت: من أنتم فقالوا: نحن المحبون لله عز وجل نعبده ههنا منذ ثلاثمائة ألف سنة ما خطر على قلوبنا قط سواء ولا ذكرنا غيره، قال: فاستحييت من أعمالها فوهبتها لها حق عليه الوعيد تحقيقاً عنه في جهنم.

فإن من عرف نفسه وعرف ربه واستحيا منه حق الحياء خرس لسانه عن التظاهر بالدعوى. نعم يشهد على حبه حركاته وسكاته وإقدامه وتردداته؛ كما حكى عن الجنيد أنه قال: مرض أستاذنا السري رحمه الله فلم تعرف لعلته دواء ولا عرفنا لها سبباً، فوصف لنا طبيب حائق. فأخذ قارورة مائة فنظر إليها الطيب وجعل ينظر إليه ملياً ثم قال لي: أراه بول عاشق! قال الجنيد: فصعقت وغشي علي ووقعت القارورة من يدي، ثم رجعت إلى السري فأخبرته، فتسم قال: قاتله الله ما أبصره! قلت: يا أستاذ وتبين المحبة في البول! قال: نعم. وقد قال السري مرة: لو شئت أقول؛ ما أبس جلدي على عظمي ولا سل جسمي إلا حبه! ثم غشي عليه. وتدل الفشة على أنه أفصح في غلبة الوجد ومقدمات الفشة. فهله بجامع علامات الحب وثمراته.

ومنها: الأئس والرضا - كما سيأتي.

وبالجملة جميع محاسن الدين ومكارم الأخلاق ثمرة الحب، ومالا يشمره الحب فهو اتباع الهوى وهو من ردائل الأخلاق. نعم قد يحب الله لإحسانه إليه وقد يحبه لجلاله وجماله وإن لم يحسن إليه. والمحبون لا يخرجون عن هذين القسمين، ولذلك قال الجنيد: الناس في محبة الله تعالى عام وخاص، فالعوام نالوا ذلك بمفرقتهم في دوام إحسانه وكثرة نعمه فلم يتماثلوا أن أرضوه إلا أنهم تقل محبتهم وتكثر على قدر النعم والإحسان، فلما الخاصة فنالوا المحبة بعظم القدر والقدرة والحكمة والتفرد بالملك. ولما عرفوا صفاته الكاملة وأسماؤه الحسنى لم يتمتعوا أن أجوبه إذا استحق عندهم المحبة بذلك لأنه أهل لها ولو أزال عنهم جميع النعم، نعم من الناس من يحب هواه. وعدو الله إبليس - وهو مع ذلك يلبس على نفسه بحكم الغرور والجهل - فيظن أنه يحب الله عز وجل وهو الذي فقدت فيه هذه العلامات، أو يلبس بها نقاشاً ورياء وسمعة وغرض عاجل حظ الدنيا وهو يظهر من نفسه خلاف ذلك، كماله السوء وقراء السوء أولئك بغضاء الله في أرضه. وكان سهل إذا تكلم مع إنسان قال: يا دوست - أي يا حبيب - فقيل له: قد لا يكون حبيباً فكيف تقول هذا؟ فقال في أذن القاتل سرا: لا يخلوا إما أن يكون مؤمناً أو منافقاً؛ فإن كان مؤمناً فهو حبيب الله عز وجل، وإن كان منافقاً فهو

حبيب إيليس: وقد قال أبو تراب التخشي - في علامات المحبة - أياً تأ:

لا تحمدن فللحبيب دلائل
منها تمنعه بحر بلائه
فالنع منه عطية مقبولة
ومن الدلائل أي ترى من عزمه
ومن الدلائل أن يرى متبسها
ومن الدلائل أن يرى متفهما
ومن الدلائل أن يرى متشفها

وقال يحيى بن معاذ:

ومن الدلائل أن تراه مشمرا
ومن الدلائل حزنه وتحببه
ومن الدلائل أن تراه مسافرا
ومن الدلائل زهده فيها يرى
ومن الدلائل أن تراه باكيا
ومن الدلائل أن تراه مسلما
ومن الدلائل أن تراه زاهيا
ومن الدلائل ضحكه بين الوري

في خرقتين على شطوط الساحل
جوف الظلام فب له من عاقل
نحو الجهاد وكل فعل فاضل
من دار ذلك والنعيم الزائل
أن قد رآه على قبيح فاضل
كل الأسور إلى المليك العادل
بملكه في كل حكم نازل
والقلب عززون كقلب الشاقل

بيان معنى الأنس بالله تعالى

قد ذكرنا أنَّ الأنس والخوف والشوق من آثار المحبة، إلا أن هذه آثار مختلفة على المحب بحسب نظره وما يغلب عليه في وقته، فإذا غلب عليه التطلع من وراء حجب الغيب إلى منتهى الجمال واستشعر قصوره عن الإطلاع على كنه الجلال اتبعث إلى الطلب واتزعج له وهاج إليه، وتسمى هذه الحالة في الانزعاج شوقاً وهو بالإضافة إلى أمر غائب، وإذا غلب عليه الفرح والقرب ومشاهدة الحضور بما هو حاصل من الكشف وكان نظره مقصوراً على مطالعة الجمال الحاضر المكشوف غير ملتفت إلى عالم يدركه بعد؛ استبشر القلب بما يلاحظه فيسمى استبشاره آنساً، وإن كان نظره إلى صفات المزم والاستغناء وعدم المبالاة وخطر إمكان الزول والبدن تألم القلب بهذا الاستشعار فيسمى تألمه خوفاً. وهذه الأحوال تابعة لهذه الملاحظات، والملاحظات تابعة لأسباب تقتضيها لا يمكن حصرها، فالأنس معناه استبشار القلب فرحه بمطالعة الجمال، حتى إنه إذا غلب وتجرد عن ملاحظة ما غاب عنه وما يتطرق إليه من خطر الزوال عظم نعيمه ولذته، ومن هنا نظر بعضهم حيث قيل له: أنت مشتاق؟ فقال: لا إنما الشوق إلى غائب، فإذا كان الغائب حاضراً غلب من يشتاق؟ وهذا كلام مستغرق بالفرح بما ناله غير ملتفت إلى ما بقي في الإمكان من مزايا اللطاف.

ومن غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلوة، كما حكى أن إبراهيم بن أدهم نزل من الجبل فقيل له: من أين أتيت؟ فقال: من الأنس بالله، وذلك لأن الأنس بالله يلزمه الوحش من غير الله، بل كل ما يعوق عن الخلوة فيكون من أنفل الأشياء على القلب، كما روي أن موسى عليه السلام لما كلمه ربه مكث دهماً لا يسمع كلام أحد من الناس إلا أخذته الفئان، لأن الحب يوجب علوية كلام المحبوب وعلوية ذكره فيخرج من القلب علوية ما سواه. ولذلك قال بعض الحكماء في دعائه: يامن آتني بذكرو وأوحشي من خلقه، وقال الله عز وجل لداود عليه السلام: كن لي مشتاقاً وبي متناً ومن سواي مستوحشاً

وقيل لرابعة؛ بم نلت هذه المنزلة؟ قالت؛ يتركها ما لا يعنيني وأنسي بمن لم يزل. وقال عبد الواحد بن زيد: مررت براهب فقلت له يا راهب لقد أصعبتكم الوحدة؟ فقال: يا هذا لو دقت حلالة الوحدة لاستوحشت إليها من نفسك، الوحدة رأس العبادة، فقلت يا راهب ما أقل ما تجده في الوحدة؟ قال: الراحة من مدارة الناس والسلامة من شرهم، قلت يا راهب متى يلوق العبد حلالة الأنس بالله تعالى؟ قال: إذا صفا الود وتخلصت المعاملة، قلت؛ ومتى يصفو الود؟ قال: إذا اجتمع المم فصار لها واحد في الطاعة، وقال بعض الحكماء: حجباً للخلائق كيف أرادوا بك بدلاً؟ حجباً للقلوب كيف استأنست بسواك هناك؟.

فإن قلت: فما علامة الأنس؟ فأعلم أنَّ علامته الخاصة ضيق الصدر من معايشة الخلق والتبرم بهم واستهتارهم بملذوة الذكر، فإن خالط فهو كمنفرد في جماعة ويجمع في خلوة، وغريب في حضر وحاضر في سفر، وشاهد في غيبة وغائب في حضور، خالط بالبدن منفرد بالقلب، مستغرق بملذوة الذكر، كما قال علي كرم الله وجهه في وصفهم: هم قوم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فباشروا روح اليقين واستلثوا ما استوعب المترفون. وأنسوا بما استوحش منه المجاهدون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأهل، أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه. فهذا معنى الأنس بالله وهذه علامته وهذه شواهد.

وقد ذهب بعض المتكلمين إلى انكار الأنس والشوق والحجب لظن أن ذلك يدل على التشبيه؛ وجهله بأن جمال المذكرات بالصفات أكمل من جمال الميسرات، ولذة معرفتها أغلب على ذوي القرب ومهم أحد من غالب، يعرف بعلام الخليل أكثر على الجنيد وعلى أبي الحسن النوري والجماعة حديث الحب والشوق والعشق حتى أنكروا بعضهم مقام الرضا، وقال: ليس إلا الصبر فأما الرضا فغير متصور. وهذا كله كلام ناقص قاصر لم يطلع من مقامات الدين إلا على القشور فظن أنه لا وجود إلا للقشر، فإن المحسوسات وكل ما يدخل في الخيال من طريق الدين قشر مجرد ووراءه الحب المطلوب، فمن لم يصل من الجزر إلا إلى قشره يظن أنَّ الجور خشب كله، ويستحيل عنده خروج الدهن منه لا بحالة وهو معلود ولكن عذره غير مقبول وقد قيل:

الأنس بالله لا يحريه بطال وليس يدركه بالحوال عشتال
والأنسون رجال كلهم نجيب وكلهم صفوة لله صمال

بيان معنى الانبساط والإدلال الذي تشعره غلبة الأنس

أعلم أن الأنس إذا دام وغلب واستحكم ولم يشوشه قلق الشوق ولم ينفضه خوف التغير والحجاب فإنه يشمر نوعاً من الانبساط في الأقوال والأفعال والمناجاة مع الله تعالى، وقد يكون منكر الصورة لما فيه من الجرامة وقلة المية ولكنه محتمل عن أقيم في مقام الأنس، ومن لم يغم في ذلك المقام ويتشبه بهم في الفعل والكلام هلك به وأشرف على الكفر.

ومثاله: مناجاة برخ الأسود الذي أمر الله تعالى كلمه موسى عليه السلام أن يسأله ليستسقي لبني إسرائيل، بعد أن قسطوا سبع سنين وخرج موسى عليه السلام وليستسقي لهم في سبعين ألفاً، فأوحى الله عز وجل إليه: كيف أستجيب لهم وقد أظلمت عليهم ذنوبهم سرائرهم خبيثة يدعونني على غير يقين ويأمنون مكري، أرجع إلى عبد من عبادي يقال له برخ فقل له يخرج حتى أستجيب له، فسأل عنه موسى عليه السلام فلم يعرف، فبينما موسى ذات يوم يمشي في طريق إذا بعبد أسود قد استقبله بين عينيه تراب من أثر السجود، في شملة قد عقدتها على عنقه، فعره موسى عليه السلام بنور الله عز وجل فسلم عليه وقال له: ما اسمك؟ فقال: اسمي برخ، قال: فأنت طليتنا منذ حين أخرج فاستسقى لنا. فخرج فقال في كلامه: ما هذا من فعالك ولا هذا من حلمك؟ وما الذي بدا لك! أنقصت عليك عيونك أن عاندت الرباع عن طاعتك أم نفذ ما عندك أم اشتد غضبك على الملتين؟ أأنت كنت غفراً قبل خلق الخطائين؟ خلقت الرحمة وأمرت بالعطف، أم ترينا أنك تمتع أم تخشى الموت فتعجل بالمعقوبة، قال فما برح حتى انقضت بنو إسرائيل بالقطر وأبنت الله

تعالى العشب في نصف يوم حتى بلغ الركب، قال: فرجع برح فاستقبله موسى عليه السلام فقال: كيف رأيت حين خاصمت ربي كيف أنصفتي؟ فهم موسى عليه السلام به، فأوحى الله تعالى إليه: إن برحاً يضحكني كل يوم ثلاث مرات. وعن الحسن قال: احترقت أخصاص بالبرصة فبقي في وسطها خص لم يحترق، وأبو موسى يومتد أمير البرصة، فأخبر بذلك فبعث إلى صاحب الخص، قال: فأتني شيخ فقال: يا شيخ ما بال خصك لم يحترق؟ قال: إني أقسمت على ربي عز وجل أن لا يحرقه، فقال أبو موسى رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يكون في أمي قوم شعث رؤوسهم، دنسة ثيابهم لو أقسموا على الله لا يبرهم»^(١). قال: ووقع حريق بالبرصة فجاه أبو عبيدة الخواص فجعل يتخطى النار، فقال له أمير البرصة: أنظر لا تحترق بالنار، فقال: إني أقسمت على ربي عز وجل أن لا يحرقني بالنار، قال: فاعزم على النار أن تطفأ، قال: فزمت عليها فطفئت. وكان أبو حصص يمشي ذات يوم فاستقبله رستاقي مدهوش فقال له أبو حصص: ما أصابك؟ فقال: ضل حماري ولا أملك غيره، قال: فوقف أبو حصص وقال: وعزتك لا أخطو خطوة مالم ترد عليه حماره، قال: فظهر حماره في الوقت ومر أبو حصص رحمه الله.

فهذا وأمثاله يجري لذوي الأئس وليس لغيرهم أن يتشبه بهم. قال الجنيد رحمه الله: أهل الأئس يقولون في كلامهم ومناجاتهم في خلواتهم أشياء هي كفر عند العامة. وقال مرة. لو سمعها العموم لكفروهم وهم يبدون الزيد في أسوأهم بذلك. وذلك يحتمل منهم ويليق بهم وإليه أشار القائل:

قوم تحابهم زهو بسيدهم والعبد يزهو على مقدار صولاه
تأهوا برؤيته حساً سواه له يا حسن رؤيتهم في عز ما تأهوا

ولا تستعبدون رضاه عن العبد بما يغضب به على غيره منها اختلف مقامها، ففي القرآن تنبيهات على هذه المعاني لو فطنت وفهمت، فجميع قصص القرآن تنبيهات لأولى البصائر والأبصار حتى ينظروا إليها بعين الاعتبار، فإياها هي عند ذوي الاعتبار من الأساء.

فأول القصص. قصة آدم عليه السلام وإيلس أما تراهما كيف اشتركا في اسم المعصية والمخالفة ثم تابنا في الاجتناب والمعصية. أما إيلس فأبلس عن رحمة، وقيل إنه من المبهدين. وأما آدم عليه السلام فقيل فيه: ﴿وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهدى﴾.

وقد عاتب الله نبيه ﷺ في الإعراض عن عبد والإقبال على عبد، وهما في العبودية سيان ولكن في الحال مختلفان، فقال: ﴿وأما من جاءك يسعى وهو يسئ فأنت عنده تلهى﴾. وقال في الآخر: ﴿أما من استغنى فأنت له تصدى﴾ وكذلك أمره بالعود مع طائفة، فقال عز وجل: ﴿وإذا حاكم الذين يؤمنون بأياتنا فقد سلام عليكم﴾ وأمره بالإعراض عن غيرهم، فقال: ﴿وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم﴾ حتى قال: ﴿فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين﴾ وقال تعالى: ﴿واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي﴾.

فكذلك الانسياق والادلال يحتمل من بعض العباد دون بعض. فمن انسياق الأئس قول موسى عليه السلام: ﴿إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتدعي من تشاء﴾ وقوله في التعليل والاعتذار لما قيل له: ﴿انذهب إلى فرعون﴾ فقال: ﴿ولهم على ذنبي﴾ وقوله: ﴿إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطق لساني﴾ وقوله: ﴿إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى﴾ وهذا من غير موسى عليه السلام من سوء الأدب لأن الذي أقيم مقام الأئس يلاطف ويحتمل، ولم يحتمل ليونس عليه السلام ما دون هذا لما أقيم مقام القريض

(١) حديث الحسن بن أبي موسى: «يكون في أمي قوم عمة رؤوسهم دنسة ثيابهم لو أقسموا على الله لا يبرهم» أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء وفيه انقطاع وجهه.

واخية، فعوقب بالسجن في بطن الحوت. في ظلمات ثلاث- ونودي عليه إلى يوم القيامة: ﴿لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ البراء وهو مذموم﴾. قال الحسن: العراء هو القيامة. ونهى نبينا ﷺ أن يقتدي به. وقيل له: ﴿فانصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم﴾.

وهذه الاختلافات بعضها لاختلاف الأحوال والمقامات وبعضها لما سبق في الأزل من التفاضل والتفاوت في القسمة بين العباد، وقد قال تعالى: ﴿ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض﴾ وقد قال: ﴿منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات﴾ فكان عيسى عليه السلام من المفضلين والإدلاله سلم على نفسه، فقال: ﴿والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً﴾ وهذا انبساط منه لما شاهد من اللطف في مقام الأنس. وأما يحيى من زكريا عليه السلام فإنه أقام مقام المحبة والحياة فلم ينطق حتى أثنى عليه خالقه، فقال: ﴿وسلام عليه﴾

وانظر كيف احتمل لإخوة يوسف ما فعلوه بيوسف وقد قال بعض العلماء: قد عدت من أوّل قوله تعالى: ﴿إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا﴾ إلى رأس العشرين من إخباره تعالى عن زهدهم فيه نبأً وأربعين خطية بعضها أكبر من بعض، وقد يجتمع في الكلمة الواحدة الثلاث والأربع- ففقر لهم عفا عنهم ولم يحتل المزير في مسألة واحدة سأل عنها في القدر، حتى قيل يحى من ديوان النبوة! وكذلك كان بعلام بن باعوراء من أكابر العلماء فأكل الدنيا بالدين علم، يحتل له ذلك. وكان أصعب من المسرفين وكانت مصعبته في الجوارح فعفا عنه. فقد روي أنّ الله تعالى أوحى إلى سليمان عليه السلام: يا رأس العابدين ويا ابن محجة الزاهدين إلى كم مصعبي ابن خالتك أصعب وأنا أحلم عليه مرّة بعد مرّة فوهزني وجلالي لئن أخذته عصفة من عصافئ عليه لأتركته مثله لم معه ونكأ لى بعده، فلما دخل أصعب على سليمان عليه السلام أخبره بما أوحى الله تعالى إليه فخرج حتى علا كثيراً من رمل، ثم رفع رأسه ويديه نحو السماء وقال: إلهي وسيدى أنت أنت وأنا أنا فكيف أتوب إن لم تتب علي وكيف أستعصم؟ إن لم تعصمني لأعودن، فأوحى الله تعالى إليه: صدقت يا أصعب أنت أنت وأنا أنا استقبل التوبة وقد تبّت عليك وأنا التواب الرحيم، وهذا كلام مدلل به عليه وهارب منه إليه ونافذ به إليه.

وفي الخبر: إنّ الله تعالى أوحى إلى عبد تداركه بعد أن كان أشقى على المهلكة كم من ذنب واجهته به غفرت لك قد أهلكت في دونه أمه من الاسم. فهذه سنة الله تعالى في عبادته بالتفضيل والتقديم والتأخير على ما سبقت به المشيئة الأزلية.

وهذه القصص وردت في القرآن لتعرف بها سنة الله في عبادته الذين خلوا من قبل، فها في القرآن شيء إلا وهو هدى ونور وتعرف من الله تعالى إلى خلقه، فتارة يتعرّف إليهم بالتقديس فيقول: ﴿قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد﴾ وتارة يتعرف إليهم بصفات جلاله فيقول: ﴿الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر﴾ وتارة يتعرّف إليهم في أفعاله المخوفة والمرجوة فيقول عليهم ستته في أعدائه وفي أنبيائه فيقول: ﴿لم تر كيف فعل ربك معاد إرم ذات العماد- ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل﴾.

ولا يمدو القرآن هذه الأقسام الثلاثة وهي: الإرشاد إلى معرفة ذات الله وتقديسه، أو معرفة صفاته وأسمائه، أو معرفة أفعاله وستته مع عباده. ولما اشتملت سورة الإخلاص على أحد هذه الأقسام الثلاثة وهو التقديس وإزها رسول الله ﷺ بثلاث القرآن فقال: ومن قرأ سورة الإخلاص فقد قرأ ثلث القرآن^(١). لأن منتهى التقديس أن يكون واحداً في ثلاثة أمور: لا يكون حاصلاً منه من هو نظيره وشبهه. ودل عليه قوله.

(١) حديث: «من قرأ سورة الإخلاص فقد قرأ ثلث القرآن» أخرجه أحمد من حديث أبي بن كعب بإسناد صحيح ورواه البخاري من حديث أبي سعيد وسلم من حديث أبي الدرداء نحوه.

﴿لم يلد﴾ ولا يكون حاصلًا عن هو نظيره وشبهه. ودل عليه قوله: ﴿ولم يولد﴾ ولا يكون في درجته وإن لم يكن أصلًا له ولا فرعًا من هو مثله. ودل عليه قوله: ﴿ولم يكن له كفوا أحد﴾ ويجمع جميع ذلك قوله تعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾ وجملته تفصيل قول: «لا إله إلا الله». فهذه أسرار القرآن ولا تنتهي أمثال هذه الأسرار في القرآن: ﴿ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين﴾ ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: «تُورَى القرآن وتنسوا غرائب فيه علم الأولين والآخرين، وهو كما قال، ولا يعرف إلا من طالع في أحاد كلماته فكره وصفا له فهم حتى تشهد له كل كلمة منه بأنه كلام جبار قاهر مليك قادر وأنه خارج عن حد استطاعة البشر. وأكثر أسرار القرآن معية في ملي القصص والأخبار، فكن حريصاً على استنباطها ليكشف لك فيه من المعجائب ما تستحضر معه العلوم المخزونة الخارجة عنه. فهذا ما أردنا ذكره من معنى الأسس والانبساط الذي هو نمرته وبيان تفاوت عباد الله فيه والله سبحانه وتعالى أعلم.

القول في معنى الرضا بقضاء الله تعالى وحقيقته وما ورد في فضيلته

اعلم أنَّ الرضا ثمرة من ثمار المحبة وهو من أعلى مقامات المعرِّين وحقيقته غامضة على الأكثرين، وما يدخل عليه من التشابه والإيهام غير منكشف إلا لمن علمه الله تعالى التأويل وفهمه وفقهه في الدين، فقد أثير منكرتون تصوّر الرضا بما يخالف الموى ثم قالوا: إن أمكن الرضا بكل شيء، لأنه فعل الله فينبغي أن يرضى بالكفر والمعاصي ويتخذه بذلك قوم فرأوا الرضا بالفجور والفسوق وترك الاعتراض والإنكار من باب التسليم لقضاء الله تعالى. ولو انكشف هذه الأسرار لمن اقتصر على سماع ظواهر الشرع لما دعا رسول الله ﷺ لابن عباس حيث قال: «اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل»^(١). فلنبدأ ببيان فضيلة الرضا، ثم بحكايات أحوال الراضين، ثم نذكر حقيقة الرضا وكيفية تصوّره فيما يخالف الموى، ثم نذكر ما يظنُّ أنه من تمام الرضا وليس منه ترك الدعاء والسكوت على المعاصي.

بيان فضيلة الرضا

أما من الآيات فقوله تعالى: ﴿رضي الله عنهم ورضوا عنه﴾ وقد قال تعالى: ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾ ومتى الإحسان رضا الله عن عبده وهو ثواب رضا العبد عن الله تعالى. وقال تعالى: ﴿ومساكن طيبة في جنت عدن ورضوان من الله أكبر﴾ فقد رفع الله الرضا فوق جنات عدن كما رفع ذكره فوق الصلاة حيث قال: ﴿إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر﴾ فكما أنَّ مشاهدة الملاك في الصلاة أكبر من الصلاة فرضوا رب الجنة أهل من الجنة بل هو غاية مطلب سكان الجنان.

وفي الحديث: «إن الله تعالى يتجلى للمؤمنين فيقول سلوني فيقولون رضاك»^(٢). فسؤالهم الرضا بعد النظر نهاية التفضيل. وأما رضا العبد فتذكر حقيقة، وأما رضوان الله تعالى عن العبد فهو بمعنى آخر يقرب مما ذكرناه في حب الله للعبد، ولا يجوز أن يكشف عن حقيقة إذ تقتصر أفهام الخلق عن دركه ومن يقرى عليه فيستغل بإدراكه من نفسه. وعلى الجملة فلا رتبة فوق النظر إليه فلما ساله الرضا لأنه سبب دوام النظر، فكأنهم أروه غاية الغايات وأقصى الأمانى لما ظفروا بنعيم النظر، فلما امرؤ بالسؤال لم يسألا إلا دوام وعلموا أنَّ الرضا هو سبب دوام رفع الحجاب. وقال الله تعالى: ﴿وولينا مزيد﴾ قال بعض المفسرين: يأتي أهل الجنة

(١) حديث دحاثة لابن عباس: «اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل، متفق عليه دون قوله وعلمه التأويل» ورواه أحمد جله الزيادة وتقدم في العلم.

(٢) حديث: «إن الله يتجلى للمؤمنين فيقول سلوني فيقولون رضاك» أخرجه البيهقي والطبراني في الأوسط من حديث أنس في حديث طويل بسند فيه لين وفيه وفيه لم يقول أنا الذين صدقتم وصدى وأتممت عليكم نعمتي وهذا على إكرامي فسألوني فيسألونه الرضا... الحديث ورواه أبو يعلى بإسقاط «ثم يقول ماذا تريدون فيقولون رضاك... الحديث» ورواه رجال الصحيح.

في وقت المزيد ثلاث تحف من عند رب العالمين؛ إحداها؛ هدية من عند الله تعالى ليس عندهم في الجنان مثلها فذلك قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ والثانية؛ السلام عليهم من ربهم، فبريد ذلك على الهدية فضلاً وهو قوله تعالى: ﴿إِسْلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ والثالثة؛ يقول الله تعالى: إني عنكم راض فيكون ذلك أفضل من الهدية والتسليم فذلك قوله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ أي من النعيم الذي هم فيه فهذا فضل رضا الله تعالى وهو ثمرة رضا العبد.

وأما من الأخبار؛ فقد روي أن النبي ﷺ سأل طائفة من أصحابه «ما أنتم» فقالوا: «مؤمنون»، فقال: «وما علامة إيمانكم» فقالوا: «نمبر على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواقع القضاء» فقال: «مؤمنون ورب الكعبة»^(١). وفي غير آخر أنه قال: «حكاه عليه كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء»^(٢). وفي الخبر «طوبى لمن هدى للإسلام وكان رزقه كفافاً ورضي به»^(٣). وقال ﷺ «ومن رضي من الله تعالى بالقليل من الرزق رضي الله تعالى به» وقال أيضاً «إذا أحب الله تعالى عبداً ابتلاه فإن صبر اجتبه وإن رضي اصطقله»^(٤). وقال أيضاً «إذا كان يوم القيامة أنبت الله تعالى لطائفة من أممي أجنسة فيطهرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فيها ويتعمقون فيها كيف شاءوا، فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ فيقولون: ما رأينا حساباً، فتقول لهم: هل جزتم الصراط؟ فيقولون: ما رأينا صراطاً، فتقول لهم: هل رأيتم جهنم؟ فيقولون: ما رأينا شيئاً، فتقول الملائكة: من أمة من أنتم؟ فيقولون: من أمة محمد ﷺ، فتقول: ناشدناكم الله حذونا ما كانت أعمالكم في الدنيا، فيقولون: خصلتان كانتا فينا قبلنا هذه المنزلة بفضل رحمة الله، فيقولون: وما هما؟ فيقولون: كنا إذا خلونا نستحي أن نعضيه ونرضى باليسير مما قسم لنا، فتقول الملائكة: بحق لكم هذا»^(٥). «وقال ﷺ «يا معشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قلوبكم تنظروا بواب فقركم ولا فلا»^(٦).

وفي أخبار موسى عليه السلام؛ إن بني إسرائيل قالوا له: سل لنا ربك أمراً إذا نحن فعلناه يرضى به عنا، فقال موسى عليه السلام: إلهي قد سمعت ما قالوا، فقال: يا موسى قل لهم يرضون عني حتى أرضى عنهم. ويشهد لهذا ما روى عن نبينا ﷺ أنه قال: «ومن أحب أن يعلم ماله عند الله عز وجل فلينظر ما له عز وجل عنده، فإن الله تبارك وتعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه»^(٧).

وفي أخبار داود عليه السلام؛ ما لأوليائي والمهم بالدنيا، إن المهم يذهب حلوة مناجاتي من قلوبهم، يا داود إن محبي من أوليائي أن يكونوا رومانين لا يهتمون.

وروي أن موسى عليه السلام قال: يارب دلني على أمر فيه رضاك حتى أحمله، فأوحى الله تعالى إليه: إن رضائي في كرهك وأنت لا تصبر على ما نكره، قال: يارب دلني عليه، قال: فإن رضائي في رضاك بقضائي. وفي مناجاة موسى عليه السلام: أي رب أي خلقتك أحب إليك؟ قال: من إذا أخذت منه المحبوب

(١) حديث: سأل طائفة من أصحابه «ما أنتم» فقالوا: «مؤمنون» فقال: «وما علامة إيمانكم»...

(٢) حديث: أنه قال في حديث آخر «حكاه عليه كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء» تقدم أيضاً.

(٣) حديث: «طوبى لمن هدى للإسلام وكان رزقه كفافاً ورضي به» أخرجه الترمذي من حديث فضالة بن عبيد بلطف «ووقع» وقال صحيح وقد تقدم.

(٤) حديث: «ومن رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله تعالى به» رويته في أمالي المحاملي بإسناد ضعيف من حديث علي بن أبي طالب ومن طريق المحاملي رواه أبو منصور الفيلسي في مستدرك الفروع.

(٥) حديث: «إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائفة من أممي أجنسة فيطهرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فيها رواه ابن حبان في الضعفاء وأبو عبد الرحمن السلمي من حديث أنس مع اختلاف، وفيه حيد بن علي التيمي سائق هالك والحديث منكّر مخالف للقرآن، وللأحاديث الصحيحة في ورود وغيره.

(٦) حديث: «أعطوا الله الرضا من قلوبكم تنظروا بواب فقركم ولا فلا» تقدم.

(٧) حديث: «ومن أحب أن يعلم ماله عند الله فلينظر ما له عنده...» الحديث أخرجه الحاكم من حديث جابر وصححه بلطف «منزلة» و«منزلة الله».

سألني، قال: فأبي خلقك أنت عليه ساخط؟ قال: من يستخيري في الأمر فإذا قضيت له سخط قضائي. وقد روي ما هو أشد من ذلك وهو أن الله تعالى قال: وأنا الله لا إله إلا أنا من لم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي ولم يرض بقضائي فليخذه ريا سوائي^(١). ومثله في الشدة قوله تعالى فيما أخبر عنه نبياً ﷺ أنه قال: قال الله تعالى قدرت المقادير وديرت التدبير وأحكمت الصنع، فمن رضي فله الرضا مني حتى يلقائي ومن سخط فله السخط مني حتى يلقائي^(٢). وفي الخبر المشهور يقول الله تعالى خلقت الخير والشر فطوبى لمن خلقت له الخير وأجريت الخير على يديه، وويل لمن خلقت الشر على يديه، وويل لمن قال لن وكيف^(٣).

وفي الأخبار السابقة أن نبياً من الأنبياء شكاً إلى الله عز وجل الجوع والفقر والقمل عشر سنين فما أجيب إلى ما أريد، ثم أوحى الله تعالى إليه كم تشكو، هكذا كان يدرك عني في أم الكتاب قبل أن أخلق السموات والأرض وهكذا سبق لك مني وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنيا، أفتريد أن أعيد خلق الدنيا من أجلك أم تريد أن أبذل ما قدرته عليك فيكون ما تحب فوق ما أحب ويكون ما تريد فوق ما أريد، وعزتي وجلالي لمن تلجج هذا في صدرك مرة أخرى لأعونك من ديوان التوبة. وروى أن آدم عليه السلام كان بعض أولاده الصغار يصعلون على بدنه ويتزلون - يجعل أحدهم رجلاه على أضلاعه كهيئة الدرج فيصعد إلى رأسه، ثم ينزل على أضلاعه كذلك وهو مطروح إلى الأرض لا ينطق ولا يرفع رأسه - فقال له بعض ولده: يا أبت! ما ترى ما يصنع هذا بك لو عينه عن هذا فقال: يا بني إني رأيت ما لم تعلموا، وعلمت ما لم تعلموا، إني تحركت حركة واحدة فأهبطت من دار الكرامة إلى دار الهوان ومن دار النعيم إلى دار الشقاء، فأخاف أن أتحرك أخرى فيصيبني. ملا أعلم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين فما قال لي شيء فعلته لم أفعله، ولا شيء لم أفعله لم أفعله، ولا قال لي شيء كان ليته لم يكن، ولا لي شيء لم يكن ليته كان، وكان إذا خاصمني خصم من أهله يقول دعوه لو قضى شيء لكان^(٤). وروى أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود إنك تريد وأريد إما يكون ما أريد، فإن سلمت لما أريد فكيف ما تريد، وإن لم تسلم لما أريد أتيتك فيها تريد ثم لا يكون إلا ما أريد.

وأما الآثار: فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما. أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يعمدون الله تعالى على كل حال. وقال عمر بن عبد العزيز: ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدر، وقيل له: ما تشتهي؟ فقال: ما يقضي الله. وقال ميمون بن مهران: من لم يرض بالقضاء فليس لحظه دواء. وقال الفضيل: إن لم نصبر على تقدير الله لم نصبر على تقدير نفسك وقال عبد العزيز بن أبي رواد: ليس الشأن في أكل خبز الشعير والحل ولا في لبس الصوف والشعر، ولكن الشأن في الرضا عن الله عز وجل وقال عبد الله بن مسعود: لأن الحس جرة أحرقت ما أحرقت وأبقت ما أبقت أحب إلى من أن أقول شيء كان ليته لم يكن أو شيء لم يكن ليته كان. ونظر رجل إلى قرحة في رجل محمد بن واسع. فقال: إني لأرحمك من هذه القرحة، فقال: إني لأشكرها منذ خرجت إذ لم تخرج في عني.

وروي في الإسرائيليات: أن عابداً عبد الله دعراً طويلاً فآرى في المنام: فلانة الراعية رفيقتك في الجنة؛ فسأل عنها إلى أن وجدها فاستضافها ثلاثاً ويظن إلى عملها، فكان بيت قائماً وتبيت نائمة ويظن صائلاً وتظن

(١) حديث: وقال الله أنا الله لا إله إلا أنا من لم يصبر على بلائي... الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وابن حبان في الضعيف من حديث أبي هند الدارمي مقتصراً على قوله من لم يرض بقضائي ويصبر على بلائي فليخذه ريا سوائي، وإسناده ضعيف.

(٢) حديث: وقال الله تعالى قدرت المقادير وديرت التدبير وأحكمت الصنع فمن رضي فله الرضا مني... الحديث لم أجده بهذا اللفظ. وللطبراني في الأوسط من حديث أبي أمامة. وخلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين... الحديث وإسناده ضعيف.

(٣) حديث: ويقول الله خلقت الخير والشر فطوبى لمن خلقت له الخير وأجريت الخير على يديه... الحديث أخرجه ابن شاهين في شرح السنة عن أبي أمامة بإسناد ضعيف.

(٤) حديث أنس: خدمت النبي ﷺ قال لي شيء فعلته لم أفعله... الحديث. متفق عليه وقد تقدم.

مفطرة. فقال: أما لك عمل غير ما رأيت؟ فقلت: ما هو والله إلا ما رأيت لا أعرف غيره، ذلم يزل يقول: تذكرني، حتى قالت: خصيلة واحدة هي في؛ إن كنت في شدة لم أتمن أن أكون في رخاء، وإن كنت في مرض لم أتمن أن أكون في صحة، وإن كنت في الشمس لم أتمن أن أكون في الظل، فوضع العابد يده على رأسه وقال: أهله خصيلة؟ هذه والله خصيلة عظيمة يعجز عنها العباد.

وعن بعض السلف: إن الله تعالى إذا قضى في السبأ قضاء أحب من أهل الأرض أن يرضوا بقضائه، وقال أبو الدرداء: خذوا الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر. وقال عمر رضي الله عنه. ما أبالي على أي حال أصبحت وأمسيت من شدة أو رخاء. وقال الثوري يوماً عند رابعة: اللهم ارض عني، فقلت: أما تستحي من الله أن تسأله الرضا وأنت عنه غير راض؟ فقال: استغفر الله، فقال جعفر بن سليمان الضبيعي: فمتى يكون العبد راضياً عن الله تعالى؟ قالت: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. وكان الفضيل يقول: إذا استوى عند المنع والعطاء فقد رضي عن الله تعالى. وقال أحمد بن أبي الحواري: قال أبو سليمان الداراني إن الله عزوجل من كرمه قد رضي من عبده بما رضي العبيد من موالهم قلت: وكيف ذاك؟ قال: أليس مراد العبد من الخلق أن يرضى عنه مولاة قلت: نعم، قال: فإن عبة الله من عبده أن يرضوا عنه. وقال سهل: حظ العبيد من البشئ على قدر حظهم من الرضا وحظهم من الرضا على قدر عيشهم مع الله عزوجل. وقد قال النبي ﷺ «إن الله عزوجل يحكمته وجلاله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الغم والحزن في الشك والسخط»^(١).

بيان حقيقة الرضا وتصوره فيما يخالف الهوى

اعلم أن من قال: ليس فيما يخالف الهوى وأنواع البلاء إلا الصبر فلما الرضا فلا يتصور؟ فلما أتى من ناحية إنكار المحبة، فلما إذا ثبت تصور الحب لله تعالى واستغراق الهم به فلا يبقى أن الحب يورث الرضا بأفعال الحبيب، ويكون ذلك من وجهين.

(أحدهما) أن يعطى الإحساس بالألم حتى يجري عليه المولم ولا يحسن، وتصيبه جراحة ولا يدرك لها. ومثاله: الرجل المحارب فإنه في حال غصبة أو في حال خوفه قد تصيبه جراحة وهو لا يحس بألم ذلك لشغل قلبه. بل الذي يحجم أو يملأ رأسه بعديدة كآلة يتألم به، فإن كان مشغول القلب بهم من مهارة فرغ الزين والحجام وهو لا يشعر به. وكل ذلك لأن القلب إذا صار مستغرقاً بالمر من الأمور مستولي به لم يدرك ما عداها، فكذلك الماشق المستغرق الهم بمشاهدة معشوقه أو بحبه قد يصيبه ما كان يتألم به أو يفتم له لولا عشقه، ثم لا يدرك غمه ولله لفرط استيلاء الحب على قلبه. هذا إذا أصابه من غير حبيبه! فكيف إذا أصابه من حبيبه؟ وشغل القلب بالحب والعشق من أعظم الشواغل، وإذا تصور هذا في ألم يسير بسبب حب خفيف تصور في الألم العظيم بالحب العظيم، فإن الحب أيضاً يتصور تضاعفه في القوة كما يتصور تضاعف الألم، وكما يقوى حب الصور الجميلة المدركة بحاسة البصر فكذلك يقوى حب الصور الجميلة الباطنة المدركة بنور البصيرة، وجمال حضرة البروية وجلالها لا يقاس به جمال ولا جلال، فمن يتكشف له شيء منه فقد يبهه بحث يدبش ويدبش عليه فلا يحس بما يجري عليه. فقد روي أن امرأة فتح الموصلي عثرت فانقطع ظفرها ففصمكت، فقيل لها: أما تجدني الوجع؟ فقلت: إن لذة ثوابه أزلت عن قلبي مرارة وجمعه. وكان سهل رحمه الله تعالى به علة يعالج غيره منها ولا يعالج نفسه، فقيل له في ذلك فقال: يا دوست ضرب الحبيب لا يوجع!

(وأما الوجه الثاني) فهو أن يحس به ويدرك أنه ولكن يكون راضياً به بل راعياً فيه مريداً له - أعني بمقله - وإن كان كارهاً بطبعه، كالذي يلتصق من الفصاد القصد والحجامة فإنه يدرك ألم ذلك إلا أنه راض به

(١) حديث: «إن الله يحكمته وجلاله جعل الروح والفرح في الرضا... الخبيثة أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود إلا أنه قال وبسطة وقد تقدم.

وراضب فيه ومتقلد من القصاد به منة بفعله، فهذا حال الراضي بما يجري عليه من الألام. وكذلك كل من يسافر في طلب الربح يدرك مشقة السفر ولكن حبه لشجرة سفره طيب عنده مشقة السفر وجعله راضياً بها ومهما أصابه بآفة من الله تعالى وكان له يقين بأن ثوابه الذي ادخر له فوق ما فاتته رضي به ورغب فيه وأحبه وشكر الله عليه. هذا إن كان يلاحظ الثواب والإحسان الذي يجازى به عليه، ولا يجوز أن يخلب الحب بحيث يكون حظ الحب في مراده محبوه ورضاءه لا لمضى آخر ورائه، فيكون مراده حبيب ورضاء محبوباً عنده ومطلوباً، وكل ذلك موجود في المشاهدات في حب الخلق وقد توصفها المتواصفون في نظمهم ونثرهم، ولا معنى له إلا ملاحظة جمال الصورة الظاهرة بالبرص، فإن نظر إلى الجمال فما هو إلا جلد ولحم ودم مشحون بالأفئدة والأعصاب بدايته من نطفة مذرة ونهايته جيفة قلدة وهو فيها بين ذلك يعمل العذرة. وإن نظر إلى المدرك للجمال فهي العين الحساسة التي تغلط فيها ترى كثيراً ترى الصغير كبيراً والكبير صغيراً والبعيد قريباً والبعيد جليلاً، فإذا تصور استيلاء هذا الحب فمن أين يستحيل ذلك في حب الجمال الأزلي الأبدي الذي لا منتهى لكماله المدرك بعين البصيرة التي لا يمتريها الغلط ولا يدور بها الموت بل تبقى بعد الموت؟ حبة عند الله فرحة برزق الله تعالى مستطيلة بالموت مزيد تنبيه واستكشاف؟ فهذا أمر واضح من حيث النظر بعين الاعتبار، ويشهد لذلك الوجود وحكايات أحوال المحبين وأقوالهم.

لقد قال شقيق البلخي: من يرى ثواب الشدة لا يشتهي المخرج منها؟ وقال الجنيد: سألت سريراً السلفي هل يجد المحب ألم البلاء؟ قال: لا، قلت وإن ضرب بالسيف؟ قال: نعم وإن ضرب بالسيف سبعين ضربة - ضربة على ضربة. وقال بعضهم: أحببت كل شيء يبه حتى لو أحب النار أحببت دخول النار. وقال بشر بن الحارث: مررت برجل وقد ضرب ألف سوط في شربة بغداد ولم يتكلم ثم حل إلى الحبس، فسمعت فقلت له: لم ضربت؟ فقال لاني عاشق، فقلت له ولم سكت؟ قال لأن معشوقتي كان بعدلاني ينظر إلى، فقلت فلو نظرت إلى المعشوق الأكبر! قال فزعت زعقة خرواً وقال يحيى بن معاذ الرازي - رحمه الله تعالى - إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى ذهبت عيونهم في قلوبهم من لذة النظر إلى الله تعالى شامخة سنة لا ترجع إليهم، فما ظنك بقلوب وقمت بين جماله وجلاله؟ إذ لاحظت جلالة هابته وإذا لاحظت جلالة تاهتها! وقال بشر: تصدت عبادان في بدايتي فإذا برجل أعشى معلوم مجنون قد صرع والنمل يأكل لحمة، فرفعت رأسه فوضعت في حجره وأنا أردد الكلام، فلما أفاق قال من هذا الفضولي الذي يدخل بيني وبين ربي لو قطعني أرباباً ما ازدادت له إلا حياً؟ قال بشر فما رأيت بعد ذلك نعمة بين عبد وبين ربه فأكرمتها. وقال أبو عمرو محمد بن الأشعث إن أهل مصر مكثوا أربعة أشهر لم يكن لهم غداء إلا النظر إلى وجه يوسف الصديق عليه السلام، كانوا إذا جاهاوا نظروا إلى وجهه فشغلهم جمالك عن الإحساس بالموجود. بل في القرآن ما هو أبلغ من ذلك وهو قطع النسوة أبدين لاستبصارهن بملاحظة جماله حتى ما أحسن بذلك. وقال سعيد بن يحيى رأيت بالبصرة في خان عطاء بن مسلم شاباً وفي يده مدية وهو ينادي بأهل صوته وألنا من حوله وهو يقول:

يوم للفرار من القهامة أطول والموت من ألم التفريق أجمل
قالوا الرحيل فقلت لست براحل لكن مهجتي التي تترحل

ثم بقر بالمدينة بطنه وخراً ميتاً، فسألت عنه وعن أمره فقيل لي إنه كان يهوى فتي لبعض الملوك محبب عنه يوماً واحداً. ويروى أن يونس عليه السلام قال لجبريل: دلي على أجد أهل الأرض؟ فدل على رجل قد قطع الجذام يده ورجليه وذهب ببصره فسمعه وهو يقول إلهي متعتي بما شئت أنت، وسليتي ما شئت أنت، وأبقيت لي فيك الأمل يا بر يا وصول. ويروى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها أنه اشكى له ابن فاشته وجده عليه حتى قال بعض القوم: لقد عشنا على هذا الشيخ إن حدث بهذا الغلام حدث، فمات الغلام فخرج ابن عمر في جنازته وما رجل أشد سروراً أبداً منه، فقيل له في ذلك فقال ابن عمر: إنما كان

حزني رحمة له، فلما وقع أمر الله رضيته به. وقال مسروق. كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديك، فألدبك يوقظهم للصلاة والحمار ينقلون عليه الماء ويعمل لهم خيامهم والكلب يحرسهم، قال: فجاء الثعلب فأخذ الديك، فخنزوا له وكان الرجل صالحاً فقال: عيسى أن يكون خيراً، ثم جاء ذئب فخرق بطن الحمار فقتله فخنزوا عليه فقال الرجل: عيسى أن يكون خيراً ثم أصيب الكلب بعد ذلك فقال عيسى أن يكون خيراً، ثم أصبحوا ذات يوم فظفروا فإذا قد سسى من حولهم وبقوا هم، قال: وإنما أخذوا أولئك لما كان عناهم من أصوات الكلاب والحمر والديكة، فكانت الحيرة لولا في هلاك هذه الحيوانات كما قدره الله تعالى. فلأن من عرف حقن لطف الله تعالى رضي بفعله حل كل حال. ويروي أن عيسى عليه السلام مر برجل أعمى أبرص مقعد مضروب الجنين بفالج وقد تناثر لحمه من الجذام وهو يقول الحمد لله الذي عافاني عما بتلي به كثيراً من خلقه، فقال له عيسى: يا هذا أي شيء من البلاء أراه مصروفاً عنك؟ فقال: ياروح الله أنا خير من لم يعمل الله في قلبي ما جعل في قلبي من معرفته، فقال له: صدقت هات يدك، فناوله يده فإذا هو أحسن الناس وجهاً وأفضلهم هيئة وقد أذهب الله عنه ما كان به، فصحب عيسى عليه السلام وتبعه معه. وقطع عروة بن الزبير رجله - من ركبته - من أكلة خرجت بها ثم قال: الحمد لله الذي أخذ مني واحدة وابحث لئن كنت أخذت لقد أبقيت، ولئن كنت أبقيت لقد عافيت، ثم لم يدع ورده تلك الليلة. وكان ابن مسعود يقول: الفقر والغنى مطيبتان ما أبالي أيتهما ركبته؟ إن كان الفقر فإن فيه الصبر وإن كان الغنى فإن فيه البذل. وقال أبو سليمان الداراني: قلت قد نلت من كل مقام حالاً إلا الرضا فما لي منه إلا مشام الريح، وصل ذلك لو أدخلت الخلائق كلهم الجنة وأدخلني النار كنت بذلك راضياً. وقيل لعاف بن آخر: هل نلت غاية الرضا عنه؟ فقال: أما الغاية فلا، ولكن مقام الرضا قد نلته، لو جعلني جسراً على جهنم يعبر الخلائق علي إلى الجنة ثم ملأ بي جهنم ثمحلت لقسمته وبدلاً من خليفتي - لأحببت ذلك من حكمة ورضيت به من قسمة. وهذا كلام من حلم أن الحب قد استغرق همه حتى منعه الإحساس بآلم النار، فإن بقي إحساس فيعمره ما يحصل من لذته في استئثاره حصول رضا يحبره بإلقائه إياه في النار. واستيلاء هذه الحالة غير محال في نفسه وإن كان بعيداً من أحوالنا الضعيفة، ولكن لا ينبغي أن يستنكر الضعيف المحروم أحوال الأقوياء ويظن أن ما هو عاجز عنه يصجز عنه الأولياء.

وقال الروذباري: قلت لأبي عبد الله بن الجلاء الهمشقي: قول فلان؛ وددت أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاعوه؛ ما معناه؟ فقال: يا هذا إن كان هذا من طريق التعظيم والإجلال فلا أعرف وإن كان هذا من طريق الإنشفاق والتصحح للخلق فأعرف، قال: ثم غشي عليه. وقد كان عمران بن الحصين قد استسقى بطنه فبني ملقى على ظهره ثلاثين سنة لا يقوم ولا يقعد - قد نقب له في سرير من جريد كان عليه موضع لقضاه حاجته - فدخل عليهم مطرف وأخوه العلاء فجعل يبكي لما يراه من حاله، فقال: لم تبكي؟ قال: لأني أراك حل هذه الحالة العظيمة! قال: لا تبك فإن أحبه إلى الله تعالى أحبه إلي، ثم قال: أحذرك شيئاً لعل الله أن ينفك به، واكتم علي حتى أموت، إن الملائكة تزورني فأنس بها وتسلم علي فأسمع تسليماً فأعلم بذلك أن هذا البلاء ليس بعقوبة إذ هو سبب هذه النعمة الجسيمة! فمن يشاهد هذا في بلائه كيف لا يكون راضياً به؟ قال: ودخلنا حل سويد بن منبجة نعوذ، فرأينا ثوباً ملقى فما ظننا أن نغته شيئاً حتى كشف، فقلنا له امرأته: أهل فداؤك ما نطعمك. ما نسقيك؟ فقال: طالت الضجعة وديرت الحراثيف وأصبحت نفضاً لا أطعم طعاماً ولا أسيغ شرباً منذ كذا، فذكر أياماً، وما يسرني أني نقصت من هذا قلامة ظفر ولما قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة - وقد كان كف بصره - جاءه الناس يهرعون إليه كل واحد يسأله أن يدعو له، ف يدعو لهذا ولهذا - وكان يجاب الدعوة - قاله عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام فتعرت إلي عفرتي وقال: أنت قاربي أهل مكة؟ قلت: نعم، فذكر قصة قال في آخرها: فقلت له: يا عم أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك! فتبسم وقال: يابني قضاه الله سبحانه عندي أحسن من بصري! وضاح ليضح الضويفية ولد صغير ثلاثة أيام لم يعرف له خبر، فقيل له لو سألت الله تعالى أن يرده عليك، فقال: اعتراضني عليه فيما

قضى أشدَّ عِلٍّ من ذهاب ولدي . وعن بعض العباد أنه قال : إني أذنبت ذنباً عظيماً فأنا أبكي عليه منذ ستين سنة - وكان قد اجتهد في العبادة لأجل التوبة من الذنب - فقيل له : وما هو؟ قال : قلت مرة لشيء كان، ليته لم يكن . وقال بعض السلف : لو قرض جسي بالمقايض لكان أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله تعالى سبحانه ليته لم يقضه . وقيل لعبد الواحد بن زيد : ههنا رجل قد تبعك خمسين سنة، فقصده فقال له : يا حبيبي أخبرني عنك هل قمت به؟ قال : لا، قال أنست به؟ قال : لا، قال فهل رخصت عنه؟ قال : لا، قال فإنما مزيدك منه الصوم والصلاة؟ قال نعم، قال لولا أني أمتحي منك لأخبرتك بأن معاملتك حين سنة مذبذولة! ومعناه أنك لم يفتح لك باب القلب فتتفرق إلى درجات القرب بأعمال القلب، وإنما أنت تتمدُّ في طبقات أصحاب اليمين، لأن مزيدك منه في أعمال الجوارح التي هي مزيد أهل العموم . ودخل جماعة من الناس على الشيلي رحمه الله تعالى في مارستان قد حبس فيه وقد جمع بين يديه حجارة، فقال من أنتم؟ فقالوا عبورك، فأقبل عليهم يرميهم بالحجارة فتهاربوا فقال ما بالكم ادهمت عبيتي إن صدقتم فاصبروا على بلائي!

وللشيلي رحمه الله تعالى:

إن المحبة للرحمن أسكرني وهمل رأيت عيا غير سكران؟

وقال بعض عباد أهل الشام كلّمكم بلقي الله عزوجل مصدّقاً ولمعه قد كذبه، وذلك أن أحدكم لو كان له أصبع من ذهب ظل يشير بها، ولو كان بها شلل ظل يواربها، يعني بذلك أنّ الذهب ملموم عند الله والناس يتفاحرون به، والبلاء زينة أهل الآخرة وهم يستكفون منه . وقيل إنه وقع الحريق في السوق فقبل للسري؛ احترق السوق وما احترق دكانك! فقال الحمد لله، ثم قال كيف قلت الحمد لله على سلامتي دون المسلمين! ضاب من التجارة وترك الخانوت بقية عمره توبة واستغفرا من قوله الحمد لله

فإذا تأملت هذه الحكايات عرفت قطعاً أن الرضا بما يخالف الهوى ليس مستحيلاً بل هو مقام عظيم من مقامات أهل الدين . ومهما كان ذلك ممكناً في حب الحق وحظوظهم كان ممكناً في حق الله تعالى وحظوظ الآخرة قطعاً . وإمكانه من وجهين (أحدهما) الرضا بالألم لما يتوقع من الثواب الموجود كالرضا بالفصد والحجامة وشرب الدواء انتظاراً للشفاء . (والثاني) الرضا به لا لحظ وزامه بل لكونه مراد المحبوب ورضاه له؛ فقد يلقب الحب بحيث ينغمز مراد المحب في مراد المحبوب، فيكون ألد الأشياء عنده سرور قلب محبوه ورضاه ونفوذ إرادته ولو في هلاك روحه . كما قيل :

فما بجرح إذا أرضاكم ألم

وهذا ممكن مع الإحساس بالألم، وقد يستولي الحب بحيث يدهش عن إدراك الألم؛ فالتقياس والتجربة والملاحظة دالة على وجوده، فلا ينبغي أن ينكره من فقدته من نفسه! لأنه إنما فقدته لفقد سببه وهو فرط حبه، ومن لم يلق طعم الحب لم يعرف عجايبه فللمحبين عجائب أعظم مما وصفناه

وقد روى عن عمر بن الخطاب الراقي قال : كنت في مجلس بالرقعة عند صديق لي، وكان معنا فقي يتعشق جارية منية، وكانت معنا في المجلس فضربت بالقضيب وضعت.

علامة ذلك الهوى على العاشقين البكا
ولا سيما عاشق إذا لم يجد مشتكى

فقال لها الفقي : أحسنت والله يا سيدي أفتأذنين لي أن أموت! فظالت : مت راشداً! قال : فوضع رأسه على الوسادة وأطبق فمه وغض عينيه، فحركنا، فإذا هو ميت . وقال الجنيد : رأيت رجلاً متعلقاً بكم صبي وهو يتضرع إليه ويظهر له المحبة، فالتفت إليه الصبي وقال له : إلى متى ذا التفاني الذي تظهره لي؟ فقال : قد علم الله أنني صادق فيما أوردته، حتى لو قلت لي مت لمت، فقال : إن كنت صادقاً فمت، قال : فتنتى الرجل

وغمض عينيه فوجد ميتاً. وقال سموتون المحب: كان في جيراننا رجل وله جارية يجيها غاية الحب، فاعتلت الجارية فجلس الرجل ليصلح لها حياء، فبينما هو يحرك القدر إذ قالت الجارية آه! قال فدهش الرجل وسقطت الملعقة من يده وجعل يحرك ما في القدر بيده حتى سقطت أصابعه! فقالت الجارية ما هذا؟ قال هذا مكان فولك آه. وسكني عن محمد ابن عبد الله البندادي قال رأيت بالبصرة شاباً على سطح مرتفع وقد أشرف على الناس وهو يقول:

من مات عشقاً فليت هكدا لا خسير في عشق بلا موت!

ثم رمى بنفسه إلى الأرض، فحملوه ميتاً. فهذا وأمثلة قد يصدق به في حب المخلوق والتصديق به في حب الخالق أولى، لأن البصيرة الباطنة أصدق من البصر الظاهر، وجمال الحضرة الربانية أولى من كل جمال، بل كل جمال في العالم فهو حسنة من حسنات ذلك الجمال. نعم الذي فقد البصر ينكر جمال الصور، والذي فقد السمع ينكر لذة الألحان والتغنيات الموزونة، فلذلك فقد القلب لا بد وأن ينكر أيضاً هذه اللذات التي لا مظنة لها سوى القلب.

بيان أن الدعاء غير مناقض للرضا

ولا يخرج صاحبه عن مقام الرضا، وكذلك كراهة المعاصي ومقت أهلها ومقت أسبابها والسعي في إزالتها بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتناقضه أيضاً. وقد غلط في ذلك بعض البطالين المغترين وزعم أن المعاصي والنجور والكفر من قضاء الله وقدره عز وجل فيجب الرضا به، وهذا جهل بالتأويل وغفلة عن أسرار الشرع.

فأما الدعاء فقد تعبدنا به، وكثرة دعوات رسول الله ﷺ وسائر الأنبياء عليهم السلام - على ما نقلناه في كتاب الدعوات تدل عليه. ولقد كان رسول الله ﷺ في أعلى المقامات من الرضا وقد أتى الله تعالى على بعض عباده بقوله: ﴿وَيَدْعُونَا رَغَباً وَرَهَباً﴾ وأما إنكار المعاصي وكراهتها وعدم الرضا بها فقد تعبد الله به عباده ودمهم على الرضا به فقال: ﴿وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا﴾ وقال تعالى: ﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ وفي الخبر المشهور ومن شهد منكراً فرضي به فكانه قد فعله. وفي الحديث: «الدال على الشر كفاعله»^(١) ومن ابن مسعود إن العبد ليتيب عن المنكر ويكون عليه مثل وزر صاحبه وقيل وكيف ذلك؟ قال يئله فرضي به وفي الخبر: «لو أن عبداً قتل بالشرق ورضي بقتله آخر بالمغرب كان شريكاً في قتله»^(٢). وقد أمر الله تعالى بالحسد والمنافسة في الخيرات وتوقي الشرور فقال تعالى: ﴿وَبِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ وقال النبي ﷺ: «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله حكمة فهو يشنها في الناس ويعلمها ورجل آتاه الله مالا مسلطه على ملكته في الحق»^(٣). وفي لفظ آخر ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار فيقول الرجل لو آتاني الله مثل ما آتى هذا لفعلت مثل ما يفعل.

وأما بعض الكمار والفجار وإنكار عليهم ومقتهم فيما ورد فيه من شواهد القرآن والأخبار لا يحصى مثل قوله تعالى ﴿لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْلُوا بِهِنَّ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ﴾ وقال تعالى ﴿وَكَذَلِكَ بُولِي بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضاً﴾ وفي الخبر وإن الله تعالى أخذ

^(١) حديث «الدال على الشر كفاعله» أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس بإسناده ضعيف جداً.

^(٢) حديث «لو أن رجلاً قتل بالشرق ورضي بقتله آخر في المغرب كان شريكاً في قتله» إحداه أصل هذا اللفظ ولاين عني من حديث أبي هريرة ومن حضر مصيبة فكرهها فكأنها غاب عنها ومن غاب عنها فاحبها فأكثها حفرهاه وتقدم في كتاب الأمر بالمعروف

^(٣) حديث «لا حسد إلا في اثنتين» الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وسلم من حديث ابن مسعود وقد تقدم في العلم

يثاق على كل مؤمن أن يبغض كل منافق وعلى كل منافق أن يبغض كل مؤمن^(١). وقال عليه السلام المرء مع من أحب^(٢). وقال؛ ومن أحب قوماً ووالاهم حشر معهم يوم القيامة^(٣). وقال عليه السلام وأوتيت عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله^(٤). وشاهد هذا قد ذكرناها في بيان الحب والبغض في الله تعالى من كتاب آداب الصبغة، وفي كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فلا نعيد.

فإن قلت: فقد وردت الآيات والأخبار بالرضا بقضاه الله تعالى^(٥). فإن كانت المعاصي بغير قضاء الله تعالى فهو محال وهو قاذح في التوحيد، وإن كانت بقضاه الله تعالى فكراهتها ومقتها كراهة لقضاه الله تعالى، وكيف السبيل إلى الجمع وهو متناقض على هذا الوجه وكيف يمكن الجمع بين الرضا والكراهة في شيء واحد؟ فاعلم أن هذا مما يلتبس على الضعفاء القاصرين عن الوقوف على أسرار العلوم، وقد التبس على قوم حتى رأوا السكوت عن المنكر مقاماً من مقامات الرضا وسموه حسن الخلق وهو جهل محض، بل تقول الرضا والكراهة تضادان إذ توردا على شيء واحد من جهة واحدة على وجه واحد، فليس من التضاد في شيء واحد أن يكرهه من وجه ويرضى به من وجه؛ إذ قد يموت عدوك الذي هو أيضاً عدو بعض أعدائك وساع في إهلاكه، فتكره موته من حيث إنه مات عدوك وترضاه من حيث إنه مات عدوك. وكذلك المعصية لما وجهان وجه إلى الله تعالى من حيث إنه فعله واختياره وإرادته؛ فيرضى به من هذا الوجه تسلياً للملك إلى مالك الملك ورضا بما يعمله فيه، ووجه إلى العبد من حيث إنه كسبه ووصفه وعلامة كونه موعوداً عند الله ويبغضاً عنده حيث سيطر عليه أسباب البعد والقتل، فهو من هذا الوجه منكر ومعلوم. ولا يتكشف هذا لك إلا بمثال: فلنعرض محبباً من الخلق قال بين يدي محبيه إني أريد أن أميز بين من يحبني ويغضني، وأنصب فيه معياراً صادقاً ومبرئاً مانقاً وهو أن أقصد إلى فلان فأؤديه وأضربه ضرباً يضطره ذلك إلى الشتم لي. حتى إذا شتمني عصيته واتخذته عدواً لي، فكل من أحبه أعلم أنه عدوي، وكل من أبغضه أعلم أنه صديقي ومحبي. ثم مع ذلك وحصل مراده من الشتم الذي هو سبب البغض وحصل البغض الذي هو سبب العداوة. فحق على كل من هو صادق في محبته وعالم بشروط المحبة أن يقول: أما تدبيرك في إيذاء هذا الشخص وضربه وإبعاده وتريضك إياه للبغض والعداوة. فأنا محب له وراض به فإنه رأيك وتدبيرك في إيذاء هذا الشخص وضربه وإبعاده وتريضك إياه للبغض والعداوة. فأنا محب له وراض به فإنه رأيك وتدبيرك وفعلك وإرادتك! وأما شتمه إياك فإنه عدوان من جهته إذ كان حقه أن يصبر ولا يشتم، ولكنه كان مرادك منه؛ فإنا قد قصدت بضربه مستطافاً بالشتم بموجب للفتن، فهو من حيث إنه حصل على وفق مرادك وتدبيرك الذي دبرته فأنا راض به، ولو لم يحصل لكأن ذلك نقصاناً في تدبيرك وتوقيفاً في مرادك، وأنا كاره لفوات مرادك، ولكنه من حيث إنه وصفت لهذا الشخص وكسب له وعدوان وتهجم منه عليك على خلاف ما يفتضيه جالك إذ كان ذلك يقتضي أن يحتمل منك الضرر ولا يقابل الشتم، فأنا كاره له من حيث نسبته إليه ومن حيث هو وصف له لا من حيث هو مرادك ومقتضي تدبيرك وأما بغضك له بسبب شتمك فأنا راض به ومحب له لأنه مرادك وأنا على موافقتك أيضاً مبغض به. لأن شرط المحب أن يكون محبوباً محبوباً حبيباً ولعدوه عدواً. وأما بغضه لك فلاي

(١) حديث «إن الله نهد اليقين على كل مؤمن أن يبغض كل منافق . الحديث» لم أجده إلا أصلاً.

(٢) حديث «المرء مع من أحب» تقدم

(٣) حديث. «من أحب قوماً ووالاهم حشر معهم» أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة وابن عدي من حديث جابر: «من أحب قوماً على أصنافهم حشر في زمرتهم» زاد ابن عدي طرقاً أسماها ابن أبي شيبة شريف

(٤) حديث. «أوتيت عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله» رواه أحمد وتقدم في آداب الصبغة.

(٥) الأخبار الواردة في الرضا بقضاه الله تعالى رواها الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص ومن سنادة ابن آدم رضاء بما قسم الله عز وجل الحديث. وقال غريب وتقدم حديث وأرض بما قسم الله لك تكن أغنى للناس وسعيد: «إن الله يقسطه جميل الروح والعرض في الرضا» وتقدم في حديث الاستخارة وابتدأ في الخبر حيث كان ثم رضي به وسخط وهو رضي من الله بالقليل من رزق رضى من القليل من العمل وحديث: «أسألك الرضا بالقضاء» الحديث وغير ذلك.

أرضاه من حيث أنك أردت أن يفيضك إذ أبدته عن نفسك وسلطت عليه دواعي البغض، ولكي أبلغه من حيث إنه وصف ذلك البغض وكبه وفعله وأمته لذلك، فهو محقوت عندي لمقته إياك، وبغضه ومقته لك أيضاً عندي مكروه من حيث أنه وصفه وكل ذلك من حيث إنه مرادك فهو مرضي. وإما التناقض أن يقول: هو من حيث إنه مرادك مرضي ومن حيث إنه مرادك مكروه، وأما إذا كان مكروهاً لا من حيث إنه فعله ومراده بل من حيث أنه وصف غيره وكسبه فهذا لا تناقض فيه، ويشهد لذلك كل ما يكره من وجه ويرضى به من وجه ونظائر ذلك لا تحصى

فإذن تسليط الله دواعي الشهوة والمعصية عليه حتى يجره ذلك إلى حب المعصية ويجره الحب إلى فعل المعصية يصاهي ضرب المحبوب للشخص الذي ضربناه مثلاً؛ ليجره الضرب إلى الغضب والغضب إلى الشتم ومقت الله تعالى لمن عصاه وإن كانت معصيته بتدبيره، يشبه بغض المشتوم لمن شتمه وإن كان شتمه إما يحصل بتدبيره واختياره لأسبابه وفعل الله تعالى بكل عبد من عبده - أعني تسليط دواعي المعصية عليه - يدل على أنه سيقم مشيئته بإيعاده ومقته - فواجب على كل عبد محب لله يفيض من أبغضه الله ومقت من مقت الله ويعادي من أبدعه الله عن حضرته - وإن اضطره بغيره وقدرته إلى معاداته ومخالفته - فإنه بعيد مطرود ملعون عن الحضرة وإن كان بعيداً بإيعاده قهراً ومطروداً بطرده واضطراره. والمبعد عن درجات القرب ينهي أن يكون مقتياً بغضاً إلى جميع المحبين - موافقة للمحبوب بإظهار الغضب على من أظهر المحبوب الغضب عليه بإيعاده

بهذا يتقرر جميع ما وردت به الأخبار من البغض في الله والحب في الله والتشديد على الكفار والتغليظ عليهم والمبالغة في مقتهم مع الرضا بقضاه الله تعالى من حيث إنه قضاء الله عز وجل وهذا كله يستمد من سر القدر - الذي لا رخصة في إفشائه - وهو أن الشر والخير كلاهما داخلان في المشيئة والإرادة، ولكن الشر مراد مكروه والخير مراد مرضي به. فمن قال: ليس الشر من الله، فهو جاهل وكذا من قال: إنها جميعاً منه - من غير افتراق في الرضا والكراهة - فهو أيضاً مقضى. وكشف الغطاء عنه غير مأثور فيه؛ فالأولى السكوت والتأديب بأدب الشرع فقد قال ﷺ والقدر سر الله فلا تفسره^(١). وذلك يتعلق بعلم المكاشفة وغرضنا الآن بيان الإمكان فيما تعبد به الخلق من الجمع بين الرضا بقضاه الله تعالى ومقت المعاصي مع أنها من قضاء الله تعالى، وقد ظهر الغرض من غير حاجة إلى كشف السر فيه

وهذا يعرف أيضاً أن الدعاء بالمغفرة والعصمة من المعاصي وسائر الأسباب المعنية على الدين غير مناقض للرضا بقضاه الله تعالى، فإن الله تعبد العباد بالدعاء ليستخرج الدعاء منهم صفاء الذكر ونشوع القلب ووقه التضرع، ويكون ذلك جلاء للقلب ومفتاحاً للكشف وسبباً لتواتر مزايا اللطف كما أن حمل الكوز وشرب الماء ليس مناقضاً للرضا بقضاه الله تعالى في العطش، وشرب الماء طلباً لإزالة العطش مباشرة سبب رتبته مسبب الأسباب فكذلك الدعاء سبب رتبة الله تعالى وأمر به. وقد ذكرنا أن التمسك بالأسباب جرياً على سنة الله تعالى لا يتناقض التوكل - واستغنائه في كتاب التوكل - فهو أيضاً لا يتناقض الرضا لأن الرضا مقام ملاصق للتوكل ويتصل به نعم إظهار البلاء في معرض الشكوى، وإنكاره بالقلب على الله تعالى مناقض للرضا، وإظهار البلاء على سبيل الشكر والكشف عن قدرة الله تعالى لا يتناقض. وقد قال بعض السلف: من حس الرضا بقضاه الله تعالى أن لا يقول هذا يوم حار - أي في معرض الشكاية - وذلك في الصيف فاما الشتاء فهو شكر، والشكوى تناقض الرضا بكل حال ودم الأطلعة وحبها يناقض الرضا بقضاه الله تعالى لأن مدمة الصنعة مدمة للصانع، والكل من صنع الله تعالى. وقول الغافل: الفقر بلاء وحنّة والعيال هم وتعب والاحتراف كدّ

(١) حديث: والقدر سر الله فلا تفسره أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر وابن عدي في الكامل من حديث عائشة وكلاماً ضعيفاً.

ومشفة، كل ذلك قاذح في الرضا، بل ينبغي أن يسلم التدبير لمديره والمملكة لملكها ويقول ما قاله عمر رضي الله عنه لا أبالي أصبحت غنياً أو فقيراً فإني لا أندري أيم خير لي.

بيان أن الفرار من البلاء التي هي مظان المعاصي ومذمتها لا يقدر في الرضا

اعلم أنَّ الضعيف قد يظن أن نبي رسول الله ﷺ عن الخروج من بلد ظهر به الطاعون^(١) يدل على النبي عن الخروج من بلد ظهرت فيه المعاصي، لأن كل واحد منها فرار من قضاء الله تعالى وذلك بحال؛ بل العلة في النبي عن مفارقة البلد بعد ظهور الطاعون أنه لو فتح هذا الباب لارتحل عنه الأصحاء وبقي فيه المرضي مهملين لا متعهد لهم فيهلكون هزلاً وضراً، ولذلك شبهه رسول الله ﷺ في بعض الأخبار بالفرار من الزحف^(٢). ولو كان ذلك للفرار من القضاء لما أذن لمن قارب البلدة في الانصراف. وقد ذكرنا حكم ذلك في كتاب التركل - وإذا عرف الحق ظهر أن الفرار من البلاء التي هي مظان المعاصي ليس فراراً من القضاء بل من القضاء الفرار بما لا بد من الفرار منه. وكذلك ملزمة المواضع التي تدعو إلى المعاصي والأصناف التي تدعو إليها - لأجل التنفير عن المعصية - ليست مذمومة. فما زال السلف الصالح يعتادون ذلك حتى اتفق جماعة على ذم بغداد وظواهرهم ذلك وطلب الفرار منها، فقال ابن المبارك: قد طفت الشرق والغرب ما رأيت بلداً شراً من بغداد! قيل: وكيف؟ قال: هو بلد تزدرى فيه نعمة الله وتستصغر فيه معصية الله. ولما قدم خراسان قيل له: كيف رأيت بغداد؟ قال: ما رأيت بها إلا شرطياً غضباناً أو تاجراً هفاناً أو قارناً حيراناً! ولا ينبغي أن تظن أن ذلك من الغيبة؛ لأنه لم يتعرض لشخص بعينه حتى يستغفر ذلك الشخص به وإنما قصد بذلك تحذير الناس وكان يخرج إلى مكة - وقد كان مقامه ببغداد - يرقب استعداد القافلة ستة عشر يوماً، فكان يتصلق بستة عشر دينار لكل يوم دينار كفارة لمقامه. وقد ذم العراقي جماعة: كعمر بن عبد العزيز وكعب الأحبار. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لمولى له: أين تسكن؟ فقال: العراق، فقال: فما تصنع به؟ بلخي أن ما من أحد يسكن العراق إلا قبض الله قريناً من البلاء. وذكر كعب الأحبار يوماً العراق فقال: فيه تسعة أعشار الشر وفيه الداء العضال. وقد قيل: قسم الخير عشرة أجزاء؛ فتسعة أعشاره بالشام وعشرة بالعراق، وقسم الشر عشرة أجزاء؛ على العكس من ذلك. وقال بعض أصحاب الحديث: كنا يوماً عند الفضيل بن عياض فجاءه صوفي متدرع بعباءة، فأجلسه إلى جانبته وأقبل عليه ثم قال: أين تسكن؟ فقال: ببغداد؛ فأعرض عنه وقال: يأتينا أحدهم في زي الرهبان فإذا سألناه أين تسكن قال في عش الظلمة؟ وكان بشر بن الحارث يقول: مثال المتعبد ببغداد مثال المتعبد في الحش. وكان يقول: لا تقتنوا بي في المقام بها! من أراد أن يخرج فليخرج. وكان أحمد بن حنبل يقول لولا تعلق هؤلاء الصبيان بنا كان الخروج من هذا البلد أثر في نفسي! قيل وأين تختار السكنى؟ قال بالشفور. وقال بعضهم وقد سئل عن أهل بغداد زاهدهم زاهد وشريرهم شرير.

فهذا يدل على أنَّ من يلي ببلدة تكثر فيها المعاصي ويقل فيها الخير فلا عذر له في المقام بها، بل ينبغي أن يهاجر قال الله تعالى: ﴿لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجَرُوا فِيهَا﴾ فإن منعه عن ذلك عيال أو علاقة فلا ينبغي أن يكون راضياً بحاله مطمئن النفس إليه، بل ينبغي أن يكون مترجع القلب منها قائلاً على الدوام: ﴿ربنا أخرجننا من هذه القرية الظالم أهلها﴾ وذلك لأن الظلم إذا عم نزل البلاء ودمر الجميع وشمل المطيعين قال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَتَكُنْ خَاصَّةً﴾ فإذا لم يكن في شيء من أسباب نقص الدين ألبتة رضا مطلق إلا من حيث إضافتها إلى فعل الله تعالى، فاما هي في نفسها فلا وجه للرضا بها بحال. وقد اختلف العلماء في الأفضل من أهل المقامات الثلاث رجل يحب الموت شوقاً إلى لقاء الله تعالى، ورجل يحب البقاء لحكمة المولى، ورجل قال لا اختار شيئاً بل أرضى بما اختاره الله تعالى؛ ورفعت هذه المسألة

(١) حديث: النبي من الخروج من بلد الطاعون. تقدم في آداب السفر.

(٢) حديث: إنه شبه الخروج من بلد الطاعون بالفرار من الزحف. تقدم فيه.

إلى بعض العارفين فقال صاحب الرضا أنفصلهم لأنه أقلهم فضلاً. واجتمع ذات يوم وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أسباط، فقال الثوري كنت أكثره موت الفجأة قبل اليوم، واليوم وجدت أني مت، فقال له يوسف لم؟ قال لما أخوف من الفتنة، فقال يوسف لكفي لا أكثره طول البقاء، فقال سفيان لم؟ قال لعل أصادف يوماً أتوب فيه وأعمل صالحاً، فقبل لوهيب إيش تقول أنت؟ فقال أنا لا أختار شيئاً، أحب ذلك إلي أحببه إلى الله سبحانه وتعالى، فقبله الثوري بين عينيه وقال روحانية ورب الكعبة.

بيان جملة من حكايات المجيبين وأقوالهم ومكاشفاتهم

قيل لبعض العارفين إنك عب فقال لست عباً إنما أعيوب والمحبة متعوب. وقيل له أيضاً: الناس يقولون إنك واحد من السبعة؟ فقال أنا كل السبعة. وكان يقول إذا رايتوني فقد رايتكم أربعين بدلاً، قيل وكيف وأنت شخص واحد؟ قال لاني رايت أربعين بدلاً وأخذت من كل بدل خلقاً من أخلاقه. وقيل له بلنا أنك ترى الخضر عليه السلام؟ فنسم وقال ليس العجب عن يرى الخضر ولكن العجب عن يريد الخضر أن يراه فيحتجب عنه! وحكى عن الخضر عليه السلام أنه قال ما حدثت نفسي يوماً قط أنه لم يبق ولي لله تعالى إلا عرفته إلا روايت في ذلك اليوم ولياً لم أعرفه. وقيل لأبي يزيد البسطامي مرة حدثنا عن مشاهدتك من الله تعالى، فصاح ثم قال ويلكم لا يصلح لكم أن تعلموا ذلك! قيل فحدثنا بأشد مجاهدتك لنفسك في الله تعالى. فقال وهذا أيضاً لا يجوز أن أعلمكم عليه. قيل فحدثنا عن رياضة نفسك في بدايتك، فقال نعم، دعوت نفسي إلى الله فيمحت علي فمزمت عليها أن لا أشرب الماء سنة ولا أدخو النور سنة فوفت في بذلك. ويحكى عن يحيى بن معاذ أنه رأى أبا يزيد- في بعض مشاهداته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر- مستوفزاً على صدور قديمه واقعاً أخضيه مع عقبيه عن الأرض ضارباً بقلته على صدره شائخاً بعينه لا بطرف، قال ثم سجد عند السحر فأطاله ثم قعد فقال اللهم إني قوماً طلبوك فأعطيتهم المشي على الماء والمشي في الهواء فرضوا بذلك وإني أعوذ بك من ذلك، وإن قوماً طلبوك فأعطيتهم طي الأرض فرضوا بذلك وإني أعوذ بك من ذلك، وإن قوماً طلبوك فأعطيتهم كنوز الأرض فرضوا بذلك وإني أعوذ بك من ذلك. حتى عدّ نيماً وعشرين مقاماً من كرامات الأولياء، ثم التفت فرأى فقال: يحيى! قلت: نعم يا سيدي؛ فقال: مذ متى أنت ههنا؟ قلت: منذ حين، فسكت، فقلت: يا سيدي حدثني بشيء فقال: أحديثك بما يصلح لك، أدخلني في الفلك الأسفل فلزوني في الملوك السفلى وأراني الأرضين وما تحتهما إلى الثرى، ثم أدخلني في الفلك العلوي فطوّف بي في السموات وأراني ما فيها من الجنان إلى العرش، أوقفني بين يديه فقال: سلمي أي شيء رايت حتى أهبه لك؟ فقلت: يا سيدي ما رايت شيئاً استحسنته فأسألك إياه! فقال: أنت عبدي حقاً تعبدني لأجل صدقاً لأفعلن بك ولأفعلن فذكر أشياء. قال يحيى: فهالني ذلك وامتلأت به وصعبت منه فقلت: يا سيدي لم لا سألته العروة به؟ وقد قال لك الملوك سلمي ما شئت، قال: فصاح بين صحبة وقال: اسكت ويحك! غرت عليه مني حتى لا أحب أن يعرفه سواه. وحكي أن أبا تراب التخشعي كان معجباً ببعض الريدين فكان يدينه ويقوم بمصالحه والمريد مشغول بعبادته ومواجهته فقال له أبو تراب يوماً لو رايت أبا يزيد؟ فقال: إني عنه مشغول، فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله ولو رايت أبا يزيد. هاج وجحد المريد فقال: ويحك ما أصنع بأبي يزيد قد رايت الله تعالى فأعطني عن أبي يزيد؟ قال أبو تراب: فهاج بطبعي ولم أملك نفسي، فقلت: ويحك تنظر بالله عز وجل لو رايت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله سبعين مرة! قال: فبهت الفتى من قوله وأكرهه فقال: وكيف ذلك؟ قال له: ويحك أما ترى الله تعالى عندك فيظهر لك على مقدارك وتري أبا يزيد عند الله قد ظهر له على مقداره؟ فغرم ما قلت، فقال: أحلني إليه، فذكر قصة قال في آخرها: توفقتنا على تل نتظرو له ليخرج إلينا من الغيضة- وكان يأوي إلى غيضة فيها سباع- قال: فمررنا وقد قلب فروة على ظهوره فقلت للفتى: هذا أبو يزيد فانظر إليه! فظفر إليه الفتى فصعق، فحركته فإذا هو ميت، فقمنا على دفنه فقلت لأبي يزيد: يا

سيدي نظره إليك قتله، قال: لا ولكن كان صاحبكم صادقاً واستكن في قلبه سر لم يتكشف له بوصفه، فلما رأنا انكشف له سر قلبه فضاقت عن حله، لأنه في مقام الضمياء المريدن، قتلته ذلك. ولما دخل الزنج البصرة فقلعوا الأنفوس ونهبوا الأموال اجتمع إلى سهل إخوانه فقالوا: لو سألت الله تعالى دفعهم؟ فسكت ثم قال: إن الله عباداً في هذه البلدة لو دعوا على الظالمين لم يصحح على وجه الأرض ظالم إلا مات في ليلة واحدة؛ ولكن لا يفعلون، قيل لم؟ قال لأنهم لا يجيئون مالا يجب، ثم ذكر من إجابة الله تعالى أشياء لا يستطيع ذكرها، حتى قال: ولو سألوهم أن لا يقيم الساعة لم يقمها. وهذه أمور ممكنة في أنفسها فمن لم يحط بشيء منها، فلا ينبغي أن يخلو عن التصديق والإيمان بإمكانها، فإن القدرة واسعة والفعل عميم وعجائب الملك والملوكوت كثيرة، ومقدورات الله تعالى لا نهاية لها وفضله على عباده الذين اصطفى لا غاية له. ولذلك كان أبو يزيد يقول إن أعطاك مناجاة موسى وروحانية عيسى وخلة إبراهيم فاطلب ما وراء ذلك، فإنَّ عنده فوق ذلك أضعافاً مضاعفة، فإن سكنت إلى ذلك حجبك به، وهذا بلاء مظهر ومن هو في مثل حالهم ولاهم الأمل بالأمثل. وقد قال بعض العارفين: كوشفت بأربعين حوراء رأيتهن يتسعين في الهواء، عليهن ثياب من ذهب وفضة وجوهر يتخشخش ويتشع معهن فنظرت إليهن نظرة فعوقبت أربعين يوماً، ثم كوشفت بعد ذلك بثمانين حوراء فوفتهن في الحسن والجمال، وقيل لي: انظر إليهن، قال: فسجدت وغمضت عيني في سجودي لئلا أنظر إليهن وقلت: أهوذا بك بما سوك! لا حاجة لي بهذا، فلم أزل أتضرع حتى صرفهن الله عني.

فأمثال هذه المكاشفات لا ينبغي أن ينكرها المؤمن لإفلاسه عن مثلها، فلو لم يؤمن كل واحد إلا بما يشاهده من نمسه المظلمة وقلبه القاسي لضاق مجال الإيمان عبيه، بل هذه أحوال تظهر بعد مجازاة عقبات ونبل مقامات كثيرة أدناها الإخلاص وإخراج حظوظ النفس وملاحظة الخلق عن جميع الأعمال ظاهراً وباطناً، ثم مكاشفة ذلك عن الخلق بستر الحال حتى يبقى متحصناً بحصن المحمول: فهذه أوائل سلوكهم وأقل مقاماتهم وهي أعز موجود في الأقيام عن الناس. وبعد تصفية القلب عن كورة الانفاتح إلى الخلق يفيض عليه نور اليقين ويتكشف له مبادئ الحق، وإنكار ذلك دون التجربة وسلوك الطريق يجري إنكار من أنكر إمكان انكشاف الصورة في الجديدة إذا شكلت ونقيت وصقلت وصورت بصورة المرأة، فنظر المنكر إلى ما في يده من زبرة حديد مظلم قد استولى عليه الصدأ والحثب وهو لا يمكن صورة من الصور فأنكر إمكان انكشاف المرئي فيها عند ظهور جوهرها، وإنكار ذلك غاية الجهل والضلال.

فهذا حكم كل من أنكر كرامات الأولياء إذ لا مستند له إلا قصوره عن ذلك وقصور من رآه، وبسبب المستند ذلك في إنكار قدرة الله تعالى، بل إنما يشم روائح المكاشفة من سلك شيئاً ولو من مبادئ الطريق، كما قيل لبشر: بأي شيء بلغت هذه المنزلة؟ قال: كنت أكاتم الله تعالى حالي. معناه: أسأله أن يكتف علي ويغني أمري. وروى أنه رأى الخضر عليه السلام فقال له: ادع الله تعالى لي، فقال: يسر الله عليك طاعة، قلت: زدني، قال وسترها عليك. فقبل معناه سترها عن الخلق، وقبل معناه سترها عنك حتى لا تلتفت أنت إليها. ومن بعضهم أنه قال ألتفتي الشوق إلى الخضر عليه السلام فسألت الله تعالى مرة أن يريني إياه ليعلمني شيئاً كان أهم الأشياء علي، قال فرأيت ما غلب علي هي ولا هي إلا أن قلت له يا أبا العباس علمني شيئاً إذا قلته حجب عن قلوب الخلق لم يكن في فيها قدر ولا يعرفني أحد بصلاح ولا ديانة، فقال قل اللهم أسبل علي كتياف سترك وحط علي سرافقت حجبك واجملي في مكنون غيبك واحجبي عن قلوب خلائك، قال ثم غاب فلم أره ولم أشتق إليه بعد ذلك، فما زلت أقول هذه الكلمات في كل يوم، فحكى أنه صار يبحث كان يستدل ويقتن - حتى كان أهل النمة يسخرون به ويستسخرونه في الطرق يحمل الأشياء لهم لسلوطة عندهم وكان الصبيان يلعبون به - فكانت راحته ركود قلبه، واستقامة حاله في ذله وخوفه. فهكذا حال أولياء الله تعالى، ففي أمثال هؤلاء ينبغي أن يطلبوا، والمغرورون إنما يطلبونهم تحت الرقعات والطيبات وفي المشهورين بين الخلق بالعلم والورع والرياسة وخيرة الله تعالى على أوليائه تأمل إلا إضلالهم كما قال تعالى أوليائي تحت قبائي لا

يعرفهم غيري. وقال ﷺ: «درب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤيه له لو أقسم على الله لأبره»^(١).
وبالجملية فأبعد القلوب عن مشام هذه المعاني القلوب المتكبرة المعجبة بانفسها المستبشرة بعملها وعلمها.
وأقرب القلوب إليها القلوب المتكسرة المستشعرة ذلك نفسها استشعاراً إذا ذل وانضغم لم يحس بالذل، كما لا يحس العبد بالذل مها ترتفع عليه مولاها، فإذا لم يحس بالذل ولم يشعر أيضاً بعدم التفاته إلى الذل، بل كان عند نفسه أخس منزلة من أن يرى جميع أنواع الذل ذلاً في حقه بل يرى نفسه دون ذلك، حتى يصار التواضع بالطبع صفة ذاته. فمثل هذا القلب يرجي له أن يستشعر مبادئ هذه الروائع، فإن فقدنا مثل هذا القلب وحرمتنا مثل هذا الروح فلا ينبغي أن يطرح الإيمان بإمكان ذلك لأمله، فمن لا يقدر أن يكون من أولياء الله فليكن محباً لأولياء الله مؤمناً بهم فمسي أن يحشر مع من أحب. ويشهد لهذا ما روى أن عيسى عليه السلام قال لبني إسرائيل أين ينبت الزرع؟ قالوا في التراب، فقال بحق أقول لكم لا تنبت الحكمة إلا في قلب مثل التراب. ولقد انتهى المريدون لولاية الله تعالى في طلب شروطها بإذلال النفس إلى متتهى الضعة الخسة، حتى روى أن ابن الكريسي وهو أستاذ الجنيد دعه رجل إلى طعام ثلاث مرات، ثم كان يرده ثم يستدعيه فيرجع إليه بعد ذلك حتى أدخله في المرة الرابعة، فسأله عن ذلك، فقال: قد رخصت نفس على الذل عشرين سنة حتى صارت بمنزلة الكلب يطرد فينطرد ثم يدعى فيرمي له عظم فيعود، ولو رددتني خمسين مرة ثم دعرتني بعد ذلك لأجبت. وعنه أيضاً أنه قال نزلت في حلة فعرفت فيها بالصلاح، فتشتت على قلبي، فدخلت الحمام وعدلت إلى ثياب فاخرة فسرقتها ولبستها ثم لبست مرقعتي فوقها وخرجت، وجعلت أمشي قليلاً قليلاً. فلحقوني فنزعوا مرقعتي وانزعوا الثياب وصفعوني وأوجعوني ضرباً، فصررت بعد ذلك أعرف بلص الحمام فسكنت نفس.

فهكذا كانوا يروضون أنفسهم حتى يخلصهم الله من النظر إلى الخلق ثم من النظر إلى النفس، فإن الملتفت إلى نفسه محجوب عن الله تعالى وشغله بنفسه حجاب له، فليس بين القلب وبين الله حجاب بعد وتخلل حائل، وإنما بعد القلوب شغلها بغيره أو بنفسها وأعظم الحجب شغل النفس. ولذلك حكى أن شاهداً عظيم القدر من أعيان أهل بسطام كان لا ينفارق مجلس أبي يزيد، فقال له يوماً: أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطر وأقوم الليل لا أنام ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيئاً وأنا أصنق به وأحبه، فقال أبو يزيد: ولو صمت ثلثمائة سنة وقمت ليلها ما وجدت من هذا ذرة! قال: لأنك محجوب بنفسك، قال: فلماذا دواء؟ قال: نعم، قال: قل لي حتى أصمله، قال: لا تقبله، قال: فاذا ذكره لي حتى أصم، قال: اذهب الساعة إلى المزين فاحلق رأسك ولحيثك وانزع هذا اللباس واتزر بعمامة وعلق في عنقك خضلة معلومة جوراً، واجمع الصبيان حولك وقل: كل من صنعني صنعة أعطيته جورة، وادخل السوق وطف الأسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك وأنت على ذلك، فقال الرجل: سبحان الله! تقول لي مثل هذا! فقال أبو يزيد: فوالك! «سبحان الله». شرك، قال: وكيف؟ قال: لأنك عظمت نفسك فسبحتها وما سبحت ربك! فقال: هذا لا أفعله ولكن دلني على غيره! فقال: ابتديء جهداً قبل كل شيء. فقال: لا أطيقه، قال: قد قلت لك إنك لا تقبل؟. فهذا الذي ذكره أبو يزيد هو دواء من اعتل ينظره إلى نفسه وعرض ينظر الناس إليه، ولا ينجي من هذا المرض دواء سوى هذا وأمثاله، فمن لا يطيق الدواء فلا ينبغي أن ينكر إمكان الشفاء في حق من دأوى نفسه بعد المرض أو لم يمرض بمثل هذا المرض أصلاً. فأقل درجات الصحة الإيمان بإمكانها، فويل لمن حرم هذا القدر القليل أيضاً.

وهذه أمور جليلة في الشرع واضحة وهي مع ذلك مستتبعة عند من يعد نفسه من علماء الشرع فقد قال ﷺ: «ولا يستكمل العبد الإيمان حتى تكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته وحتى يكون أن لا يعرف أحب من

(١) حديث: «درب أشعث أغبر ذي طمرين» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وقد تقدم.

أن يعرفه^(١). وقد قال عليه السلام وثلاث من كن فيه استكمل إيمانه: لا يخاف في الله لومة لائم ولا يراى بشيء من عمله وإذا عرض عليه أمران أحدهما للدين والأخرة وللأخرة أثر أمر الأخرة على الدنيا^(٢). وقال عليه السلام: ولا يكمل إيمان عبد حتى يكون فيه ثلاث خصال: إذا غضب لم يخرج غضبه عن الحق، وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له^(٣). وفي حديث آخر وثلاث من أوتيهن فقد أوتي مثل ما أوتي آل داود. العدل في الرضا والغضب، والقصد في الثغى والفقر، وبخشية الله في السر والعلانية^(٤). فهذه شروط ذكرها رسول الله ﷺ لأولي الإيمان فالعجب من يدعي علم الدين ولا يصادف في نفسه ذرة من هذه الشروط ثم يكون نصية من عمله وعقله أن يجحد مالا يكون إلا بعد مجاوزة مقامات عظيمة عليه وراء الإيمان؛ وفي الأخبار أن الله تعالى أوحى إلى بعض أبيائه. إنما اتخذ خليفي من لا يتر عن ذكرى ولا يكون له هم غيري ولا يؤثر على شيئاً من خلقي وإن حرق بالنار لم يجد لحرق النار رجماً وإن قطع بالمشايير لم يجد لس الحديد أما. فمن لم يبلغ إلى أن يغلبه الحب إلى هذا الحد فمن أين يعرف ما وراء الحب من الكرامات والمكاشفات؟ وكل ذلك وراء الحب والحب وراء كمال الإيمان، ومقامات الإيمان وتفاوته في الزيادة والنقصان لا حصر له. ولذلك قال عليه السلام للصديق رضي الله تعالى عنه «إن الله تعالى قد أعطاك مثل إيمان كل من آمن بي من أمي وأعطاني مثل إيمان كل من آمن به من ولد آدم^(٥)». وفي حديث آخر «إن الله تعالى ثلثمائة خلق من لقيه بخلق منها مع التوحيد دخل الجنة فقال أبو بكر: يا رسول الله هل في منها خلق فقال: وكلها بيك يا أبا بكر وجهي إلى الله تعالى السخاء^(٦)». وقال عليه السلام: «أرأيت ميزاناً ملي من الساء فوضعت في كفة ووضعت أمي في كفة فرجحت بهم ووضع أبو بكر في كفة ووجهي بأمي فوضعت في كفة فرجح بهم^(٧)». ومع هذا كله فقد كان استغراق رسول الله ﷺ بالله تعالى بحيث لم يتسع قلبه للخلق مع غيره فقال: «لو كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله تعالى^(٨)» يعني نفسه

خاتمة الكتاب بكلمات متفرقة تتعلق بالمحبة يستفح بها

قال مضيان؛ المحبة اتباع رسول الله ﷺ؛ قال غيره: دوام الذكر، وقال غيره إيتار المحبوب وقال بعضهم؛ كراهة البقاء في الدنيا. وهذا كله إشارة إلى ثمرات المحبة فلما نفس المحبة فلم يتعزضوا لها وقال

(١) حديث: «لا يستكمل عبد الإيمان حتى يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرتة وحتى يكون أن لا يعرف أحب إليه من أن يعرف» ذكره صاحب الفردوس من حديث علي بن أبي طلحة، وعن هذا فهو معضل عمل بن أبي طلحة إنما سمع من التابعين ولم يجد له أصلاً.

(٢) حديث: «ثلاث من كن فيه استكمل إيمانه: لا يخاف في الله لومة لائم... الحديث أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة عليه السلام لارادي ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه ابن حبان واسم أبيه عبد الواسع.

بعضهم: المحبة معنى من المحبوب قاهر للقلوب عن إدراكه وتمتّع الألسن عن عبارته. وقال الجنيد: حرّم الله تعالى المحبة على صاحب العلاقة. وقال: كل عبة تكون بعوض فإذا زال العوض زالت المحبة. وقال ذو النون: قل لن أظهر حب الله أحدر أن تذلل لغير الله. وقيل للشيلي: رحمه الله: صف لنا العارف والمحِب؟ فقال: العارف إن تكلم هلك، والمحِب إن سكت هلك، وقال الشيلي رحمه الله:

يا أيها السيد الكريم	حبك بين الحشا مقبم
يا رافع النوم عن جفوني	أنت بما سر بي عليهم
عجبت لمن يقول ذكرت لفي	وهل أنسى فإذكر ما نسيت
أموت إذا ذكرتك ثم أحيا	ولولا حسن ظني ما حينيت
فأحيا بالمقي وأموت شوقاً	فكم أحيا عليك وكم أموت
شربت الحب كأساً بعد كأس	فيا نفذ الشرب وما رويت؟
فليت خياله نصيب لميئي!	فإن قصرت في نظري عمت

وقالت رابعة العدوية يوماً: من يدلنا على حبيبنا، فقالت خادمة لها: حبيبنا معنا ولكن الدنيا قطعنا عنه. وقال ابن الجلاء رحمه الله تعالى: أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إنني إذا طلعت على سر عبد فلم أجد فيه حب الدنيا والآخرة ملأته من حبي وتوليته بحفظي. وقيل: تكلم سمعون يوماً في المحبة فإذا بطائر نزل بين يديه فلم يزل يقر بمنقاره الأرض حتى سال الدم منه فمات. وقال إبراهيم بن آدم: إلهي إنك تعلم أن الجنة لا تزن عندي جناح بعوضة في جنب ما أكرمتني من حبك وأنسى بذكرك وفرغتي للتفكير في عظمتك، وقال السري رحمه الله: من أحب الله عاش، ومن مال إلى الدنيا طاش، والأحق يندو ويروح في لاش، والعاقب عن عيوبه فائش. وقيل لرابعة: كيف حبك للربوب؟ فقالت: والله إني لأحبه حباً شديداً ولكن حب الخالق شغلني عن حب المخلوقين. وسئل عليه السلام عن أفضل الأعمال فقال: الرضا عن الله تعالى والحب له. وقال أبو يزيد: المحب لا يحب الدنيا ولا الآخرة؛ إنما يحب من مولاه مولاه. وقال الشيلي: الحب دهش في لذة وسحرة في تعظيم. وقيل المحبة أن تمحو أترك عنك حتى لا يبقى فيك شيء راجع منك إليك، وقيل المحبة قرب القلب من المحبوب بالاستبشار والفرح. وقال الحوّاص: المحبة سمو الإرادات واحتراق الصفات والحاجات. وسئل سهل عن المحبة فقال عطف الله بقلب عبده لمشاهدته بعد الفهم للمراد منه. وقيل معاملة المحب على أربع منازل؛ على المحبة والمهبة والحياء والتعظيم، وأفضلها التعظيم والمحبة لأن هاتين المنزلتين يقيان مع أهل الجنة في الجنة ويرفع عنهم غيرهما. وقال هرم بن حبان المؤمن إذا عرف ربه عز وجل أحبه، وإذا أحبه أقبل عليه، وإذا وجد حلالة الإقبال عليه لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة ولم ينظر إلى الآخرة بعين الفرة، وهي تمسره في الدنيا وتروّحه في الآخرة: وقال عبد الله بن محمد سمعت امرأة من المتعبدات تقول: -وهي باكية والدموع على خدها جارية- والله لقد شمت من الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لأشتريته شوقاً إلى الله تعالى وحياً لقلائه، قال فقلت لها: فلي ثقة أنت من عملك؟ قالت لا ولكن لحبي إياه وحسن ظني به افتراه يعذبني وأنا أحبه؟ وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام لو يعلم للمبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلي ترك معاصيهم لماثروا شوقاً إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود هذه إرادتي في المبرين على فكيف إرادتي في المقيبين علي، يا داود أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني وأرحم ما أكون بهدي إذا أدبر عني وأجل ما يكون عبيدي إذا رجع إلي: وقال أبو خالد الصغار لقي نبي من الأنبياء عابداً فقال له: إنكم معاشر العباد تعملون على أمر لستما معشر الأنبياء تعمل عليه، أنتم تعملون على الخوف والرجاء ونحن نعمل على المحبة والشوق. وقال الشيلي رحمه الله: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام يا داود ذكرى للذاكرين، وجنتي للمطيعين وزيارتي للمشتاقين، وأنا خاصة للمحبين وأوحى الله تعالى إلى آدم عليه السلام يا

ونحن نذكر معاني الصدق والإخلاص في ثلاثة أبواب:

(الباب الأول) في حقيقة النية ومعناها.

(الباب الثاني) في الإخلاص وحقيقته.

(الباب الثالث) في الصدق وحقيقته.

الباب الأول في حقيقة النية ومعناها

وفي بيان فضيلة النية، وبيان حقيقة النية، وبيان كون النية خيراً من العمل، وبيان تفضيل الأعمال المتعلقة بالنفس، وبيان خروج النية عن الاختيار.

بيان فضيلة النية

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾. والمراد بتلك الإرادة هي النية. وقال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»^(١). قال ﷺ: «أكثر شهداء أمي أصحاب الفرس ورب قتل بين الصفيين الله أعلم بنبته»^(٢). وقال تعالى: ﴿إِنْ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ فجعل النية سبب التوفيق. وقال ﷺ: «إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»^(٣). وإنما نظر إلى القلوب لأنها مظنة النية: وقال ﷺ: «إن العبد ليعمل أعمالاً حسنة فتصعد الملائكة في صحف شتمة فتلقى بين يدي الله تعالى فيقول ألقوا هذه الصحيفة فإنه لم يرد بما فيها وجهي ثم ينادي الملائكة اكتبوا له كذا وكذا اكتبوا له كذا وكذا فيقولون يا ربنا إنه لم يعمل شيئاً من ذلك فيقول الله تعالى إنه نواه»^(٤). وقال ﷺ والناس أربعة: رجل آتاه الله عز وجل علماً ومالاً فهو يعمل بعمله في ماله فيقول رجل لو آتاني الله تعالى مثل ما آتاه لعملت كما يعمل فيها في الأجر سواء، ورجل آتاه الله تعالى مالا ولم يؤته علماً فهو يتخطب بهجه في ماله فيقول رجل لو آتاني الله تعالى مثل ما آتاه لعملت كما يعمل فيها في الوزر سواء»^(٥). ألا ترى كيف شره بالنية في محاسن عمله ومساويه. وكذلك في حديث أنس بن مالك: «ما خرج رسول الله ﷺ في غزوة ثبوك قال: «إن بالمدينة أقواماً ما قطعنا وادياً ولا طئنا موطناً يغيظ الكفار ولا أنفقتا ولا أصابتنا ضمة إلا شركونا في ذلك وهم بالمدينة! وقالوا: وكيف ذلك يا رسول الله وليسوا معنا؟ قال، حسبهم العذر لشركوا بحسن النية»^(٦). وفي حديث ابن مسعود ومن هاجر يبتغي شيئاً فهو له» فهاجر رجل فتزوج امرأة منا لكان يسمى مهاجر أم قيس»^(٧). وكذلك جاء في الخبر «إن رجلاً قتل في سبيل الله وكان يدهي قتيلاً

(١) حديث: «إنما الأعمال بالنيات... الحديث متفق عليه من حديث عمر وقد تقدم.

(٢) حديث: «أكثر شهداء أمي أصحاب الفرس ورب قتل بين الصفيين الله أعلم بنبته» أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود وفيه عبد الله بن لهيعة.

(٣) حديث: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم... الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وقد تقدم.

(٤) حديث: «إن العبد ليعمل أعمالاً حسنة فتصعد بها الملائكة... الحديث أخرجه الدارقطني من حديث أنس بإسناد حسن.

(٥) حديث: «والناس أربعة: رجل آتاه الله علماً ومالاً... الحديث أخرجه ابن ماجة من حديث أبي بكشة الأنباري بسند جيد باللفظ: «مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر... الحديث وقد تقدم ورواه الترمذي بزيادة وفيه: «وإنما الدنيا لأربعة نفر... الحديث» وقال حسن صحيح.

(٦) حديث أنس: «إن بالمدينة أقواماً ما قطعنا وادياً... الحديث أخرجه البخاري مختصراً وأبو داود.

(٧) حديث ابن مسعود: «من هاجر يبتغي شيئاً فهو له» فهاجر رجل فتزوج امرأة منا وكان يسمى مهاجر أم قيس: أخرجه الطبراني بإسناد جيد.

الحمار^(١). لأنه قاتل رجلاً ليأخذ سلبه وحماره فقتل على ذلك فأضيف إلى نيته. وفي حديث عبادة عن النبي ﷺ من غزا وهو لا يتوي إلا عقلاً فله ما نوى^(٢). وقال أبي: استمعت رجلاً يغزو معي فقال: لا حتى تجعل لي جملاً، فجعلت له، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: وليس له من دنياه وآخرته إلا ما جعلت له^(٣). وروى الإسراييليات، أن رجلاً مر بكتبان من رمل في جماعة فقال في نفسه لو كان هذا الرمل طعاماً لقسمته بين الناس، فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن قل له إن الله تعالى قد قبل صدقتك وقد شكر حسن نيتك وأعطاك ثواب ما لو كان طعاماً فتصدقته به. وقد ورد في أخبار كثيرة من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة^(٤). وفي حديث عبد الله بن عمرو من كانت الدنيا نية جعل الله فقره بين عينيه وفارقها أزهى ما يكون فيها ومن تكن الأخيرة نية جعل الله تعالى غناه في قلبه وجمع عليه ضيعته وفارقها أزهى ما يكون فيها^(٥). وفي حديث أم سلمة: أن النبي ﷺ ذكر جيشاً يغسف بهم اليباء فقلت: يا رسول الله يكون فيهم المكره والأجير فقال: ويمشرون على نياتهم^(٦). وقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنما يقتل المقتلون على النيات»^(٧). وقال عليه السلام: وإذا التقى الصفان نزلت الملائكة تكتب الحلق على مراتبهم فلان يقاتل للدنيا فلان يقاتل حية فلان يقاتل عسيرة ألا فلا تقولوا فلان قتل في سبيل الله فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله^(٨). وعن جابر عن رسول الله ﷺ أنه قال: ويهت كل عبد على ما مات عليه^(٩). وفي حديث الأحنف عن أبي بكر: «إذا التقى المسلمان سيفيهما فقاتلوا والمقتول في النار». قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «لأنه أراد قتل صاحبه»^(١٠). وفي حديث أبي هريرة «ومن تزوج امرأة على صداق وهو لا يتوي أداه فهو زان ومن أدان ديناً وهو لا يتوي قضاء فهو سارق»^(١١). وقال «ومن تطيب لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك، ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنثن من الجيفة»^(١٢). وأما الآثار: فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى والورع

(١) حديث: «إن رجلاً قتل في سبيل الله فكان يدهى قبل الحماره لم أجده له أصلاً في الموصولات. وإنا رواه أبو إسحق القرظي في السنن من وجه مرسلاً.

(٢) حديث: «من غزا وهو لا يتوي إلا عقلاً فله ما نوى» أخرجه النسائي من حديث عبادة بن الصامت وتقدم غير مرة.

(٣) حديث أبي: استمعت رجلاً يغزو معي فقال لا حتى تجعل لي جملاً فجعلت له فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «وليس له من دنياه وآخرته إلا ما جعلت له» أخرجه الطبراني في مسند الشاميين لأب داود من حديث علي بن أبيه أنه استأجر أسيراً للغزو وسمى له ثلاثة دنائير فقال النبي ﷺ: «وما أجده له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنائير التي سمى».

(٤) حديث: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة متفق عليه وقد تقدم

(٥) حديث عبد الله بن عمرو: «من كانت الدنيا نية جعل الله فقره بين عينيه». الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت بأسناد جيد دون قوله «وفارقها أزهى ما يكون فيها» ودون قوله «وفارقها أزهى ما يكون فيها» وفي رواية ولم أجده من حديث عبد الله بن عمرو.

(٦) حديث أم سلمة: في «الذي يغسف بهم ويمشرون على نياتهم» أخرجه مسلم وأبو داود وقد تقدم.

(٧) حديث: «إنما يقتل المقتلون على النيات» أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والبيهقي من حديث عمر بإسناد صحيح بلفظ «إنما يبعث وروياته في فوائد ثم يلفظ «إنما يبعث المسلمون على النيات» ولابن ماجه من حديث أبي هريرة «إنما يبعث الناس على نياتهم» وفيه ليد بن أبي سليم يختلف فيه.

(٨) حديث: «إذا التقى الصفان نزلت الملائكة تكتب الحلق على مراتبهم: فلان يقاتل الدنيا». الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد مؤثراً على ابن مسعود وأخر الحديث مرفوعاً في الصحيحين من حديث أبي موسى «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله».

(٩) حديث جابر: «يهت كل عبد على ما مات عليه» رواه مسلم.

(١٠) حديث الأحنف عن أبي بكر: «إذا التقى المسلمان سيفيهما فقاتلوا والمقتول في النار» متفق عليه.

(١١) حديث أبي هريرة: «ومن تزوج امرأة على صداق وهو لا يتوي أداه فهو زان» أخرجه أحمد من حديث صهيب ورواه ابن ماجه مقتضراً على قصة: «الذين، دون ذكر: الصدق».

(١٢) حديث: «من تطيب لله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك...» الحديث أخرجه أبو الوليد الصفي في كتاب الصلاة من حديث إسحق بن أبي طلحة مرسلاً

عيا حرم الله تعالى وصلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا. وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم أن عون الله تعالى للعبد على قدر النية فمن تمت نيته تم عون الله له وإن نقصت نقص بقدره. وقال بعض السلف: رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. وقال داود الطائي: البر هته التقوى فلو تعلقت بجميع جوارحه بالدنيا لردته نيته يوماً إلى نية صالحة وكذلك الجاهل بعكس ذلك. وقال الثوري: كانوا يتعلمون النية للعمل كما يتعلمون العمل. وقال بعض العلماء اطلب النية للعمل قبل العمل، وما دمت تنوي الخير فأتت بخير. وكان بعض المريدين يطوف على العلماء يقول من يدلني على عمل لا أزال فيه عاملاً لله تعالى فإني لا أحب أن يأتي علي ساعة من ليل أو نهار إلا وأنا عامل من عمال الله، ف قيل له قد وجدت حاجتك فاعمل الخير ما استطعت فإذا فرت أو تركته فهم بعمله فإن الهام بعمل الخير كماله. وكذلك قال بعض السلف وإن نعمة الله عليكم أكثر من أن تحصوها وإن ذنوبكم أخفى من أن تعلموها ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين يغفر لكم ما بين ذلك. وقال عيسى عليه السلام طوبى لعين نامت ولا هم بمعصية وانتهت إلى غير اسم. وقال أبو هريرة يبعثون يوم القيامة على قدر نياتهم وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ: ﴿ولنبليوكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أئمتكم﴾ يبكي ويرددها ويقول إنك إن بلوتنا فضحتنا ومنكت استأنا. وقال الحسن إنما خلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار بالنيات وقال أبو هريرة مكتوب في التوراة ما أريد به وجهي فقليله كثير، وما أريد به غيري فكثيره قليل. وقال بلال بن سعد إن العبد يقول قول مؤمن فلا يدعه الله عز وجل وقوله حتى ينظر في عمله، فإذا عمل لم يدعه الله حتى ينظر في ورعه، فإن تورع لم يدعه حتى ينظر ماذا نوي، فإن صلحت نيته فبالخبري أن يصلح ما دون ذلك فإذا عماد الأعمال النيات فالعمل مفتر على النية ليسير بها خيراً، والنية في نفسها خير وإن تعدل العمل بماتق.

بيان حقيقة النية

اعلم أن النية والإرادة والقصد عبارات متواردة على معنى واحد، وهو حالة وصفه للقلب بكتنفها أمران: علم، وعمل (العلم) يقدمه لأنه أصله وشرطه (والعمل) يتبعه لأنه ثمرته ودفعه، وذلك لأن كل عمل أعني كل حركة وسكون اختياري فإنه لا يتم إلا ^١ بر. سم، وإرادة، وقدره. لأنه لا يريد الإنسان مالا يعلمه فلا بد وأن يعلم، وقد يعمل مالم يرد فلا بد من إرادة. ومعنى الإرادة انبعث القلب إلى ما يراه موافقاً للفرس إما في الحال أو في المآل، فقد خلق الإنسان بحيث يوافق بعض الأمور ويلازم غرضه، ويخالفه بعض الأمور، فيحتاج إلى جلب المآل الموافق إلى نفسه ودفع الضار المناهي عن نفسه، فافتقر بالضرورة إلى معرفة وإدراك الشيء المضر والنافع حتى يجلب هذا ويهرب من هذا، فإن من لا يبصر الغذاء ولا يعرفه لا يمكنه أن يتناول، ومن لا يبصر النار لا يمكنه الهرب منها، فخلق الله الهداية والمعرفة وجعل لها أسباباً وهي الحواس الظاهرة والباطنة. وليس ذلك من غرضنا. ثم لو أبصر الغذاء وعرف أنه موافق له فلا يكتفي ذلك للتناول مالم يكن فيه ميل إليه ورغبة فيه وشهوة له يا حبة عليه، إذا المريض يرى الغذاء ويعلم أنه موافق ولا يمكنه التناول لعدم الرغبة والميل ولنفذ الداعية المحركة إليه، فخلق الله تعالى له الميل والرغبة والإرادة. وأعني به نزوعاً في نفسه إليه وتوجهاً في قلبه إليه. ثم ذلك لا يكفي فكم من شاهد طعاماً راعب فيه مريد تناوله عاجز عنه لكونه زمناً فخلقت له القدرة والأعضاء المتحركة حتى يتم به التناول، والمضو لا يتحرك إلا بالقدرة، والقدرة تنتظر الداعية الباعثة، والداعية تنتظر العلم والمعرفة أو الظن والاعتقاد وهو أن يفكر في نفسه كون الشيء موافقاً له، فإذا جزمتم المعرفة بأن الشيء موافق ولا بد وأن يفعل، وسمت عن معارضة باعث آخر صارف عنه انبعثت الإرادة وتحقق الميل، فإذا انبعثت الإرادة انتهزت القدرة لتحريك الأعضاء والقدرة خادمة للإرادة، والإرادة تابعة لحكم الاعتقاد والمعرفة. فالتية عبارة عن الصفة المتوسطة وهي الإرادة وانبعث النفس بحكم الرغبة والميل إلى ما هو موافق للفرس إما في الحال وإما في المآل. فالمتحرك الأول هو الفرض المطلوب وهو الباعث،

والغرض الباعث هو المقصد المتري، والانتباة هو القصد والنية، انتباه القدره لخدمة الإرادة بتحريك الأعضاء هو العمل، إلا أن انتباه القدره للعمل قد يكون باعث واحد وقد يكون باعثن اجتماعاً في عمل واحد، وإذا كان باعثن فقد يكون كل واحد بحيث لو انفرد لكان ملياً لانتباه القدره، وقد يكون كل واحد قاصراً عنه إلا بالاجتماع؛ وقد يكون أحدهما كلياً لولا الآخر لكن الآخر انتباه عاضده له ومعاًوناً فيخرج من هذا القسم أربعة أقسام، فلنذكر لكل واحد مثلاً وامتياً.

أما الأول: فهو أن يفرد الباعث الواحد ويتجرد، كما إذا هجم على الإنسان سبع فكلها راه قام من موضعه، فلا مزيج له إلا غرض الحرب من السبع فإنه رأى السبع وعرفه صائراً فانتبهت نفسه إلى الحرب وورعت فيه، فانتبهت القدره عاملة بمقتضى الانتباة، فيقال: بيته للفرار من السبع لا نية له في القيام لغیره وهذه النية تسمى خالصة ويسمى العمل بموجبهها وإخلاصاً بالإضافة إلى الغرض الباعث، ومعناه أنه حلص عن مشاركة غيره عمازجته.

وأما الثاني: فهو أن يجتمع باعثن كل واحد مستقل بالانتباه لو انفرد ومثاله من المحسوس أن يتعاون رجلان على حمل شيء مقدار من القوة كاد كافي في الحمل لو انفرد ومثاله في غرضنا أن يسأله قريبه الفقير حاجة فيقضيها لغيره وقرابته، وعلم أنه لولا فقره لكان يقضيها بمجرد القرابة وأنه لولا قرابته لكان يقضيها بمجرد الفقر، وعلم ذلك من نفسه بأنه بمصره قريب غي يربح، في قضاء حاجته، وفقر اجنبي فيرغب أيضاً فيه. وكذلك من أمره الطبيب بترك الطعام ودخل عليه يوم عرفة فصام وهو يعلم أنه لو لم يكن يوم عرفة لكان يترك الطعام حياً، ولولا الحمية لكان يتركه لأجل أنه يوم عرفه، وقد اجتماعاً جميعاً فأقدم على الفعل وكان الباعث الثاني رفيق الأول. فلنسم هذا «مرافقة للباعث».

والثالث: أن لا يستقل كل واحد لو انفرد ولكل قوي مجموعهما على إنباه القدره. ومثاله في المحسوس أن يتعاون ضعيفان على حمل ما لا يفرد أحدهم به. ومثاله في غرضنا أن يقصد قريبه الغني فيطلب درهما فلا يعطيه، ويقصده الاجني الفقير فيطلب درهماً فلا يعطيه، ثم يقصده الغريب الفقير فيعطيه، فيكون انتباة داعيته بمجموع الباعثن وهو القرابة والفقر. وكذلك الرجل يتصدق بين يدي النسي لغرض الثواب ولغرض الشاء، ويكون بحيث لو كان منفرداً لكان لا يعطيه مجرد قصد الثواب بمجموعهما تحريك القلب. ونسب هذا الجنس «مشاركة».

والرابع: أن يكون أحد الباعثن مستقلاً لو انفرد بنفسه والثاني لا يستقل. ولكن لما انضاف إليه لا يتك عن تأثير الإعانة والتسهيل. ومثاله في المحسوس أن يعاون الضعيف الرجل القوي على الحمل، ولو انفرد القوي لاستقل ولو انفرد الضعيف لم يستقل، فإن ذلك بالجملة يسهل العمل ويؤثر في تخفيفه. ومثاله في غرضنا أن يكون للإنسان ورد في الصلاة وعادة في الصدقات فاتفق أن حضر في وقتها جماعة من الناس، فصار الفعل أخف عنه بسبب مشاهدتهم، وعلم من نفسه أنه لو كان منفرداً خالياً لم يفتر عن عمله، وعلم أن عمله لو لم يكن طاعة لم يكن مجرد الرياء يحمله عليه، فهو شوب تطرق إلى النية. ونسب هذا الجنس «المعاونة».

فالباعث الثاني إما أن يكون رفيقاً أو شريكاً أو معيئاً. وسنذكر حكمها في باب الإخلاص. والغرض الآن بيان أقسام النيات، فإن العمل تابع للباعث عليه فيكتسب الحكم منه. ولذلك قيل «إنما الأعمال بالنيات» لأنها تابعة لا حكم لها في نفسها وإنما الحكم للمتيوع:

بيان سر قوله ﷺ «نية المؤمن خير من عمله»^(١).

اعلم أنه قد يظن أن سبب هذا الترجيح أن النية سر لاطلع عليه إلا الله تعالى، والعمل ظاهر،

(١) حديث: «نية المؤمن خير من عمله» أخرجه الطبراني من حديث سهل بن سعد ومن حديث النوايس بن سمان، وكلاهما ضعيف.

ولعمل السر فضل. وهذا صحيح ولكن ليس هو المراد؛ لأنه لو نوي أن يذكر الله بقلبه أو يتفكر في مصالح المسلمين فيقتضي عموم الحديث أن تكون نية التفكر خيراً من التفكر، وقد ظن أن سبب الترجيح أن النية تدوم إلى آخر العمل والأعمال لا تدوم وهو ضعيف، لأن ذلك يرجع معناه إلى أن العمل الكثير خير من القليل، بل ليس كذلك فإن نية أعمال الصلاة قد لا تدوم إلا في لحظات معلومة والأعمال تدوم، والعموم يقتضي أن تكون نيته خيراً من عمله. وقد يقال: إن معناه أن النية بمجردها خير من العمل بمجرده دون النية، وهو كذلك ولكنه بعيد أن يكون هو المراد، إذ العمل بلا نية أو على الغفلة لا خير فيه أصلاً، والنية بمجردها خير؛ وظاهر الترجيح للمشتركين في أصل الخير، بل المعنى أن كل طاعة تنظم بنية وعمل وكانت النية من جملة الحيرات وكان العمل من جملة الخيرات ولكن النية من جملة الطاعة خير من العمل، أي لكل واحد منهما أثر في المقصود وأثر النية أكثر من أثر العمل، فمعناه: نية المؤمن من جملة طاعته خير من عمله الذي هو من جملة طاعته، والغرض أن للبعد اختياراً في النية وفي العمل، فهما عملان والنية من الجملة خيرهما؛ فهذا معناه.

وأما سبب كونها خيراً ومترجحة على العمل فلا يفهم إلا من فهم مقصد الدين وطريقه ومبلغ أثر الطريق في الاتصال إلى المقصود وقاس بعض الآثار بالبعض حتى يظهر له بعد ذلك الأرجح بالإضافة إلى المقصود. فمن قال: الخبز خير من الفاكهة، فإنما يعني به أنه خير بالإضافة إلى مقصود القوت والاعتداء، ولا يفهم ذلك إلا من فهم أن للذهاء مقصداً وهو الصحة والبقاء، وأن الأغذية مختلفة الآثار فيها، وفهم أثر كل واحد وقاس بعضها بالبعض فالطاعات غذاء للقلوب، والمقصود شغلها وبقاؤها وسلامتها في الآخرة، وسعادتها وتنعمها ببقاء الله تعالى، فالقصد لذة السعادة بقاء الله فقط، ولن ينتمى بقاء الله إلا من مات عبداً لله تعالى عارفاً بالله، ولن يجبه إلا من عرفه ولن يأنس بربه إلا من طال ذكره له. فالأنس يحصل بلباس الذكر، والمعرفة تحصل بلباس الفكر، والمحبة تتبع المعرفة بالضرورة، ولن يتفرغ القلب للذم والذكر والفكر إلا إذا فرغ من شواغل الدنيا، ولن يتفرغ من شواغلها إلا إذا انقطع عنه شواغلها حتى يصير مائلاً إلى الخير مريداً له نافرماً عن الشر مبغضاً له، وإنما يميل إلى الخيرات والطاعات إذا علم أن سعادته في الآخرة منوطه بها، كما يميل العاقل إلى الفصد والحجامة لعلنه بأن سلامته فيها. وإذا حصل أصل الميل بالمعرفة فإنما يقوى بالعمل بمقتضى الميل والمواظبة عليه، فإن المواظبة على مقتضى صفات القلب وإرادتها بالعمل تجري مجرى الغذاء والقوت لتلك الصفة حتى تترشح الصفة وتقوى بسببها. فللائل إلى طلب العلم أو طلب الرياسة لا يكون ميله في الابتداء إلا ضعيفاً، فإن اتبع مقتضى الميل واشتغل بالعلم وتربية الرياسة والأعمال المطلوبة لذلك تأكيد ميله ورسخ وعسر عليه الزرع، وإن خالف مقتضى ميله ضعف ميله وانكسر وربما زال وانمحى. بل الذي ينظر إلى وجه حسن مثلاً فيميل إليه طبعاً فلا ضعيفاً، لو تبعه وعمل بمقتضاه فداوم على النظر والمجالسة والمخالطة والمحاوره تأكد ميله حتى يجرح أمره عن اختياره فلا يقدر على الزرع عنه، ولو فطم نفسه ابتداء وخالف مقتضى ميله لكان ذلك كقطع القوت والغذاء عن صفة الميل، ويكون ذلك زبراً ودفعاً في وجهه حتى يضمف وينكسر بسبب وينتقم وينمحي. وهكذا جميع الصفات والخيرات والطاعات كلها هي التي تراد بها الآخرة، والشروع كلها هي التي تراد بها الدنيا لا الآخرة، ويميل النفس إلى الخيرات الأخروية وانصرافها عن الدنيوية هو الذي يفرغها للذكر والفكر، ولن يتأكد ذلك إلا بالمواظبة على أعمال الطاعة وترك المعاصي بالجواريح، لأن بين الجوارح وبين القلب علاقة حتى إنه يتأثر كل واحد منهما بالآخر، فترى المضو إذا أصابه جراحة تألم بها القلب، وترى القلب إذا تألم بعلمه بموت عزيز من أعزته أو بهجوم أمر يخوف تأثرت به الأعضاء وارتعدت الفرائض وتغير اللون، إلا أن القلب هو الأصل المتبوع فكانه الأمير والراعي والجوارح كالخدم والراعي والأطباع. فالجوارح خادمة للقلب بتأكيد صفاتها فيه، فالقلب هو المقصود والأعضاء آلات موصلة إلى المقصود، ولذلك قال النبي

﴿وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ﴾^(١). وقال عليه الصلاة والسلام: «واللهم أصلح الراعي والرعية»^(٢). وأراد بالراعي القلب وقال الله تعالى: ﴿لَنْ يَنَالِ لِحُومَهَا وَلَا دِمَافُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّنُورَ مِنْكُمْ﴾ وهي صفة القلب. فمن هذا الوجه يجب لا محالة أن تكون أعمال القلب على الجملة أفضل من حركات الجوارح. ثم يجب أن تكون النية من جعلها أفضل لأنها عبارة عن ميل القلب إلى الخير وإرادته له. وغرضنا من الأعمال بالجوارح أن يعود القلب إرادة الخير ويؤكد فيه الميل إليه ليفرغ من شغوات الدنيا ويكسب على الذكر والفكر، بالضرورة يكون خيراً بالإضافة إلى الغرض لأنه متمكن من نفس المقصود، وهذا كما أن الملعدة إذا تأملت فقد تداوى بأن يوضع الطلاء على الصدر وتداوى بالشرب والدواء الواصل إلى المعدة، فالشرب خير من طلاء الصدر لأن طلاء الصدر أيضاً إما أريد به أن يسري منه الأثر إلى المعدة، فما يلاقي عين الملعدة فهو خير وأتمتع.

فهكذا ينبغي أن تفهم تأثير الطاعات كلها، إذا المطلوب منها تغيير القلوب وتبديل مقاديرها فقط دون الجوارح، فلا تظنن أن وضع الجبهة على الأرض غرضاً من حيث إنه جمع بين الجبهة والأرض، بل من حيث إنه بحكم العادة يؤكد صفة التواضع في القلب، فإن من يجد في نفسه تواضعاً، فإذا استكان بأعضائه وصورها بصورة التواضع تأكد تواضعه، ومن وجد في قلبه رقة على يتييم فلذا مسح رأسه وقلبه تأكد الرقة في قلبه، ولهذا لم يكن العمل بغير نية مفيداً أصلاً لأن من مسح رأس يتييم وهو غافل بقلبه أو ظاناً أنه مسح ثوباً لم ينتشر من أعضائه أثر إلى قلبه لتأكيد الرقة، وكذلك من يسجد غافلاً وهو مشغول هم بأعراض الدنيا لم ينتشر من جبهته ووضعها على الأرض أثر إلى قلبه بتأكد به التواضع، فكان وجود ذلك كعدمه، وما سألوى وجوده عدمه بالإضافة إلى الغرض المطلوب منه يسمى باطلاً، فيقال: العبادة بغير نية باطلة وهذا معناه إذا فعل عن غفلة، فإذا قصد به رياء أو تعظيم شخص آخر لم يكن وجوده كعدمه بل زاده شراً، فإنه لم يؤكد الصفة المطلوب تأكيدها حتى أكد الصفة المطلوب قمعها وهي صفة الرياء التي هي من الميل إلى الدنيا. فهذا وجه كون النية خير من العمل.

وهذا أيضاً يعرف معنى قوله ﷺ «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة». لأن هم القلب هو ميله إلى الخير وانصرافه عن المحوى وحب الدنيا وهي غاية الحسنات، وإثما الإثم بالعمل بزيدها تأكيداً، فليس المقصود من إراقة دم الغريبان الدم واللحم بل ميل القلب عن حب الدنيا ويذلها إيثراً لوجه الله تعالى، وهذه الصفة قد حصلت عند جزم النية والهمة وإن علق عن العمل عائق: ﴿لَنْ يَنَالِ اللَّهُ لِحُومَهَا وَلَا دِمَافُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّنُورَ مِنْكُمْ﴾. والتقوى منها صفة القلب؛ ولذلك قال ﷺ: «وإن قوماً بالمدينة قد شركونا في جهادنا» كما تقدم ذكره. لأن قلوبهم في صدق إرادة الخير ويذل المال والنفس والرغبة في طلب الشهادة وإعلاء غير مطلوب إلا لتأكيد هذه الصفات. وهذه المعاني تفهم جميع الأحاديث التي أوردناها في فضيلة النية فأعرضها عليها لينكشف لك أسرارها فلا تطول بالإعادة.

بيان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية

اعلم أن الأعمال وإن انقسمت أقساماً كثيرة من فعل وقول وحركة وسكون وجلب ودفع وفكر وذكر وغير ذلك مما لا يتصور إحصاؤه واستقصاؤه - فهي ثلاثة أقسام: معاص وطاعات ومباحات. (القسم الأول المعاصي، وهي لا تتخير عن موضعها بالنية، فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام «إما الأعمال بالنيات». فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية، كالذي يفتاب إنساناً مراعاة لقلب.

(١) حديث: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد» متفق عليه من حديث الثعلبان بن بشير وقد تقدم.

(٢) حديث: «واللهم أصلح الراعي والرعية» تقدم ولم أجده.

أو يطعم فقيراً من مال غيره، أو يبني مدرسة أو مسجداً أو رباطاً بمال حرام؛ وقصده الخير. فهذا كله جهل، والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظليماً وعدواناً ومعصية. بل قصده الخير بالشر - على خلاف مقتضى الشرع - شر آخر، فإن عرته فهو معاند للشرع، وإن جهله فهو عاص بجهله إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم، والخيريات إنما يعرف كونها خيريات للشرع، فكيف يمكن أن يكون الشر خيراً؟ مبهات، بل العروج لذلك على القلب غفني الشهوة وباطن الهوى؛ فإن القلب إذا كان مثلاً إلى طلب الجاه واستمالة قلوب الناس وسائر حظوظ النفس توسل الشيطان به إلى التلبس على الجاهل، ولذلك قال سهل رحمه الله تعالى: ما عصى الله تعالى بمعصية أعظم من الجهل! قيل: يا أبا محمد هل تعرف شيئاً أشد من الجهل؟ قال: نعم الجهل بالجهل. وهو كما قال، لأن الجاهل بالجهل يسد بالكلية باب التعلم، فمن يظن بالكلية بنفسه أنه عالم فكيف يتعلم؟ وكذلك أفضل ما أطيع الله تعالى به العلم ورأس العلم: العلم بالعلم، كما أن رأس الجهل: الجهل بالجهل. فإن من لا يعلم العلم النافع من العلم الصائر اشتغل بما أكب الناس عليه من العلوم المزخرفة التي هي وسائلهم إلى الدنيا، وذلك هو مادة الجهل ومنع فساد العالم، والمقصود أن من قصد الخير بمعصية عن جهل فهو غير معذور إلا إذا كان قريب العهد بالإسلام ولم يجد بعد مهلة للتعلم. وقد قال الله سبحانه: ﴿فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ وقال النبي ﷺ «ولا يعذر الجاهل على الجهل، ولا يحل للجاهل أن يسكت على جهله، ولا للعلم أن يسكت على علمه»^(١).

ويقرب من تقرب السلاطين ببناء المساجد والمدارس الحرام تقرب العلماء السوء بتعليم العلم للسفهاء والأشرار؛ المشغولين بالفسق والفجور القاصرين منهم على مباداة العلماء ومباداة السفهاء واستمالة وجوه الناس وجمع حطام الدنيا وأخذ أموال السلاطين والبنائى والمساكين، فإن هؤلاء إذا تعلموا كانوا قطاع طريق الله تعالى، وانتهى كل واحد منهم في بلدته نائياً عن الدجال يتكالب على الدنيا ويتبع الهوى ويتبعاد عن التقوى ويستجري الناس بسبب مشاهدته على معاصي الله تعالى، ثم قد ينتشر ذلك العلم إلى مثله وأمثاله ويتخلونه أيضاً آلة ووسيلة في الشر واتباع الهوى، ويتسلسل ذلك، ويوال جمعية يرجع إلى المعلم الذي علمه العلم مع علمه بفساد نيته وقصده ومشاهدته أنواع المعاصي من أقواله وأفعاله وفم مطعمه وملبسه ومسكنه، ليموت هذا العالم ويتبقى آثار شره منتشرة في العالم ألف نسة مثلاً وألفي سنة، وطوى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه، ثم العجب من جهله حيث يقول: «إنما الأعمال بالنيات». وقد قصدت بذلك نشر علم الدين؛ فإن استعمله هو في الفساد فالمعصية منه لا مني وما قصدت به إلا أن يستعين به على الخير. وإنما حب الرياسة والاستباحت والتفانير بعلوم العلم يحسن ذلك في قلبه، والشيطان بواسطة حب الرياسة يلبس عليه: وليت شعري ما جوابه عن وهب سيفا من قاطع طريق وأعد له خيلاً وأسباباً يستعين بها على مقصوده؛ ويقول إنما أردت البذل والسخاء والتخلق بأخلاق الله الجميلة، وقصصدت به أن يمزو بهذا السيف والفرس في سبيل الله تعالى، فإن إعداد الخيل والرباط والفرقة للفرقة من أفضل القربات، فإن هو صرفه إلى قطع الطريق فهو العاصي. وقد أجمع الفقهاء على أن ذلك حرام مع أن السخاء هو أحب الأفعال إلى الله تعالى حتى قال رسول الله ﷺ «إن الله تعالى للثلاثة خلق من تقرب إليه بواحد منها دخل الجنة وأصبحها إليه السخاء»^(٢). فليت شعري لم حرم هذا السخاء؟ ولم وجب عليه أن ينظر إلى قرينة الحال من هذا الظالم فإذا لاح له من عادته أنه يستعين بالسلاح على الشر فيبني أن يسمى في سلب سلاحه لا أن يمتد بهزيره؟ والعلم سلاح يقاتل به الشيطان وأعداء الله تعالى وقد يعاون به أعداء الله عزوجل وهو الهوى! فمن لا يزال مؤثراً لذنيه على دينه ولغواه على آخرته وهو عاجز

(١) حديث: «ولا يعذر الجاهل على الجهل ولا يحل للجاهل أن يسكت على جهله... الحديث» أخرجه الطبراني في الأوسط وابن السني وأبو نعيم في روضة المتعلمين من حديث جابر بسند ضعيف دون قوله: «ولا يعذر الجاهل على الجهل» وقال: «ولا يبني» بدل «ولا يحل» وقد تقدم في العلم.

(٢) حديث: «إن الله للثلاثة خلق من تقرب إليه بواحد منها دخل الجنة وأصبحها إليه السخاء» تقدم في كتاب المحبة والشفقة.

عما لفته فضله فكيف يجبر إمداده بنوع علم يتمكن به من الوصول إلى شهواته؟ بل لم يزل عليها السلف رحمهم الله تعالى ينفقون أحوال من يتردد إليهم، فلو رأوا منه تقصيراً في نقل التوافل أنكروه وتركوا إكرامه. وإذا رأوا منه فجوراً واستحلال حرام مجزوه ونفوه عن مجالسهم وتركوا تكليمه فضلاً عن تعليمه، لعلمهم بأن من تعلم مسألة ولم يعمل بها وجازها إلى غيرها فليس يطلب إلا آلة الشر، وقد تمؤذ جميع السلف بالله تعالى من الفاجر العالم بالسنة وما تمؤذوا من الفاجر الجاهل، حكى عن بعض أصحاب أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يتردد إليه سني، ثم اتفق أن أعرض عنه أحمد ومهره وصار لا يكلمه، فلم يزل يسأله عن خبره عليه وهو لا يذكره، حتى قال بلغني أنك طيبت حائط دارك من جانب الشارع وقد أخذت قدر سمك الطير وهو أغلة من شارع المسلمين فلا تصلح لنقل العلم فهكذا كانت مراقبة السلف لأحوال طلاب العلم وهذا أمثاله مما يليق على الأغنياء وأتباع الشيطان وإن كانوا أرباب الطيالة والأكامم الواسعة وأصحاب الألسنة الطويلة والفضل الكثير، أعني الفضل من العلوم التي لا تشتمل على التحذير من الدنيا والزجر عنها والترغيب في الآخرة والدعاء إليها، بل هي العلوم التي تتعلق بالخلق ويتوصل بها إلى جمع الخلق واستباج الناس والتقدم على الأقران.

فإذن قوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات» يختص من الأقسام الثلاثة بالطاعات والمباحات دون المعاصي؛ إذ الطاعة تنقلب معصية بالقصد، والمباح ينقلب معصية وطاعة بالقصد، فأما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلاً نعم للنية دخل فيها وهو أنه إذا أنصف إليها قصد خبيثة تضاعف وزره وعظم وبالها - كما ذكرنا ذلك في كتاب التوبة.

(القسم الثاني) الطاعات: وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتها وفي تضاعف فضلها. أما الأصل، فهو أن ينوي بها عبادة الله تعالى لا غير، فإن نوي الرياء صارت معصية. وأما تضاعف الفضل: فيكترة النيات الحسنة فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها خيرات كثيرة فيكون له بكل نية ثواب، إذ كل واحدة منها حسنة ثم تضاعف كل حسنة عشر أمثالها^(١). كما ورد به الخبر.

ومثاله القعود في المسجد فإنه طاعة ويمكن أن ينوي فيه نيات كثيرة حتى يصير من فضائل أعمال المتقين ويبلغ به درجات المقرّبين. (وأيها) أن يعتقد أنه بيت الله وأن داخله زائر الله، فيقصد به زيارة مراءه رجاء لما وعده به رسول الله ﷺ حيث قال: ومن قعد في المسجد فقد زار الله تعالى وحق على المزور أن يكرم زائره^(٢). (وثانيها) أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون في جملة انتظاره في الصلاة وهو معنى قوله تعالى: ﴿وإذ يقول﴾ (وثالثها) الترهيب بكف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات، فإن الاعتكاف كعب - وهو في معنى الصوم - وهو نوع ترهب، ولذلك قال رسول الله ﷺ «همانية أمي القعود في المساجد»^(٣). (ورابعها) عكوف الهم على الله وإزوم السر للفتكر في الآخرة ودفع الشواغل الصارقة عنه باعتزاله إلى المسجد (وخامسها) التجرد للذكر الله أو لاستماع ذكره وللتذكر به كما روي في الخبر ومن غدا إلى المسجد ليذكر الله تعالى أو يذكر به كان كالجهاد في سبيل الله تعالى^(٤). (وسادسها) أن يقصد إفادة العلم بأمر مجزوه ونهي

(١) حديث: تضاعف الحسنة بعشر أمثالها، تقدم.

(٢) حديث: ومن قعد في المسجد فقد زار الله تعالى وحق على المزور إكرام زائره أخرجه ابن حبان في الضعفاء من حديث سلمان والميهقي في الشعب نسوه من رواية جماعة من الضعفاء لم يسوا بإسناد صحيح وقد تقدم في الصلاة.

(٣) حديث: «همانية أمي القعود في المساجد» لم أجده له أصلاً.

(٤) حديث: ومن غدا إلى المسجد يذكر الله أو يذكر به كان كالجهاد في سبيل الله تعالى هو معروف من قول كعب الأحبار ورويناه في جزء ابن طوق والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة ومن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه كان له كأجر حاج ثلماً حبه وسأله جيد وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح.

وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فِسْوَ اللَّهِ عَدُوٌّ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أشار به إلى أن التسبب إلى الشر شر، وأن يقصد به معالجة دماغه لتزيد به فطنته وذكاءه ويسهل عليه حرك مهماته دينه بالفكر، فقد قال الشافعي رحمه الله من طاب ربه زاد عقله. فهذا وأمثاله من النيات لا يميز العقيد عنها إذا كانت تجارة الآخرة وطلب الخير غالبة على قلبه. وإذا لم يغلب على قلبه إلا بعيم الدنيا لم تحضره هذه النيات وإن ذكرت له لم يثبت لها قلبه فلا يكون معه منها إلا حديث النفس وليس ذلك من النية في شيء.

والمباحات كثيرة ولا يمكن إحصاء النيات فيها ففس هذا الواحد ما عده، ولهذا قال بعض العارفين من السلف. إني استعجب أن يكون لي في كل شيء بية حتى في أكل وشرب ونومي ودخولي إلى الخلاء، وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى، لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات البدن فهو معين على الدين، فمن قصده من الأكل والتقوى على العبادة، وس الوقاع لمحصين دينه وتطيب قلب أهله والتوصل به إلى نسل صالح يعبد الله تعالى بعده فتكثر به أمة عمد ﷺ كان مطعماً يأكله ويأخذه. وأغلب حظوظ النفس الأكل والوقاع وقصد الخير بها غير متع لمن غلب على قلبه هم الآخرة، ولذلك ينبغي أن يحس بته مها ضاع له مال ويقول هو في سبيل الله، وإذا بلغه اغتيال غيره له فليطلب قلبه بأنه سيحمل سيئاته ويستقل إلى ديوانه حسنة، وليتوي ذلك بسكوته عن الجواب. ففي الخير «إن العبد ليحاسب فينبط أعماله لدخول الآفة فيها حتى يستوجب النار، ثم ينشر له من الأعمال الصالحة ما يستوجب به الجنة فيتعجب ويقول يا رب هذه أعمال ما عملتها قط؟ فيقال؛ هذه أعمال الذي اغتايوك وآفوك وطمؤك»^(١) وفي الخير «إن العبد ليرواي القيامه بحسنات أمثال الجبال لو خلصت له لدخل الجنة فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وصر هذا فيقتص هذا من حسنة ولذا من حسنة حتى لا يبقى له حسنة. فتقول لللائكة: قد فئت حسنة وبقي طالبون فيقول الله تعالى أفروا عليه من سيئاتهم ثم صكوا له صكا إلى النار»^(٢). وبالجملة فليأكل ثم يهلك أن تستحق شيئاً من حركاتك فلا تحرز من غرورها وشروها ولا تعد جوابها يوم السؤال والحساب فإن الله تعالى مطلع عليك وشهيد «ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» وقال بعض السلف: كتبت كتاباً وأردت أن أثربه من حافظ جاري في فتحرجت ثم قلت: تراب وما تراب! فترته فتهتف بي هاتف: سيعلم من استغف بتراب جاره ما يلقى غداً من سوء الحساب. وصلى رجل مع الثوري فرأه مقلوب الثوب فزقه فمد يده ليصلحه ثم قبضها فلم يسه، فسأله عن ذلك فقال: إني لسته لله تعالى ولا أريد أن أسويه لخير الله. وقد قال الحسن: إن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول: بيني وبينك الله! فيقول: والله ما أعرفك! فيقول بلى أنت أخذت لينة من حائطي وأخذت غيطاً من ثوبي!

فهذا وأمثاله من الأخيار قطع قلوب الخائفين، فإن كنت من أولي العزم والنهي ولم تكن من المغترين فانظر لنفسك الآن ودقق الحساب على نفسك قبل أن يدقق عليك، وراقب أحوالك ولا تسكن ولا تتحرك ما لم تتأمل أولاً أنك لم تتحرك، وماذا تقصد، وما الذي تنال به من الدنيا، وما الذي يفوتك من الآخرة، وبماذا ترجع الدنيا على الآخرة؟ فإذا علمت أنه لا باعث إلا الدين فأعز عزمك وما خطر ببالك ولا فأفسك، ثم راقب أيضاً قلبك في إمسائك وامتناعك فإن ترك الفعل فعل ولا بد له من نية صحيحة، فلا ينبغي أن يكون

(١) حديث: «إن العبد ليحاسب فينبط أعماله لدخول الآفة فيها حتى يستوجب النار ثم ينشر له من الأعمال الحسنة ما يستوجب به الجنة... الحديث» وفيه: «هذه أعمال الذين اغتايوك... الحديث» أخرجه أبو منصور الذهلي في مستند الفريسي من طريق أبي نعم من حديث شيب بن سعد البكري خضراً وأن العبد ليلقي كتابه يوم القيامة مشتراً فينظر فيه فيرى حسنات لم يعملها فيقول هذا لي ولم أعلمها فيقال بما اغتايك الناس وأنت لا تشعروا فيه إني لبعه.

(٢) حديث: «إن العبد ليرواي القيامه بحسنات أمثال الجبال» وفيه: «وأي قد ظلم هذا وشتم هذا... الحديث» تقدم مع اختلاف.

الداعي هوى خفي لا يطلع عليه، ولا يفرتك ظواهر الأمور ومشهورات الخيرات وافطن للأعواد والأسرار
تخرج من حيز أهل الاغترار.

فقد روى عن زكريا عليه السلام أنه كان يعمل في حائط الطين، وكان أجيراً يقوم فقدموا له رغبةً، إذ
كان لا يأكل إلا من كسب يده - فدخل عليه قوم فلم يدعهم إلى الطعام حتى فرغ فتمجّبوا منه لما علموا من
سخائه وزعمه وظنوا أنّ الخير في طلب المساعدة في الطعام، فقال: إني أعمل لقوم بالأجرة وقدموا إليّ الرغيف
لأنّهم به على عملهم، فلو أكلتم معي لم يكفكم ولم يكفني وضعت عن عملهم فالبصير هكذا ينظر في
البواطن بنور الله، فإنّ ضعفه عن العمل نقص في فرض وترك الدعوة إلى الطعام نقص في فضل، ولا حكم
للفضائل مع الغرائض وقال بعضهم: دخلت على سفيان وهو يأكل فيا كلمني حتى لعق أصابعه ثم قال: لولا
أنّي أخذته بدين لأحببت أن تأكل منه. وقال سفيان: من دعا رجلاً إلى طعامه وليس له رغبة أن يأكل منه فإن
أجابه فأكل فملّيه وزران وإن لم يأكل فعليه وزر واحد، وأراد بأحد الوزرين التفريق وبالتالي تعريضه لأحد لما
يكره لو علمه. فهكذا ينبغي أن يتفقد العبد نيته في سائر الأعمال فلا يقدم ولا يحجم إلا بنية، فإن لم تحضره
النية توقّف فإنّ النية لا تدخل تحت الاختيار.

بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار

اعلم أنّ الجاهل يسمع ما ذكرناه من الوصية بتحسين النية وتكثيرها مع قوله ﷺ ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ
بِالنِّيَّاتِ﴾ فيقول في نفسه عند تدريسه أو تجارته أو أكله: نويت أن أدرس لله أو أكل لله. ويظنّ ذلك نية
وهيهات! فذلك حديث نفس وحديث لسان وفكر أو انتقال من خاطر إلى خاطر، والنية بمجرّد من جميع ذلك.
وإنّما النية انبعاث النفس وتوجهها وميلها إلى ما ظهر لها أنّ فيه غرضها إما عاجلاً وإما آجلاً.

والميل إذ لم يكن لا يمكن اختراعه واكتسابه مجزؤه الإرادة بل ذلك كقول الشيعان: نويت أن أشتري الطعام
وأميل إليه، أو قول الفارغ: نويت أن أعشق فلاناً وأحبه وأعظمه بقلبي، فذلك محال. بل لا طريق إلى
اكتساب صرف القلب إلى الشيء وميله إليه وتوجهه نحوه إلا باكتساب أسبابه وذلك بما قدم عليه وقد لا يقدر
عليه. وإنّما تنبعت النفس إلى الفعل إجابة للغرض الباحث الموافق للنفس الملائم لها، وبما يعتقد الإنسان أنّ
غرضه منوط بفعل من الأعمال فلا يتوجه نحوه قصده. وذلك بما لا يقدر على اعتقاده في كل حين، وإذا اعتقد
فإنّما يتوجه القلب إذا كان فارغاً غير مصروف عنه بغرض شاغل أقوى منه وذلك لا يمكن في كل وقت،
والدواعي والصوارف لها أسباب كثيرة بها تجتمع، ويختلف ذلك بالأشخاص والأحوال والأعمال. فإذا غلبت
شهوة النكاح مثلاً ولم يعتقد غرضاً صحيحاً في الولد دينا ولا دنيا لا يمكنه أن يواقع على نية الولد بل لا يمكن
إلا على نية قضاء الشهوة، إذ النية هي إجابة الباحث ولا باحث إلا الشهوة، فكيف ينوي الولد؟ وإذا لم يغلب
على قلبه أن إقامة سنة النكاح^(١). أتباعاً لرسول الله ﷺ يعظم فضلها لا يمكن أن ينوي النكاح اتباع السنة إلا
أن يقول ذلك بلسانه وقلبه، وهو حديث محض ليس بنية. نعم طريق اكتساب هذه النية مثلاً أن يقوى أولاً
إيمانه بالشرع ويقوى إيمانه بعظم ثواب من سعى في تكثير أمة محمد ﷺ، ويدفع عن نفسه جميع المضرات عن
الولد من نقل المأونة وطول الحب وغيره، فإذا فعل ذلك ربما انبعت من قلبه رغبة إلى تحصيل الولد للثواب
فتحرّكه تلك الرغبة وتتحرك أعضاؤه لمباشرة العقد، فإذا انتهزت القدرة المحركة للسان بقبول العقد طاعة
لهذا الباحث الغالب على القلب كان ناوياً، فإن لم يكن كذلك فما يقدره في نفسه ويروده في قلبه من قصد الولد
وسواس وهذيان.

ولهذا انتزع جماعة من السلف من جملة من الطاعات إذ لم تحضرهم النية وكانوا يقولون ليس تحضرنا فيه

(١) حديث: «إن النكاح سنة رسول الله ﷺ تقدم في أدب النكاح.

نية، حتى إن ابن سيرين لم يصل على جنازة الحسن البصري وقال: ليس تحضرني نية. ونادى بعضهم امرأته فكان يسرح شعره أن مات: المدري، فقالت: أجيء بالمرأة؟ فسكت ساعة ثم قال: نعم، ففعل له في ذلك فقال: كان لي في المدري نية. ولم تحضرني في المرأة؟ فتوقفت حتى حيأها الله تعالى. ومات حماد بن سليمان. وكان أحد علماء أهل الكوفة - فقيل للثوري: ألا تشهد جنازته؟ فقال: لو كان لي نية لفعلت. وكان أحدهم إذا سئل عملاً من أعمال البر يقول: إن رزقني الله تعالى نية فعلت. وكان طائوس لا يحدث إلا بنية. وكان يسئل أن يحدث فلا يحدث، ولا يسئل فينبئ! فقيل له في ذلك قال: أفتحبون أن أحدث بغير نية؟ إذا حضرني نية فعلت. وحكي أن داود بن الحبحر لما صنف: كتاب العقل، جاءه أحد بن حنبل فطلبه منه فظهر فيه أحد صفيحاً ورده فقال: مالك؟ قال: فيه أسانيد ضعاف، فقال له داود: أنا لم أخرجها على الأسانيد، فانظر فيه بعين العمل فانتفعت، قال أحد: فرده علي حتى أنظر فيه بالعين التي نظرت فأنشد ويمكث عنده طويلاً ثم قال: جزاك الله خيراً فقد انتفعت به. وقيل لطائوس: ادع لنا! فقال: حتى أجد له نية. وقال بعضهم: أنا في طلب نية لعبادة رجل منذ شهر فما صحت لي بعد. وقال عيسى بن كثير: مشيت مع ميمون بن مهران فلما انتهى إلى باب داره انصرفت فقال ابنه: ألا تعرض عليه العشاء؟ قال: ليس من نيتي.

وهذا لأن النية تتبع النظر فإذا تغير النظر تغيرت النية، وكانوا لا يرون أن يعملوا عملاً إلا بنية لمعلمهم بأن النية روح العمل وأن العمل بغير نية صافدة رياء وتكلف وهو سبب مقت لا سبب قرب، وعلموا أن النية ليست هي قول القائل بلسانه: نويت، بل هو ابتعاد القلب بيجري الفروع من الله تعالى، فقد تيسر في بعض الأوقات وقد تتعذر في بعضها. نعم من كان الغالب على قلبه أمر الدين تيسر عليه في أكثر الأحوال إضمار النية للخيرات فإن قلبه مائل بالجملة إلى أصل الخير فينبعث إلى التفاصيل غالباً. ومن مال قلبه إلى الدنيا وغلبت عليه لم يتيسر له ذلك بل لا يتيسر له في الفرائض إلا بجهد جهيد، وغايته أن يذكر النار ويغذر نفسه عقاباً أو نعم الجنة ويرغب نفسه فيها فرمما ينبعث له داعية ضعيفة فيكون ثوابه بقدر رغبته ونيت. وأما الطاعة على نية لإجلال الله تعالى لاستحقاقه الطاعة والعبودية فلا تيسر للراغب في الدنيا، وهذه أعز النيات وأحلاها، ويحز على بسط الأرض من يفهمها فضلاً عن يتعاطاها. ونيات الناس في الطاعات أناس: إذ منهم من يكون عمله إجابة لباعث الخوف فإنه يتقي النار. ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء وهو الرغبة في الجنة، وهذا وإن كان نازلاً بالإضافة إلى قصد طاعة الله وتعظيمه لذاته وجلاله لا لآمر سواه، فهو من جملة النيات الصحيحة لأنه ميل إلى الموعود في الآخرة وإن كان من جنس المألوفات في الدنيا، وأغلب البواعث باعث الفرج والبلطن وموضع قضاء وطرها الجنة، فالعامل لأجل الجنة عامل لبطلته وفرجه. كالأجير السوء - ودرجته درجة البله وأنه لينالها بعمله إذ أكثر أهل الجنة البله. وأما عبادة ذوي الألباب فإنها لا تجاوز ذكر الله تعالى والفكر فيه حباً بجماله وجلاله وسائر الأعمال تكون مؤكدات وروافد، وهؤلاء أرفع درجة من الالتفات إلى المتكبر والمطعم من الجنة فإنهم لم يقصدوها، بل هم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فقط، وثواب الناس بقدر نيائهم فلا جرم يتنعمون بالنظر إلى وجهه الكريم، ويسخرون ممن يلتفت إلى وجه الحور العين كما يسخر التمتع بالنظر إلى الحور العين من يتنعم بالنظر إلى وجه الصور المصنوعة من الطين! بل أشد! فإن التفاوت بين جمال حضرة الربوبية وجمال الحور العين أشد وأعظم كثيراً من الالتفات بين جمال الحور العين والصور المصنوعة من الطين، بل استعظام النفوس البهيمية الشهوانية لقضاء الوطء من مخالطة الحسناء وإعراضهم عن جمال وجه الله الكريم يضاهي استعظام الخفشاء لصاحبها وإلغائها وإعراضها عن النظر إلى جمال وجهه النساء، فعنى أكثر القلوب عن إبطار جمال الله وجلاله يضاهي عصى الخفشاء عن ادراك جمال النساء بأنهن لا تشعر به أصلاً ولا تلتفت إليه، ولو كان لها عقل وذكرن لما استحسنن عقل من يلتفت إليهن «ولا يزالون مختلفين - كل حزب بما لديهم فرحون». ولذلك خلفهم». حكي أن أحد بن خضرويه رأى ربه عز وجل في المنام فقال له: كل الناس يطلبون مني الجنة إلا أبا يزيد فإنه يطلبني، ورأى أبو

يزيد ربه في المنام فقال: يارب كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال إلي. ورؤي الشبل بعد موته في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: لم يطالبني على الدعاء بالبرهان إلا على قول واحد: قلت يوماً أي خسارة أعظم من خسران الجنة؟ فقال أي خسارة أعظم من خسران لقائي:

والغرض أن هذه النيات متفاوتة الدرجات ومن غلب على قلبه واحدة منها ربما لا يتيسر له المدول إلى غيرها. ومعرفة هذه الحقائق تورث أعماراً وأفعالاً لا يستكرها الظاهريون من الفقهاء، فإننا نقول: من حضرت له نية في مباح ولم تحضر في فضيلة فالإباح أولى وانتقلت الفضيلة إليه وصارت الفضيلة في حقه نقيصة لأن الأعمال بالنيات. وذلك مثل العفو فإنه أفضل من الانتصار في الظلم، وربما تحضرة نية في الانتصار دون العفو فيكون ذلك أفضل. ومثل أن يكون له نية في الأكل والشرب والنوم ليربع نفسه ويتقوى على العبادات في المستقبل وليس تنبثق نية في الحالين للصوم والصلاة فالأكل والشرب والنوم هو الأفضل له. بل لو مل العبادة لمواظبة عليها وسكن نشاطه وضعفت رغبته وعلم أنه لو ترفه ساعة بلهو وحديث عاد نشاطه فاللهو أفضل له من الصلاة. قال أبو الدرداء: إني لأستجم نفسي بشيء من اللهو فيكون ذلك عوناً لي على الحق. وقال علي كرم الله وجهه: رُوحوا القلوب فإنها إذا كرهت عمت. وهذه دقائق لا يتركها إلا سمامسة العلماء دون الخشوة منهم، بل الحاذق بالطب قد يعالج المحرور باللحم مع حرارته ويستعيده القاصر في الطب وإنما ينبغي به أن يعيد أولاً قوته ليحتمل المعالجة بالصدّة، والحاذق في لعب الشطرنج مثلاً قد ينزل عن الرخ والفرس مجاناً ليتوصل بذلك إلى الغلبة، والضعيف البصيرة قد يضحك به ويتمتع منه. وكذلك الخبير بالقتال قد يفر به يدي قرينه ويؤليه دبره حيلة منه ليستجره إلى مضيق فيكرّ عليه فيفهره. فكذلك سلوك طريق الله تعالى كله قتال مع الشيطان ومعالجة للقلب والبصير الموفق يقف فيها على الطائف من الخيل يستعدها الضعفاء، فلا ينبغي للمريد أن يضرر إنكاراً على ما يراه من شيخه ولا لمتعلم أن يعترض على أستاذه بل ينبغي أن يقف عند حدّ بصيرته ومالا يفهمه من أحوالها يسلمه لها إلى أن ينكشف له أسرار ذلك بأن يبلغ رتبتهما وينال درجتهما ومن الله حسن التوفيق.

الباب الثاني: في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته.

فضيلة الإخلاص

قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ وقال: ﴿أَلَا لَهُ الدِّينَ الْخَالِصُ﴾ وقال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ وقال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِهِ فْلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِهِ أَحَدًا﴾ نزلت فيمن يعمل لله ويجب أن يحمده عليه وقال النبي ﷺ وثلاث لا يدخل عليهن قلب رجل مسلم إخلاص العمل لله^(١). وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: ظنّ أبي أن له فضلاً على من هو دونه من أصحاب رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ وإنا نصر الله عز وجل هذه الأمة بضعفائهم ودعوتهم وإخلاصهم^(٢). وعن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ ويقول الله تعالى الإخلاص سر من سري استودعته قلب من أحببت من عبادي^(٣). وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لا تنتموا لقلة العمل

(١) حديث: ثلاث لا يدخل عليهن قلب رجل مسلم: إخلاص العمل لله، إخراج الترمذي وصححه من حديث التمام بن بشير.

(٢) حديث مصعب بن سعد عن أبيه: أنه ظن أن له فضلاً على من دونه من أصحاب النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: وإنا نصر الله هذه الأمة بضعفائهم ودعوتهم وإخلاصهم. رواه النسائي وهو عند البخاري بلفظ: «هل تصرون وترزون إلا بضعفائكم».

(٣) حديث الحسن مرسلاً: «يقول الله تعالى الإخلاص سر استودعته قلب من أحببت من عبادي» رواه في جزء من مسلمات الترمذي مسلسلاً يقول كل واحد من رواه: سألت ثلاثاً عن الإخلاص فقال وهو من رواية أحد بن عطاء المجشي عن عبد الواحد بن زيد من حليفه عن النبي ﷺ عن جبريل عن الله تعالى، وأحد بن عطاء وعبد الواحد كما متروك وهما من الزعماء ورواه أبو القاسم الشافعي في الرسالة من حديث علي بن أبي طالب يستد ضعيف.

واهتموا للقبول فإن النبي ﷺ قال لحاذ بن جبل وأخلص العمل يحرك منه الغليل^(١)، وقال عليه السلام: وما من عبد يخلص لله العمل أربعين يوماً إلا ظهرت بتابع الحكمة من قبله على لسانه^(٢)، وقال عليه الصلاة والسلام: وأول من يسأل يوم القيامة ثلاثة: رجل أتاه الله العلم فيقول الله تعالى ما صنعت فبما علمت فيقول: يارب كنت أقوم إناء الليل وأطراف النهار، فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال فلان عالم ألا فقد قيل ذلك. ورجل أتاه الله مالا فيقول الله تعالى لقد أتعتك عليك فمأذا صنعت فيقول: يارب كنت أتصدق به أتاء الليل وأطراف النهار، فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال فلان جواد ألا فقد قيل ذلك. ورجل قتل في سبيل الله تعالى فيقول الله تعالى ماذا صنعت فيقول: يارب أمرت بالجهاد فقاتلت حتى قُلت، فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال فلان شجاع ألا فقد قيل ذلك. قال أبو هريرة، ثم خبط رسول الله ﷺ فخذلي وقال: وما أبا هريرة أولئك أول خلق تسمر نار جهنم بهم يوم القيامة^(٣). فدخل راوي هذا الحديث على معاوية وروى له ذلك فبكي حتى كادت نفسه تزهق ثم قال: صدق الله إذ قال: **مَنْ كَانَ يَرِيدَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا** الآية

وفي الإسراءيات أن عبداً كان يعبد الله دهرأ طويلاً فجاءه قوم فقالوا: إن ههنا قوماً يعبدون شجرة من دون الله تعالى، فغضب لذلك وأخذ فأسه على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعها، فاستقبله إبليس في صورة شيخ فقال: أين تريد رحلك الله؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة، قال: وما أنت وذلك! تركت عبادتك واشتغالك بنفسك وتفرغت لغير ذلك! فقال: إن هذا من عبادي، قال: فإني لا أتركك أن تقطعها، فقاتله فأخذه العابد فطرحه إلى الأرض وقعد على صدره فقال له إبليس: أطلقني حتى أكلمك، فقام عنه فقال إبليس: يا هذا إن الله تعالى قد أسقط عنك هذا ولم يفرض عليك! وما تعبدنا أنت وما عليك من غيرك والله تعالى أنبأ في أناس الأرض ولو شاء ليختمهم إلى أهلها وأمرهم بقطعها! فقال العابد لا بد لي من قطعها، فابذله للقتال فغلبه العابد وصصره وقعد على صدره فعجز إبليس فقال له: هل لك في أمر فصل بيني وبينك وهو خير لك وأنفع؟ قال: وما هو؟ قال: أطلقني حتى أقول لك، فأطلقه فقال إبليس: أنت رجل فاجر لا شيء لك إنما أنت كل على الناس بمولونك، ولعلك تحب أن تتفضل على إخوانك وتواسي جيرانك وتشيع وتستغني في الناس! قال: نعم قال: فأرجع عن هذا الأمر ولك على أن أجعل عند رأسك في كل ليلة دينارين إذا أصبحت أخذتهما فأنفقت على نفسك وحيالك وتصدقت على إخوانك فيكون ذلك أنفع لك وللمسلمين من قطع هذه الشجرة التي يفرس مكانها ولا يضرهم قطعها شيئاً ولا ينفع إخوانك المؤمنين قطعك إياها! ففكر العابد فيها قال وقال: صدق الشيخ! لست بنبي فيلزمي قطع هذه الشجرة ولا أمرني الله أن أقطعها فأكون عاصياً بتركها، وما ذكره أكثر منفعة، فعاودته على الوفاء بذلك وحلف له، فرجع العابد إلى متعبه فبات، فلما أصبح رأى دينارين عند رأسه فأخذهما وكذلك الغد، ثم أصبح اليوم الثالث وما بعده فلم ير شيئاً. فغضب وأخذ فأسه على عاتقه فاستقبله إبليس في صورة شيخ فقال له: إلى أين؟ قال: أقطع تلك الشجرة فقال: كذبت والله ما أنت بقادر على ذلك ولا سبيل لك إليها، قال: فتأوله العابد ليفعل به كما فعل أول مرة فقال: هيهات، فأخذه إبليس وصصره، فإذا هو كالمصفور بين رجلبيه وقعد إبليس على صدره وقال: لتنتهين عن هذا الأمر أو لأذبحنك؟ فنظر العابد فإذا لا طاقه له به، قال: يا هذا غلبني محل حي وأخبرني كيف غلبت أولاً وغلبتني الآن؟ فقال:

(١) حديث أنه قال لحاذ: وأخلص العمل يحرك منه الغليل، أخرجه أبو منصور الدلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ وإسناده منقطع.

(٢) حديث: وما من عبد يخلص لله أربعين يوماً أخرجه ابن عدي ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات عن أبي موسى وقد تقدم.

(٣) حديث: وأول من يسأل يوم القيامة ثلاثة: رجل أتاه الله العلم... الحديث وقد تقدم.

لأنك غضبت أول مرة لله وكانت نيتك الأخيرة ضغرتي الله لك، وهذه المرة غضبت لنفسك وللدينا
فصرعتك.

هذه الحكايات تصديق قوله تعالى: ﴿إلا عبادك منهم المخلصين﴾ إذ لا يتخلص العبد من الشيطان إلا
بالإخلاص، ولذلك كان معروف الكرخي رحمه الله تعالى يضرب نفسه ويقول: يا نفس أخلصي تتخلصي.
وقال يعقوب المكفوف: المخلص من يكتم حسنه كما يكتم سيئاته. وقال سليمان: طوبى لمن صحت له خطوة
واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري: من
خلصت نية كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس، وكتب بعض الأولياء إلى أخ له: أخلص النية في أعمالك
يكفك القليل من العمل وقال أيوب السختياني: تخلص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال.
وكان مطرف يقول: من صفا صفي له ومن خلط خلط عليه. ورؤي بعضهم في المنام فقيل له: كيف وجدت
أعمالك فقال: كل شيء عملته لله وجدتته، حتى حبة رمان لقطتها من طريق حتى مررة ماتت لنا رأيتها في كفة
الحسنات، وكان في تلسوتي خيط من حرير فرأيت في كفة السيئات، وكان قد نفق حمار لي قيمته مائة دينار فما
رأيت له ثواباً فقلت: موت سنور في كفة الحسنات وموت حمار ليس فيها؟ فقيل لي: إنه قد وجه حيث بعث
به، فإنه لا ميل لك: قد مات، قلت، في لمة الله، فيلعل أجرك فيه، ولو قلت: في سبيل الله، ولوجدته في
حسناتك. وفي رواية قال: وكنت قد تصدقت بصدقة بين الناس فأعجبني نظرم إلي فوجدت ذلك لا علي ولا
لي. قال سفيان لما سمع هذا: ما أحسن حاله! إذ لم يكن عليه فقد أحسن إليه. وقال يحيى بن معاذ،
الإخلاص يميز العمل من العيوب تتميز اللبن من القث والدم. وقيل: كان رجل يخرج في زى النساء ويعض
كل موضع يجتمع فيه النساء من عرس أو ماتم، فاتفق أن حضر يوماً موضعاً فيه يجمع للنساء مسرقت درة
فصاحوا أن أغلقوا الباب حتى نفثن، فكانوا ينثشون واحدة واحدة حتى بلغت الثوب إلى الرجل وإلى امرأة
معه، فدعاه الله تعالى بالإخلاص وقال: إن نجوت من هذه القضية لا أعود إلى مثل هذا، فوجدت الدرّة
مع تلك المرأة فصاحوا: أن أطلقوا الحرّة فقد وجدنا الدرّة. وقال بعض الصوفية: كنت قائماً مع أبي عبيد
الستري وهو يجرت أرضه بعد العصر من يوم عرفة، فمر به بعض إخوانه من الأبدال فسأله بشيء فقال أبو
عبيد: لا، فمرّ كالحساب يمسح الأرض حتى غاب عن عيني، فقلت لأبي عبيد: ما قال لك؟ فقال: سألتني أن
أصح معه، قلت: لا، فقلت: فهلا قلت؟ قال: ليس لي في الحج نية وقد نويت أن أعم هذه الأرض العشة
فأخاف إن حجبت معه لأجله تعرّضت لمقت الله تعالى، لأنني أدخل في عمل الله شيئاً غيره فيكون ما أنا فيه
أعظم عندي من سبعين حجة. ويروى عن بعضهم قال: غزوت في البحر فعرض بعضنا خلافة، فقلت اشتريها
فأنتفع بها في غزوي فإذا دخلت مدينة كذا بعثتها فربحت فيها، فاشتريتها فرأيت تلك الليلة في النوم كأن
شخصين قد نزلا من السماء فقال أحدهما لصاحبه: اكتب الغزاة، فأملئ عليه، خرج فلان منتزهاً وفلان مرائياً
وفلان تاجراً وفلان في سبيل الله، ثم نظر إلي وقال: اكتب فلان خرج تاجراً، فقلت الله في أمري! ما
خرجت التجّر وما بمعي تجارة أحمّر فيها ما خرجت إلا للغزو، فقال: يا شيخ قد اشتريت أمس خلافة تريد أن
تربح فيها فبكت وقلت: لا تكبوني تاجراً فنظر إلى صاحبه وقال ما ترى؟ فقال: اكتب خرج فلان غازياً إلا
أنه اشترى في طريقه خلافة ليربح فيها حتى يحكم الله عز وجل فيه بما يرى. وقال سري السقطي رحمه الله
تعالى: لأن تصلي ركعتين في خلوة تخلصها خير لك من أن تكتب سبعين حديثاً أو سبعمائة بعلو وقال
بعضهم: إذا أبغض الله عبداً أعطاه ثلاثاً ومنه ثلاثاً، أعطاه صحبة الصالحين ومنه القبول منهم، وأعطاه
الأعمال الصالحة ومنه الإخلاص فيها، وأعطاه الحكمة ومنه الصلح فيها. وقال السوسي: مراد الله من
عمل الخلاق الإخلاص فقط. وقال الجنيد: إن لله عبداً عقلاً فلما عقلاً عملوا فلما عملوا أخلصوا
فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب البر أجمع. وقال محمد بن سعيد المروزي: الأمر كله يرجع إلى أصليين: فعل
مته بك، وفعل منك له، فترضى ما فعل وتخلص فيها تعمل. فإذا أنت سعلت بهذين وفزت في الدارين.

بيان حقيقة الإخلاص

اعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره، فإذا صفا عن شوبه وتخلص عنه سمي خالصاً، ويسمى الفعل المصفى المخلص: إخلاصاً. قال الله تعالى: ﴿مَنْ يَبْتَغِ ثَوْباً دَمٍ لَبِئْسَ خَالِصاً سَالِفاً لِلشَّارِبِينَ﴾ فإنما خلوص الثلب أن لا يكون فيه شوب من الدم والفزث ومن كل ما يمكن أن يمتزج به، والإخلاص يضاده بضاده الإشراف، فمن ليس مخلصاً فهو مشرك إلا أن الشرك درجات، فالإخلاص في التوحيد يضاده الشرك في الإلهية. والشرك - منه خفي ومنه جلي وكذا الإخلاص. والإخلاص وضده بتواردان على القلب فمحله القلب وإنما يكون ذلك في القصور والنيات. وقد ذكر حقيقة النية أنها ترجع إلى إجابة البواش، فمهما كان الباعث واحد على التجرد سمي الفعل الصادر عنه إخلاصاً بالإضافة إلى المتوي، فمن تصدق وقرضه محض الرياء فهو غلص، ومن كان غرضه محض التقرب إلى الله تعالى فهو غلص. ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع الشوائب، كما أن الإلحاد عبارة عن ليل ولكن خصصت العادة بالميل عن الحق، ومن كان باعث مجرد الرياء فهو معرض للهلاك. ولستنا نتكلم فيه إذ قد ذكرنا ما يتعلق به في كتاب الرياء من ربع المهلكات. وأقل أموره ما ورد في الخبر من «إن المرأى يدهي يوم القيامة بأربع أسم: يامرأى يا خادع يا مشرك يا كافر»^(١).

وإنما نتكلم الآن فيما نبحث لفصل التقرب ولكن امتزج بهذا الباعث بآخر إما من الرياء أو من غيره من حظوظ النفس. ومثال ذلك أن يصوم ليتفخ بالحمية الجالصة بالصوم مع قصد التقرب. أو يعتق عبداً ليتخلص من مؤتمه وسوء خلقه، أو يبيع ليصحب مزاجه بحركة السفر، أو يتخلص من شر يعرض له في بلده أو ليهرب من عدو له في منزله، أو يتبرم بأهله وولده، أو يشغل هو فيه فأراد أن يستريح منه أياماً. أو ليخزو وليمارس الحرب ويتعلم أسبايه ويفقد به حل تهيئة المسار وجرحها. أو يصلي بالليل وله غرض في دفع الناس عن نفسه به ليراقب أهله أو رحله. أو يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال أو ليكون عزيزاً بين العشيرة، أو ليكون عقاره أو ماله محروساً بجز العلم عن الأطماع. أو اشتغل بالدرس والوعظ ليتخلص عن كرب الصمت ويتفرج بلذة الحديث. أو تكفل بخدمة العلما الصوفية لتكون حرمة ولفة عندهم وعند الناس، أو ليتال به رقاً في الدنيا. أو كتب مصحفاً ليجود بالمواظبة على الكتابة خطه. أو حج ماشياً ليخفف عن نفسه الكراه. أو تواضاً ليتنظف أو يتبرد أو اغتسل لتطيب رائحته. أو روى الحديث ليعرف بعلو الإسناد أو اعتكف في المسجد ليخف كراه المسكن. أو صام ليخفف عن نفسه البرد في طبع الطعام أو ليتفرغ لأشغاله فل يشغله الأكل عنها. أو تصدق على السائل ليقطع إيمانه في السؤال عن نفسه. أو يعود مريضاً ليعاد إذا مرض. أو يبيع جنازة ليشيع جنازة أهله أو يفعل شيئاً من ذلك ليعرف بالخير ويذكر به وينظر إليه بعين الصلاح والوقار فلهما كان باعثه هو التقرب إلى الله تعالى ولكن انضاف إليه خطرة من هذه الحطرات، حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور، فقد خرج عمله عن حد الإخلاص وخرج من أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى وتطرق إليه الشرك. وقد قال تعالى: «وَأَنَا أَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكَاءِ». وبالجملة، كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إلى النفس ويميل إليه القلب - قل أم كثر - إذا تطرق إلى العمل كثر به صفوه وزال به إخلاصه. والإنسان مرتبط في حظوظه منغمس في شهواته قلباً ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجتناس. فلذلك قيل: من سلم له من عمره لحظة واحدة خالصة لوجه الله نجاة، وذلك لئلا الإخلاص وعصر تنقية القلب عن هذه الشوائب، بل الخالص هو الذي لا يبعث عليه إلا طلب القرب من الله تعالى. وهذه الحظوظ إن كانت هي الباعث وحدها فلا ينجي شدة الأمر على صاحبه فيها،

(١) حديث: «إن المرأى يدهي يوم القيامة: يا خادع. . . الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب السنة والإخلاص وقد تقدم.

وإنما نظراً فيما إذا كان القصد الأصلي هو التقرب وانضافت إليه هذه الأمور، ثم هذه الشوائب إما أن تكون في رتبة الموافقة أو في رتبة المشاركة أو في رتبة المعاونة - كما سبق في النية - وبالجملة؛ فإما أن يكون الباعث النفسي مثل الباعث الدلني أو أقوى منه أو أضعف، ولكل واحد حكم آخر - كما سنذكره - وإنما الإخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها - قليلاً وكثيراً - حتى يتجرد فيه قصد التقرب فلا يكون فيه باعث سواه. وهذا لا يتصور إلا من عبه الله مستهتر بالله مستغرق المم بالأخرة بحيث لم يبق لحب الدنيا في قلبه قرار حتى لا يجب الأكل والشرب أيضاً، بل تكون رغبته فيه كرهفته في قضاء الحاجة من حيث إنه ضرورة الجبلية، فلا يشتهي الطعام لأنه طعام بل لأنه بقويه على عبادة الله تعالى، ويتمنى أن لو كفى شر الجوع حتى لا يحتاج إلى الأكل فلا يبقى في قلبه حظ من الفضول الزائدة على الضرورة، ويكون قدر الضرورة مطلوباً عنده لأنه ضرورة دينه فلا يكون له هم إلا الله تعالى. فمثل هذا الشخص لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان خالص العمل صحيح النية في جميع حركاته وسكناته فلو نام مثلاً حتى يريح نفسه ليقوى على العبادة بعده كان نومه عبادة وكان له درجة المخلصين فيه، ومن ليس كذلك فباب الإخلاص في الأعمال مسدود عليه إلا على التدور، وكما أن من غلب عليه حب الله وحب الأخرة فاكسبت حركاته الاعتيادية صفة همة وصارت إخلاصاً؛ فالذي يغلب على نفسه: الدنيا والعلو والرياسة - وبالجملة غير الله - فقد اكسبت جميع حركاته تلك الصفة، فلا تسلم له عبادته من صوم وصلاة وغير ذلك إلا نادراً. فإذن علاج الإخلاص كسر خفوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للأخرة بحيث يغلب ذلك على القلب، فإذا ذلك يتيسر الإخلاص. وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن أنها خالصة لوجه الله ويكون فيها مغرور لأنه لا يرى وجه الآفة فيها كما حكى عن بعضهم أنه قال قضيت صلاة ثلاثين سنة كنت صليتها في المسجد في الصف الأول لاني تأخرت يوماً لعذر فصلت في الصف الثاني فافترقني خجلة من الناس حيث رأوني في الصف الثاني، فغضت أن نظر الناس إلي في الصف الأول كان مسرتي وسبب استراحة قلبي من حيث لا أشعر. وهذه دقيق خافض قلماً تسلم الأعمال من أمثاله وقل من ينتبه له إلا من وفقه الله تعالى، والغافلون يرون حسناتهم كلها في الأخرة سيئات وهم المرادون بقوله تعالى: ﴿وإذا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون - وإذا لهم سيئات ما كسبوا﴾ ويقول تعالى: ﴿قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا﴾ وأشد الخلق تعرضاً لهذه الفتنة العلماء، فإن الباعث للأكثرين على نشر العلم للامتلاء والفرح بالاستبصار والحمد والشأن، والشيطان يلبس عليهم ذلك ويقول: غرضكم نشر دين الله والنضال عن الشرع الذي شرعه رسول الله ﷺ. وترى الواعظ يحزن على الله تعالى بنصيحة الخلق ويعظه للسلاطين ويفرح بقبول الناس قوله وإقبالهم عليه، وهو يدعي أنه يفرح بما يسر له من نصرة الدين ولو ظهر من أقاربه من هو أحسن منه وعظاً وانصرف الناس عنه وأقبلوا عليه ساء ذلك وغمه، ولو كان باعته الدين لشكر الله تعالى أن كلفه الله تعالى هذا الملم بغيره. ثم الشيطان مع ذلك لا يخفيه ويقول: إنما غمك لانقطاع الثواب عنك لا لانصراف وجوه الناس عنك إلى غيرك إذ لو اتعظوا بقولك لكنت أنت المثلث واغتمامك لفوات الثواب محمود، ولا يدرى المسكين أن انقياده للحق وتسليمه الأمر أفضل وأجزل ثواباً وأعود عليه في الأخرة من انفراده. ولبت شعري لو اغتم عمر رضي الله عنه بتصدي أي بكر رضي الله تعالى عنه للإمامة أكان غمه محموداً أو مذموماً؟ ولا يشرب ذو دين أن لو كان ذلك لكان مذموماً، لأن انقياده للحق وتسليمه الأمر إلى من هو أصح منه أعود عليه في الدين من تكلفه بمصالح الخلق مع ما فيه من الثواب الجزيل، بل قرع عمر رضي الله تعالى عنه باستقلال من هو أولى منه بالأمر. فما بال العلماء لا يفرحون بمثل لذلك؟ وقد ينخدع بعض أهل العلم بفرور الشيطان فيحدث نفسه بأنه لو ظهر من هو أولى منه بالأمر لفرح به، وإخباره بذلك عن نفسه قبل التجربة والامتحان محض الجهل والغرور، فإن النفس سهلة القيادة في الوعد بأمثال ذلك قبل نزول الأمر، ثم إذا دعاه الأمر تغير ورجع ولم يف بالوعد. وذلك لا يعرفه إلا من عرف مكاييد الشيطان والنفس وطال اشتغاله بامتاحتها، فمعرفة حقيقة

الإخلاص والعمل به بحر عميق يفرق فيه الجميع إلا الشاة النادر والفرء القذ وهو المستثنى في قوله تعالى: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُحْلَصِينَ﴾ فليكن العبد شديد التفقد والرقابة لهذه الدقائق وإلا التحق بأتباع الشياطين وهو لا يشعر.

بيان أقاويل الشيخ في الإخلاص

قال السوسي: الإخلاص فقد رؤية الإخلاص، فإن من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاح إخلاصه إلى إخلاص. وما ذكره إشارة إلى تصفية العمل عن العجب بالفضل فإن الالتفات إلى الإخلاص والنظر إليه عجب؛ وهو من جملة الأفات. والمخلص: ما صفا عن جميع الأفات، فهذا تعرّض لأفة واحدة وقال سهل رحمه الله تعالى: الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة، وهذه كلمة جامعة عجيبة بالغرض، وفي معناه قول إبراهيم بن أدهم: الإخلاص صدق النية مع الله تعالى. وقيل لسهل: أي شيء أشدّ حل النفس؟ فقال: الإخلاص إذ ليس لها فيه نصيب وقال رويم: الإخلاص في العمل هو أن لا يريد صاحبه عليه عوضاً في الدارين. وهذا إشارة إلى أنّ حظوظ النفس آفة آجالاً وعاجلاً. والمابد لأجل التمتع بالشهوات في الجنة معلول، بل الحقيقة أن لا يراد بالعمل إلا وجه الله تعالى وهو إشارة إلى إخلاص الصديقين وهو الإخلاص المطلق. فاما من يعمل لرجاء الجنة وخوف النار فهو غلص بالإضاعة إلى حظوظ المعالجة وإلا فهو في طلب حظ البطن والفرج، وإنما المطلوب الحق لذوي الألباب وجه الله تعالى فقط، وهو القائل لا يتحرك الإنسان إلا لحظ، والبرامة من الحظوظ صفة الإلهية، ومن ادعى ذلك فهو كافر. وقد نفي القاضي أبو بكر الباقلاني بتكفير من يدعي البرامة من الحظوظ وقال: هذا من صفات الإلهية وما ذكره حق، ولكن القوم إنما أرادوا به البرامة عما يسميه الناس حظوظاً، وهو الشهوات الموصوفة إلى الجنة فقط. فاما التلذذ بمجرد المعرفة والمتابعة والنظر إلى وجه الله تعالى فهذا حظ هؤلاء، وهذا لا يعدو الناس حظاً بل يتعجبون منه. وهؤلاء لا عوضوا عما هم فيه من لذة الطاعة والمتابعة وملازمة السجود للحضرة الإلهية سرّاً وجهراً جميع نعيم الجنة لاستحقاقه ولم يلتفتوا إليه؛ فحركتهم لحظ وطاعتهم لحظ ولكن حظهم مبعودهم فقط دون غيره. وقال أبو عثمان: الإخلاص نسيان روية الخلق في دوام النظر إلى الخالق فقط. وهذا إشارة إلى آفة الرياء فقط، ولذلك قال بعضهم: الإخلاص في العمل أن لا يطلع عليه شيطان فيفسده ولا ملك فيكبه؛ بأنه إشارة إلى مجرد الاخفاء. وقد قيل: الإخلاص ما استتر عن الخلق وصفاً عن العلائق. وهذا أجمع للمقاصد. وقال المجالسي: الإخلاص هو إخراج الخلق عن معاملة الرب. وهذا إشارة إلى مجرد نفي الرياء. وكذلك قول الحقاوي: من شرب من كأس الرياسة فقد خرج عن إخلاص العبودية. وقال الحواريون لعيسى عليه السلام: ما المخلص من الأعمال؟ فقال: الذي يعمل لله تعالى لا يجب أن يحمده عليه أحد. وهذا أيضاً تعرّض لترك الرياء وإنما خصه بالذكر لأنه أقوى الأسباب المشوّهة للإخلاص. وقال الجنيد: الإخلاص تصفية العمل من الكدورات. وقال الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعاقبك الله منها. وقيل: الإخلاص دوام الرقابة ونسيان الحظوظ كلها. وهذا هو البيان الكامل والأقوال في هذا كثيرة ولا ثلاثة في كثير النقل بعد انكشاف الحقيقة.

وإما البيان الثاني بيان سيد الأوّلين والأخيرين ﷺ إذ سئل عن الإخلاص فقال: «أن تقول ربي الله ثم تستقيم كما أمرت»^(١). أي لا تعبد هواك وتفسك ولا تعبد إلا ربك وتستقيم في عبادته كما أمرت وهذا إشارة إلى قطع ما سوى الله عن مجرى النظر وهو الإخلاص حقاً.

(١) حديث: سئل عن الإخلاص فقال: «أن تقول: ربي الله ثم تستقيم كما أمرت» لم أره بهذا اللفظ وللتزملي وصححه وابن ماجه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قلت: يا رسول الله سألني بغير اعتصام به قال: «قل ربي الله ثم استقم» وهو عند مسلم بلفظ: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك قال: «قل أنت رب الله ثم استقم».

بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة للإخلاص

اعلم أن الآفات المشوشة للإخلاص بعضها جلي وبعضها خفي وبعضها صغيف مع الجلاء وبعضها قوي مع الخفاء، ولا يفهم اختلاف درجتها في الخفاء والجلاء إلا بمثال. وأظهر مشوشات الإخلاص الرياء فلنذكر منه مثلاً.

نقول: الشيطان يدخل الآفة على المصلي مهما كان خالصاً في صلاته؛ ثم نظر إليه جماعة أو دخل عليه داخل فيقول له: حسن صلاتك حتى ينظر إليك هذا الحاضر بين الوقار والصلاح ولا يزديك ولا يفتيك! فتخشع جوارحه، وتسكن أطرافه، وتحسن صلاته؛ وهذا هو الرياء الظاهر، ولا ينفى ذلك على المبتدئين من المريدين.

الدرجة الثانية: يكون المريد قد فهم هذه الآفة وأخذ منها حذره فصار لا يطيع الشيطان فيها ولا يلتفت إليه ويستمر في صلاته كما كان. فيأتيه في معرض الخير ويقول: أنت متبرع ومقتدي بك ومنظور إليك وما تفعله يؤثر عنك ويتأسى بك غيرك، فيكون لك ثواب أعظمهم إن أحسنت وعلبك الوزر إن أسأت، فأحسن عملك بين يديه ففساد يقتدي بك في الخشوع وتحسين العبادة؛ وهذا أغمض من الأول وقد يتخذه به من لا يتخذه بالأول، وهو أيضاً عين الرياء ومبطل للإخلاص، فإنه إن كان يرى الخشوع وحسن العبادة خيراً لا يرضى لغيره تركه فلم لم يرض لنفسه ذلك في الخلوة ولا يمكن أن تكون نفس غيره أعز عليه من نفسه؟ فهذا يحض التلبس، بل المفتدي به هو الذي استقام في نفسه واستنار قلبه فانتشر نوره إلى غيره فيكون له ثواب عليه فاما هذه فمحض الشقاق والتلبس، فما اقتدى به اقتدى به أثيب عليه. وأما هو فيطالب بتليسه ويعاقب على إظهاره من نفسه ما ليس متصفاً به.

الدرجة الثالثة: وهي أدق مما قبلها؛ أن يجرب العبد نفسه في ذلك ويتنبه لكيد الشيطان ويعلم أن مخالفته بين الخلوة والمشاركة للغير محض الرياء، ويعلم أن الإخلاص في أن تكون صلاته في الخلوة مثل صلاته في الملا، ويستحي من نفسه ومن ربه أن يتخضع لمشاهدة خلقه تخضعاً زائداً على عادته، فيقبل على نفسه في الخلوة ويحسن صلاته على الوجه الذي يرتفعه في الملا، ويصلي في الملا أيضاً كذلك. فهذا أيضاً من الرياء الغامض لأنه حسن صلاته في الخلوة لتحسن في الملا فلا يكون قد فرق بينهما، فالفتنة في الخلوة والملا إلى الخلق. بل الإخلاص أن تكون مشاهدة البهائم لصلاته ومشاهدة الخلق على وتيرة واحدة. فكأن نفس هذا ليست تسمح بإساءة الصلاة بين أظهر الناس ثم يستحي من نفسه أن يكون في صورة المرائين، ويظن أن ذلك يزول بأن تستوي صلاته في الخلا والملا وهيئات! بل زوال ذلك بأن لا يلتفت إلى الخلق كما لا يلتفت إلى الجمادات في الخلا والملا جميعاً، وهذا من شغف مشغولهم بالخلق في الملا والخللا جميعاً، وهذا من المكابدة الخفية للشيطان.

الدرجة الرابعة: وهي أدق وأخفى؛ أن ينظر إليه الناس وهو في صلاته فيحجز الشيطان عن أن يقول له: اخشع لأجلهم، فإنه قد عرف أنه قد تفتن لذلك فيقول له الشيطان: تفكر في عظمة الله تعالى وجلاله ومن انت ياقلب بين يديه واستحي من أن ينظر الله إلى قلبك وهو غافل عنه، فيحضر بذلك قلبه وتخضع جوارحه ويظن أن ذلك عين الإخلاص وهو عين المكر والخداع، فإن خشوعه لو كان نظره إلى جلالة لكانت هذه الخطرة تلازمه في الخلوة ولكان لا يحس حضورها تجاه حضور غيره، وعلامة الأمن من هذه الآفة أن يكون هذا الحاضر ما يآلفه في الخلوة كما يآلفه في الملا، ولا يكون حضور الغير هو السبب في حضور الحاضر كما لا يحس حضور البهيمة سبباً فما دام يفرق في أحواله بين مشاهدة إنسان ومشاهدة بهيمة فهو بعد خارج عن صمو الإخلاص مدنس الباطن بالشرك الخفي من الرياء، وهذا الشرك الخفي في قلب ابن آدم من ديب النملة

السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء^(١). كما ورد في الخبر، ولا يسلم من الشيطان إلا من دق نظره وسجد بحصاة الله تعالى وتوحيده وهديته، وإلا فالشيطان ملازم للمستمربين لعبادة الله تعالى لا يشغل عنه لحظة حتى يحملهم على الرياء في كل حركة من الحركات حتى في كحل العين وقص الشارب وطيب يوم الجمعة وليس الثياب، فإن هذه سنن في أوقات مخصوصة وللنفس فيها حظ خفي لارتباط نظر الحلق بها ولاستئناس الطبع بها، فبدعوة الشيطان إلى فعل ذلك ويقول هذه سنة لا يتبني أن تتركها، ويكون استعانت القلب باطنها ما لأجل تلك الشهوة الخفية، أو مشوبة بها شوباً يخرج عن حد الإخلاص بسببه، ومما يسلم عن هذه الآفات كلها فليس بخالص، بل من يتعكف مسجد معمور نظيف حسن العمارة يأنس إليه للطبع فالشيطان يرغبه فيه ويكثر عليه من فضائل الاعتكاف، وقد يكون المحرك الخفي في سره هو الأنا يسبح صورة المسجد واستراحة الطبع إليه، ويتبين ذلك في ميله إلى أحد المسجدين أو أحد الموضعين إذا كان أحسن من الآخر وكل ذلك امتزج بشوائب الطبع وكدورات النفس ومبطل حقيقة الإخلاص لمصرى الغش الذي يمزج بخالص الذهب له درجات متفاوتة. فمما ما يقلب ومنها ما يقل لكن يسهل دركه. ومنها ما يلق بحيث لا يدركه إلا الناقد البصير. وغش القلب ودغل الشيطان ونخب النفس أغصن من ذلك وأدق كثيراً. وهذا قيل: ركعتان من عالم أفضل من عبادة سنة من جاهل، وأريد به العالم البصير يدقائق آفات الأعمال حتى يخلص عنها، فإن الجاهل نظره إلى ظاهر العبادة واختارها بها كنظر السوادي إلى حرة الدنبار المموه واستدارته وهو مشغوش زائف في نفسه، وقيراط من الخالص الذي يرضيه الناقد البصير خير من دينار يرتضيه الغر الغبي. فهكذا يتفاوت أمر البساتين بل أشد وأعظم. ومداخل الآفات المتطرفة إلى فنون الأعمال لا يمكن حصرها وإحصائها للبتنق بما ذكرناه مثلاً، والفتن بنيتها القليل عن الكثير والبليل لا يغبني التطويل أيضاً فلا فائدة في التفضيل.

بيان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به

اعلم أن العمل إذا لم يكن خالصاً لوجه الله تعالى بل امتزج به شوب من الرياء أو حظوظ النفس فقد اختلف الناس في أن ذلك هل يقتضي عقاباً أم لا يقتضي شيئاً أصلاً فلا يكون له ولا عليه؟ أما الذي لم يرد به إلا الرياء فهو عليه قطعاً وهو سبب المقت والمعقاب. وأما الخالص لوجه الله تعالى فهو سبب الثواب وإنما النظر في المشوب، وظاهر الأخبار تدل على أنه لا ثواب له^(٢). وليس تخلو الأخبار عن تعارضيه. والذي يتقدم لما فيه والعلم عند الله - أن ينظر إلى قدر قوة الباعث. فإن كان الباعث الديني مساوياً للباعث النفسي تقاوما وتساوقاً وصار العمل لا له ولا عليه، وإن كان باعث الرياء أغلب وأقوى فهو ليس بنافع وهو مع ذلك مضر ومفرض للمعقاب. نعم المعقاب الذي فيه أنف من عقاب العمل الذي تجرد للرياء ولم يمتزج به شائبة التقرب. وإن كان قصد التقرب أغلب بالإضافة إلى الباعث الآخر فله ثواب بقدر ما فضل من قوة الباعث الديني وهذا لقوله تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ولقوله تعالى: ﴿إِنْ أَفْتَحَ اللَّهُ لِلنَّاسِ مَا فِي الْبَطْنِ لَفَنَادُوا اللَّهَ طَرَفًا لَوِيظًا وَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ فَيَكْفُرُوا بِهِ فَأَعْتَدَ لَهُمْ جَذَابًا عَظِيمًا﴾. والله لا يظلم مثقال ذرة وإن تلك حسنة يضاعفها فلا يتبين أن يضيغ قصد الخير. بل إن كان غالباً على قصد الرياء هبط منه القدر الذي يساويه وبقيت زيادة، وإن كان مغلوباً سقط بسببه شيء من عقوبة القصد الفاسد.

(١) حديث: «الشرك أخفى في قلب ابن آدم من حبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة» تقدم في العلم وفي ذم الجاهل والرياء.

(٢) الأخبار التي يدل ظاهرها على أن العمل المشوب لا ثواب له قال: وليس تخلو الأخبار عن تعارض رواه أبو داود من حديث أبي هريرة: أن رجلاً قال يا رسول الله رجل يتبني الجهاد في سبيل الله وهو يتبني عرضاً من عرض الدنيا فقال رسول الله ﷺ: ولا أجر له... الحديث وللنسائي من حديث أبي أمامة يأسد حسن: أرويت رجلاً غزاً يلتبس الأجر والذكر ماله؟ فقال: ولا شيء له فأعدها ثلاث مرات. يقول ولا شيء له ثم قال وإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً ويتبني به وجهه والتمتدح به وقال غريب وابن حبان من حديث أبي هريرة: الرجل يعمل العمل فيسره فإذا طلع عليه أعجب قال وله أجران لجر السر وأجر العلانية وقد تقدم في ذم الجاهل والرياء.

وكشف الغطاء عن هذا أن الأعمال تأثيرها في القلوب بتأكيد صفاتها. فداعية الرياء من المهلكات وإنما غذاه هذا المهلك وقوته العمل على وقته، وداعية الخير من المنجيات وإنما قوتها بالعمل على وقتها. فإذا اجتمعت الصفتان في القلب فهما متضادتان، فإذا عمل على وفق مقتضى الرياء فقد قوى تلك الصفة، وإذا كان العمل على وفق مقتضى التقرب فقد قوى أيضاً تلك الصفة، وأحدهما مهلك والآخر منج، فإن كان تقوية هذا يقرب تقوية الآخر فقد تقاوما. فكان كالمستضر بالحراة إذا تناول ما يضره ثم تناول من البردات ما يقاوم قدر قوته، فيكون بعد تناوله كأنه لم يتناوله، وإن كان أحدهما غالباً لم يخل الغالب عن أثر، فكما لا يضيع مثقال ذرة من الطعام والشراب والأدوية ولا ينك عن أثر في الجسد بحكم سنة الله تعالى، فكذلك لا يضيع مثقال ذرة من الخير والشر ولا ينك عن تأثير في إثارة القلب أو تسويده وفي تقريبه من الله أو إبعاده، فإذا جاء بما يقربه شبراً مع ما يبعده شبراً فقد عاد إلى ما كان فلم يكن له ولا عليه، وإن كان الفعل عما يقربه شبرين والآخر يبعده شبراً واحداً فضل له لا محالة شبر، وقد قال النبي ﷺ وأتبع السيئة الحسنة تمحها^(١). فإذا كان الرياء المحض يحمو الإخلاص المحض عقبيه، فإذا اجتمعا جميعاً فلا بد وأن يتدافعا بالضرورة. ويشهد لهذا إجماع الأمة على أن من خرج حاجباً ومعه تجارة صبح حججه وأثيب عليه، وقد امتزج به حظ من حظوظ النفس. نعم يمكن أن يقال: إنما يثاب على أعمال الحج عند انتهائها إلى مكة وتجارته غير موقوفة عليه فهو خالص، وإنما المشترك طول المسافة ولا ثواب فيه منها قصد التجارة. ولكن الصواب أن يقال: مهما كان الحج هو المصرك الأصلي وكان غرض التجارة كالملين والتابع فلا ينك نفس السفر عن ثواب ما. وعندني: أن الغزاة لا يدركون في أنفسهم تفرقة بين غزو الكفار في جهة تكثر فيها الغنائم وبين جهة لا غنيمة فيها، ويبعد أن يقال: إدراك هذه التفرقة يحبط بالكلية ثواب جهادهم. بل المثل أن يقال: إذ كان الباعث الأصلي والمرجع القوي هو إعلاء كلمة الله تعالى وإثارة الرغبة في الغنيمة على سبيل النتيجة فلا يحبط به الثواب. نعم لا يساوي ثوابه ثواب من لا يلتفت قلبه إلى الغنيمة أصلاً، فإن هذا الالتفات نقصان لا محالة.

فإن قلت؛ فالآيات والأخبار تدل على أن شرب الرياء يحبط للثواب، وفي معناه شوب طلب الغنيمة والتجارة وسائر الحظوظ فقد روى طاوس وغيره من التابعين: أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن مصطنع المعروف - أو قال يتصدق فيحب أن يحمّد ويؤجر فلم يدرك ما يقول له حتى نزلت ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً﴾^(٢). وقد قصد الأجر والحمد جميعاً وروي معاذ عن النبي ﷺ أنه قال: «أدرك الرياء شرك»^(٣). وقال أبو هريرة قال النبي ﷺ «يقال لمن أشرك في عمله خذ أجره من عملك»^(٤). وروي عن عبادة «أن الله عز وجل يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشركة من عمل لي عملاً فأشرك معي غيري ودعت نصيبي لشريكه». وروي أبو موسى أن أعرابياً أتى رسول الله ﷺ فقال: «يا رسول الله الرجل يقاتل حية والرجل يقاتل شجاعاً والرجل يقاتل ليرى مكانه فأيهم في سبيل الله فقال ﷺ «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»^(٥). وقال عمر رضي الله عنه: تقولون فلان شهيد ولعله أن يكون قتلماً دفني راحته ورقاً. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله ﷺ «من هاجر يتغي شيئاً من

(١) حديث: «أتبع السيئة الحسنة تمحها تقدم في رياضة النفس وفي التوبة.

(٢) حديث طاوس وعنه من التابعين: أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن مصطنع المعروف - أو قال يتصدق - فيحب أن يحمّد ويؤجر فنزلت ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً﴾ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب السنة والحاكم ونسروه من رواية طاوس مرسلاً وقد تقدم في دم الجله والرياء.

(٣) حديث معاذ: «أدرك الرياء شرك» أخرجه الطبراني والحاكم وتقدم.

(٤) حديث أبي هريرة: «يقال لمن أشرك في عمله خذ أجره من عملك» وقد تقدم فيه من حديث محمود بن أبيد بنحوه وتقدم فيه حديث أبي هريرة: «من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه» وفي رواية مالك في الموطأ «فهو له كله».

(٥) حديث أبي موسى: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» تقدم فيه.

الدنيا فهو له^(١١)؟ فنقول: هذه الأحاديث لا تناقض ما ذكرناه بل المراد بها من لم يرد بذلك إلا الدنيا كقولهم من هاجر يتبعني شيئاً من الدنيا. وكان ذلك هو الأغلب على همه وقد ذكرنا أن ذلك عصيان وعدوان لا لأن طلب الدنيا حرام ولكن طلبها بأعمال الدين حرام لما فيه من الرياء وتغيير العبادة عن موضعها، وأما لفظ الشركة حيث ورد فمطلق للتساوي وقد بينا أنه إذا تساوى القصدان تقاوما ولم يكن له ولا عليه، فلا ينبغي أن يرجى عليه ثواب، ثم إن الإنسان عند الشركة أبداً في خطر فإنه لا يدري أي الأمرين أغلب على قصدته فربما يكون عليه وبالاً ولذلك قال تعالى: «ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً». أي لا يرجى اللقاء مع الشركة التي أحسن أحوالها التساقط، ويبرز أن يقال أيضاً: منصب الشهادة لا ينال إلا بالإخلاص في الغزو. ويعد أن يقال: من كانت داعيته الدينية بحيث ترعجه إلى مجرد الغزو - وإن لم يكن غنيمة - وقدر على غزو طائفتين من الكفار إحداهما غنية والأخرى فقيرة فمال إلى جهة الأغنياء - لإعلاء كلمة الله وللغنيمة - لا ثواب له على غزوه البتة، ونعمود بالله أن يكون الأمر كذلك فإن هذا حرج في الدين ومداخل لليأس على المسلمين، لأن أمثال هذه الشوائب التابعة قط لا ينفك الإنسان عنها إلا على الندور، فيكون تأثير هذا في نقصان الثواب، فأما أن يكون في إحباطه فلا. نعم الإنسان فيه على خطر عظيم لأنه ربما يظن أن الباعث الأقوى هو قصد التقرب إلى الله ويكون الأغلب على سره الحظ النفسي، وذلك مما يجني غاية الخفاء. فلا يحصل الأجر إلا بالإخلاص والإخلاص قلما يستيقنه العبد من نفسه وإن بالغ في الاحتياط، فلذلك ينبغي أن يكون أبداً بعد كمال الاجتهاد متردداً بين الرد والقبول خائفاً أن تكون في عبادته آفة يكون وبالها أكثر من ثوابها. وهكذا كان الخائفون من ذوي البصائر، وهكذا ينبغي أن يكون كل ذي بصيرة. ولذلك قال سفيان رحمه الله: لا اعتد بما ظهر من عملي. وقال عبد العزيز بن أبي رواد. جاورت هذا البيت ستين سنة وحججت ستين حجة فإ دخلت في شيء من أعمال الله تعالى إلا وحاسبت نفسي فوجدت نصيب الشيطان أوفى من نصيب الله، ليته لا لي ولا علي. ومع هذا فلا ينبغي أن يترك العمل عند خوف الآفة والرياء فإن ذلك منتهى بغية الشيطان منه إذ المقصود أن لا يفوت الإخلاص. وبها ترك العمل فقد ضيع العمل والإخلاص جميعاً. وقد حكى أن بعض الفقراء كان يخدم أبا سعيد الخزاز وكيف في أعماله فتكلم أبو سعيد في الإخلاص يوماً - يريد إخلاص الحركات - فأخذ الفقير يفتقد قلبه عند كل حركة ويطلبه بالإخلاص فتعذر عليه قضاء الخواص واستضر الشيخ بذلك، فسأله عن أمره فأخبره بمطالبته نفسه بحقيقة الإخلاص وأنه يعجز عنها في أكثر أعماله فتركها، فقال أبو سعيد: لا تفعل إذ الإخلاص لا يقطع للماملة فواظب على العمل واجتهد في تحصيل الإخلاص، فما قلت لك اترك العمل وإنما قلت لك اخلص العمل؟ وقد قال الفضيل: ترك العمل بسبب الخلق رياء وفعله لأجل الخلق شرك.

الباب الثالث: في الصدق وفضيلته وحقيقته

فضيلة الصدق

قال الله تعالى: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه». وقال النبي ﷺ: «إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً^(١٢)». ويكفي في فضيلة الصدق أن الصدق مشق من الله تعالى وصف الانبياء به في معرض الملح والثناء فقال: «واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً». وقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسلاً نبياً» وقال تعالى: «واذكر في الكتاب

(١١) حديث ابن مسعود: «من هاجر يتبعني شيئاً من الدنيا فهو له» تقدم في الباب الذي قبله.

(١٢) حديث: «إن الصدق يهدي إلى البر... الحديث» متفق عليه من حديث ابن مسعود وقد تقدم.

إدريس إنه كان صديقاً نبياً، وقال ابن عباس: أروع من كن فيه فقد ربح؛ الصديق والحياة وحسن الخلق والشكر. وقال بشر ابن الحارث: من عامل الله بالصديق استوحش من الناس. وقال أبو عبد الله الرملي رأيت منصوراً الدينوري في المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورحمني وأعطاني مالم أؤمل، فقلت له: أحسن ما ترجمه العبد به إلى الله ماذا؟ قال: الصديق وأتبع ما توجه به الكذب. وقال أبو سليمان: اجعل الصديق مطيئتك والحق سيفك والله تعالى غاية طلبتك. وقال رجل لحكيم: ما رأيت صادقاً فقال له: لو كنت صادقاً لعرفت الصادقين. وعن محمد بن علي الكتاني قال: وجدنا بين الله تعالى مئبياً على ثلاثة أركان؛ على الحق والصديق والعدل، فالحق على الجوارح والعدل على القلوب والصديق على العقول. وقال الثوري في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مَّسْوَدَةٌ﴾ قال: هم الذين ادعوا بحبة الله تعالى ولم يكونوا بها صادقين. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود من صدقتني في سريره صدقتني عند المخلوقين في علانيتي. وصاح رجل في مجلس الشبلي ورسم نفسه في دجلة، فقال الشبلي: إن كان صادقاً فإله تعالى ينجيهِ كما نجي موسى عليه السلام وإن كان كاذباً فإله تعالى يفرقه كما أفرق فرعون. وقال بعضهم: أجمع الفقهاء والعلماء على ثلاث خصال أنها إذا صحت ففيها النجاة - ولا يتم بعضها إلا ببعض - الإسلام الخالص، عن البدة والهوى، والصديق لله تعالى في الأعمال، وطيب المطعم. وقال وهب بن منبه: وجدت على حاشية التوراة اثنين وعشرين حرفاً كان صلحاء بني إسرائيل يجتمعون فيقرءونها ويتدارسونها: لا كنز أنفع من العلم، ولا مال أروع من الحلم، ولا حسب أوضَع من الغضب، ولا قرين أزين من العمل، ولا رفيق أشين من الجهل، ولا شرف أعز من التقوى، ولا كرم أوفى من ترك الهوى، ولا عمل أفضل من الفكر، ولا حسنة أعل من الصبر، ولا سيرة أخزى من الكبر، ولا دواء ألين من الرفق، ولا داء أوجع من الحرق، ولا رسول أهدى من الحق، ولا دليل أنصح من الصديق، ولا فقر أذل من الطمع، ولا غي أشقى من الجمع، ولا حياة أطيب من الصحة، ولا معيشة أمان من العفة ولا عبادة أحسن من الخشوع، ولا زهد خير من القنوع، ولا حارس أحفظ من الصمت، ولا غالب أقرب من الموت. وقال محمد بن سعيد المروزي: إذا طلبت الله بالصديق آتاك الله تعالى امرأة بيدك حتى تبصر كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. وقال أبو بكر الوزّاق: احفظ الصديق فيما بينك وبين الله تعالى والرفق فيما بينك وبين الخلق. وقيل لذي النون: هل للمبد إلى صلاح أموره سبيل؟ فقال:

قد بقينا من الذنوب حيارى نطلب الصديق ما إليه سبيل
فدعناوي الهوى نتفح علينا وخلاف الهوى صلينا ثقييل

وقيل لسهل: ما أصل هذا الأمر الذي نحن عليه؟ فقال: الصديق والسخاء والشجاعة. قيل: زدنا، فقال: التقى والحياة وطيب الغذاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ سئل عن الكمال فقال: وقرول الحق والعمل بالصديق^(١). وعن الجنيد في قوله تعالى: ﴿السَّالِمِينَ﴾ قال: يسأل الصادقين عند انقضاءهم عن صدقهم عند ربهم، وهذا أمر عظيم.

بيان حقيقة الصديق ومعناه ومراتبه

اعلم أن لفظ الصديق يستعمل في ستة معان: صديق في القول، وصديق في التنية والإرادة، وصديق في العزم، وصديق في الوفاء بالعزم، وصديق في العمل، وصديق في تحقيق مقامات الدين كلها، فمن اتصف بالصديق في جميع ذلك فهو صديق لأنه مبالغة في الصديق. ثم هن أيضاً على درجات فمن كان له حظ في

(١) حديث ابن عباس: سئل عن الكمال فقال: قول الحق والعمل بالصديق. لم أجده بهذا اللفظ.

الصدق في شيء من الجملة فهو صادق بالإضافة إلى ما فيه صدقه. (الصدق الأول) صدق اللسان وذلك لا يكون إلا في الإخبار أو فيما يتضمن الإخبار وبنيه عليه، والخير إما أن يتعلق بالماضي أو بالمستقبل، وفيه يدخل الوفاء بالوعد والخلف فيه. وحتى على كل عبد أن يحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا بالصدق، وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. فمن حفظ لسانه عن الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو صادق ولكن لهذا الصدق كمالان:

(أحدهما) الاحتراز عن المعارض؛ فقد قيل: في المعارض مندوحة عن الكذب وذلك لأنها تقوم مقام الكذب، إذ المحذور من الكذب تفهيم الشيء على خلاف ما هو عليه في نفسه، إلا أن ذلك مما عُسَّ إليه الحاجة وتقضي المصلحة في بعض الأحوال وفي تأنيب الصبيان والتسوان ومن يجري مجراهم وفي الخلج عن الظلمة وفي قتال الأعداء والاحتراز عن اطلاعهم على أسرار الملك، فمن اضطر إلى شيء من ذلك فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه الله فيما يأمره والحق به ويقضيه الدين، فإذا نطق به فهو صادق وإن كان كلامه مفهياً غير ما هو عليه، لأن الصدق ما أريد لذاته بل للدلالة على الحق والدعاء إليه فلا ينظر إلى صورته بل إلى معناه، نعم في مثل هذا الموضع ينبغي أن يعدل إلى المعارض ما وجد إليه سبيلا، كان رسول الله ﷺ إذا توجه إلى سفر ورى غيره^(١)، وذلك كي لا ينتهي الخبر إلى الأعداء فيقصد، وليس هذا من الكذب في شيء، قال رسول الله ﷺ: «ليس بكاذب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو أذى خيرا»^(٢)، ورخص في النطق على وفق المصلحة في ثلاثة مواضع: من أصلح بين اثنين، ومن كان له زوجتان، ومن كان في مصالح الحرب. والصدق ههنا يتحول إلى النية فلا يراعي فيه إلا صدق النية وإرادة الخير، فمهما صح قصد وصدقت نية وتجردت للخير إرادته صار صادقا وصدقا كفيما كان لفظه، ثم التعريض فيه أولى. وطريقه ما حكى عن بعضهم، أنه كان يطلبه بعض الظلمة وهو في داره فقال لزوجته: خطي بأصبعك دائرة وضي الأصبغ على الدائرة وقولي ليس هو ههنا، واحتز بذلك عن الكذب ودفع الظالم عن نفسه، فكان قوله صدق وأفهم الظالم أنه ليس في الدار. فالكمال الأول في اللفظ أن يمتزج عن صريح اللفظ وعن المعارض أيضاً إلا عند الضرورة (والكمال الثاني) أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يتاجي بها ربه كقوله: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» فإن قلبه إن كان منصرفاً عن الله تعالى مشغولاً بأماني الدنيا وشهواته فهو كاذب. وكقوله: «إياك نعبد» وقوله: «أنا عبد الله»، فإنه إذا لم يتصف بحقيقة العبودية وكان له مطلب سوى الله لم يكن كلامه صدقاً، ولو طرب يوم القيامة بالصدق في قوله: «أنا عبد الله»، لمجوز تحقيقه فإنه إن كان عبداً لنفسه أو عبداً لدنيا أو عبداً لشهواته لم يكن صادقا في قوله. وكل ما تقيد العبد به فهو عبده له كما قال عيسى عليه السلام: يا عبد الدنيا! وقال نينا ﷺ: «تس عبد الدنيا تس عبد الدرهم وعبد الحلة وعبد الحمصة»^(٣)، فسمى كل من تقيد قلبه بشيء عبداً له.

وإنما العبد الحق - الله عز وجل - من احتق أولا من غير الله تعالى فصار حراً مطلقاً، فإذا تقدمت هذه الحرية صار القلب قارفاً فحلت فيه العبودية لله فتشبه بالله وبمجته وتقيده باطنه وظاهره واطاعته فلا يكون له مراد إلا الله تعالى، ثم تجاوز هذا إلى مقام آخر أسنى منه يسمى الحرية هو أن يحتق أيضاً عن إرادته لله من حيث هو بل يقتن بما يريد الله له من تقريب أو إبعاد فتضى إرادته في إرادة الله تعالى. وهذا عبد عتي عن غير الله فصار حراً، ثم عاد وعتي عن نفسه فصار حراً. وصار مفقوداً لنفسه موجوداً لسيده ومولاه إن حركة تحرك وإن سكنه سكن وإن ابتلاه رضى، لم يبق فيه متسع لطلب والتماس واعتراض، بل هو بين يدي الله كاليتيم

(١) حديث: كان إذا أراد سفرأ روى غيره: متفق عليه من حديث كعب بن مالك.

(٢) حديث: «ليس بكاذب من أصلح بين الناس... الحديث» متفق عليه من حديث أم كلثوم بنت عتبة بن أبي معيط وقد تقدم

(٣) حديث: «تس عبد الدنيا... الحديث» أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وقد تقدم.

بين يدي الغاسل وهذا منتهى الصدق في العبودية لله تعالى. فالعبد الحق هو الذي وجوده لمولاه لا لنفسه وهذه درجة الصديقين. وأما الحرية عن غير الله فدرجات الصادقين، وبعدها تتحقق العبودية لله تعالى، وما قبل هذا فلا يستحق صاحبه أن يسمى صادقاً ولا صديقاً: فهذا هو معنى الصدق في القول.

(الصدق الثاني) في النية والإرادة؛ ويرجع ذلك إلى الإخلاص وهو أن لا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلا الله تعالى، فإن ما رآه شرب من حظوظ النفس بطل صدق النية وصاحبه يجوز أن يسمى كاذباً. كما روينا في فضيلة الإخلاص من حديث الثلاثة حين يسئل العالم ما عملت فيها علمت؟ فقال: فعلت كذا وكذا، فقال الله تعالى: كذبت بل لودت أن يقال فلان عالم^(١). فإنه لم يكذبه ولم يقل له لم تعمل ولكنه كذبه في إرادته ونيته. وقد قال بعضهم: الصدق صحة التوحيد في القصد. وكذلك قول الله تعالى: ﴿وَرَأَاهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَاذِبُونَ﴾ وقد قالوا إنك لرسول الله وهذا صدق، ولكن كذبهم لا من حيث نطق اللسان بل من حيث خسر القلب وكان التكذيب يتطرق إلى الخبر. وهذا القول يتضمن إخباراً بقرينة الحال إذ صاحبه يظهر من نفسه أن يعتقد ما يقول فكذب في دلالته بقرينة الحال على ما فيه قلبه، فإنه كذب في ذلك ولم يكذب فيها بلفظ به، فيرجع أحد معاني الصدق إلى خلوص النية وهو الإخلاص فكل صادق فلا بد وأن يكون خلصاً.

(الصدق الثالث) صدق العزم؛ فإن الإنسان قد يقدم العزم على العمل فيقول في نفسه. إن رزقي الله مالا تصدقت بجميعه - أو بشطره، أو إن لغيت عدوياً في سبيل الله تعالى قاتلت ولم أبال وإن قتلت، وإن أعطاني الله تعالى ولاية عدلت فيها ولم أعص الله تعالى بظلم وميل إلى خلق. فهذا العزيمة قد يصادفها من نفسه وهي عزيمة جازمة صادقة، وقد يكون في عزمه نوع ميل وتردد وضعف يضاد الصدق في العزيمة، فكان الصدق هنا عبارة عن التمام والقوة كما يقال: لفلان شهوة صادقة. ويقال: هذا المريض شهوة كاذبة، مهما لم تكن شهوة عن سبب ثابت قوي أو كانت ضعيفة، فقد يطلق الصدق ويراه به هذا المعنى. والصادق والصدوق هو الذي تصادف عزمته في الخيرات كلها قوة تامة ليس فيها ميل ولا ضعف ولا تردد: بل تسخو نفسه أبداً بالعزم المصمم الجازم على الخيرات وهو كما قال عمر رضي الله عنه: لأن أقدم فتضرب عتقي أحب إلي من أن أتأمر له قوم فيهم أبو بكر - رضي الله عنه - فإنه قد وجد في نفسه العزم الجازم، والمحبة الصادق بأنه لا يتأمر مع وجود أبي بكر رضي الله عنه، وأكد ذلك بما ذكره من القتل.

ومراتب الصديقين في المراتب تختلف؛ فقد يصادف العزم ولا ينتهي به إلى أن يرضى بالقتل فيه ولكن إذا غلب رغبته لم يقدم، ولو ذكر له حديث القتل لم يتنقض عزمه، بل في الصادقين والمؤمنين من لو خير بين أن يقتل هو أو أبو بكر كانت حياته أحب من حياة أبي بكر الصديق.

(الصدق الرابع) في الوفاء بالعزم، فإن النفس قد تسخو بالعزم في الحال إذ لا مشقة في الوعد والعزم والمؤنة فيه خفيفة، فإذا حقت الحفائض وحصل التمكن وهاجت الشهوات انحلت العزيمة وغلبت الشهوات ولم يتغن الوفاء بالعزم، وهذا يضاد الصدق فيه، ولذلك قال الله تعالى: ﴿رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَنَقَدْنَا لَهُمْ مَا وَعَدْنَاهُمْ عَلَيْهِ فَمَا يَتَصِفُ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ سَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ قُلُوبُهُمْ مُطَاعًا فَقَالُوا إِنَّهُمْ يَتَصِفُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ لَوْ لَزِمُوهُمْ فِي شَرِّ مَا بَاعُوا وَأَوْفَوْا لَهُمْ نُصْرَتَهُمْ فَغَالَتْ فِيهِمُ أَجْزُلُهُمْ قَدْ خَلَتْ أَعْيُنُ النَّاسِ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ ذِكْرُ اللَّهِ يُبْذَرُ الْغَافِلِينَ﴾ فشق ذلك على قلبه وقال: أول مشهد شهده رسول الله ﷺ غبت عنه أما والله لئن أراني الله مشهداً مع رسول الله ﷺ ليرين الله ما أصنع! قال: مشهد أحداً في العام القابل فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو إلى أين؟ فقال: وأها لربيع الجنة! إني أجد ربحها دون أحد. فقاتل حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين رمية وضربة وطعته فقاتلت أخته بنت النضر: ما عرفت أخي إلا بشيابه، فنزلت هذه الآية ﴿رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾. ووقف

(١) حديث الثلاثة: حين سأل العالم ماذا عملت فيها علمت... الحديث. تقدم.

(٢) حديث أنس: أن عمه أنس بن النضر لهم يشهد بداراً مع رسول الله ﷺ... الحديث. في قتاله بأحد حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين رمية وضربة وطعته ونزل ﴿رَجُلٌ صَدَقُوا﴾ الآية أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي في الكبرى وهو عدو البخاري مختصراً أن هذه الآية نزلت في أنس بن النضر.

رسول الله ﷺ على مصعب بن عمير - وقد سقط على وجهه يوم أحد شهيداً وكان صاحب لواء رسول الله ﷺ فقال عليه السلام: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر»^(١). وقال فضالة بن عبيد سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا وورع رأسه حتى وقعت قلنسوته - قال الراوي: فلا أدري قلنسوة عمر أو قلنسوة رسول الله ﷺ - ورجل جيد الإيمان إذا لقي العدو فكأنما يضرب وجهه بشوك الطلع أتاه سهم عابر فقتله فهو في الدرجة الثانية، ورجل مؤمن خلط عملاً صالحاً وآخر شياً لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الثالثة، ورجل أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الرابعة»^(٢). وقال مجاهد: رجلان خرجا على ملا من الناس فعمدوا فقالا إن رزقنا الله تعالى مالا لتصدقن فيخلوا به فنزلت «ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضلة لنصدقن ولنكونن من الصالحين» وقال بعضهم: إما هو شيء نوره في أنفسنا لم يتكلموا به فقال: «ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضلة لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضلة بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعجبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وما كانوا يكرهون» فجعل العزم عهداً وجعل الخلف فيه كذباً والوفاء به صدقاً. وهذا الصدق أشد من الصدق الثالث، فإن الناس قد نسخوا بالزمم ثم تكبح عند الوفاء لشدة عليها وفيجان الشهوة عند التمكن وحصول الأسباب. ولذلك استثنى عمر رضي الله عنه فقال: لا أقدم تضرب عني أحب إلي من أن أتضرع قوم فيهم أبو بكر اللهم إلا أن نزل في نفسي عند القتل شيئاً لا أجده إلا أني لا آمن أن يغل عليها ذلك فتضرب عن عزمها. أشار بذلك إلى شدة الوفاء بالزمم. وقال أبو سعيد الخزاز: رأيت في المنام كأن ملكين نزلا من السماء فقالا لي: ما الصدق؟ قلت: الوفاء بالعهد، فقالا لي: صدقت، وخرجنا إلى الساء.

(الصدق الخامس) في الأعمال، وهو أن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا ينصف هو به، لا بأن يترك الأعمال ولكن بأن يستجبر الباطن إلى تصديق الظاهر، وهذا مخالف ما ذكرناه من ترك الرياء لأن المرائي هو الذي يقصد ذلك، ورب واقف على هيئة الخشوع في صلاته ليس يقصد به مشاهدة غيره ولكن قلبه غافل عن الصلاة، فمن ينظر إليه يراه قائماً بين يدي الله تعالى وهو بالباطن قائم في السوق بين يدي شهوة من شهواته فهذه أعمال تعرب بلسان الحال عن الباطن إعراباً هو فيه كاذب وهو مطالب بالصدق في الأعمال وكذلك قد يمشي الرجل على هيئة السكون والوقار وليس باطنه موصوفاً بذلك الوقار، فهذا غير صادق في عمله وإن لم يكن ملتفتاً إلى الخلق ولا مرائياً لإيادهم، ولا يتجو من هذا إلا باستواء السريرة والعلاية بأن يكون باطنه مثل ظاهره أو خيراً من ظاهره. ومن خيفة ذلك اختار بعضهم تشويش الظاهر وليس ثياب الأشرار كيلا يظن به الخير بسبب ظاهره فيكون كاذباً في دلالة الظاهر على الباطن.

إذن مخالفة الظاهر للباطن إن كانت عن قصد سميت رياء ويقترب بها الإخلاص، وإن كانت عن غير قصد فيقوت بها الصدق.

ولذلك قال رسول الله ﷺ «اللهم اجعل سريري خيراً من علانيتي واجعل علانيتي صالحاً»^(٣). وقال يزيد بن الحاث: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته فذلك النصف، وإن كانت سريره أفضل من علانيته فذلك الفضل، وإن كانت علانيته أفضل من سريره فذلك الجور. وأنشدوا:

(١) حديث: وقف علي مصعب بن عمير وقد سقط على وجهه يوم أحد وقرأ هذه الآية. أخرجه أبو نعيم في الحلية من رواية عبيد بن عمير مرسلًا.

(٢) حديث فضالة بن عبيد عن عمر بن الخطاب: «الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان... الحديث» أخرجه الترمذي وقال حسن.

(٣) حديث: «اللهم اجعل سريري خيراً من علانيتي... الحديث» تقدم ولم أجده.

إذا السر والإعلان في المؤمن استوى فقد عزّ في الدارين واستوجب الثنا
فإن خالف الإعلان سرا فيها له على سعيه فضل سوى الكذب والعنا
فما خالف الدينار في السوق نافع ومغشوشه المردود لا يقتضي النما

وقال عطية بن عبد الغفار: إذا وافقت سريرة المؤمن علانيته باهى الله به الملائكة يقول هذا عبيدي حقا. وقال معاوية بن قرة: من يلدئ على بكاء بالليل بسام بالنهار. وقال عبد الواحد بن زيد: كان الحسن إذ أمر بشيء كان من أعمال الناس به وإذا نبى عن شيء كان من أترك الناس له، ولم أر أحدا قط أشبه سريرة بعلانية منه. وكان أبو عبد الرحمن الزاهد يقول: إلهي عاملت الناس فيما بيني وبينهم بالأمانة، وعاملت فيما بيني وبينك بالخيانة - ويبيكي. وقال أبو يعقوب النهرجوري: الصلح موافقة الحق في السر والعلانية. فلئن مساواة السريرة للعلانية أحد أنواع الصدقة.

(الصلح السادس) وهو أعلى الدرجات وأعزها؛ الصلح في مقامات الدين، كالصلح في الخوف والرجاء والتعظيم والزهّد والرضا والتوكل والحب وسائر هذه الأمور. فإن هذه الأمور لها مباد ينطلق الاسم بظهورها، ثم لها غايات وسخايق والصادق المحقق من نال حقيقتها، وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته سمي صاحبه صادقا فيه، كما يقال: فلان صدق القتال. ويقال: هذا هو الخوف الصادق، وهذه هي الشهوة الصادقة. وقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ وسئل أبو ذر عن الإيمان فقرأ هذه الآية فقيل له: سألناك عن الإيمان؟ فقال: سألت رسول الله ﷺ عن الإيمان فقرأ هذه الآية^(١).

ولنظرب للخوف مثلا: فما من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وهو خائف من الله خوفاً ينطلق عليه الاسم، ولكنه خوف غير صادق أي غير بالغ درجة الحقيقة، أما تراه إذا خاف، سلطاناً أو قاطع طريق في سفره كيف يصغر لونه وترتد فرائضه ويتنصص عليه عيشه ويتملر عليه أكله ونومه وينقسم عليه ذكره، حتى لا يتسع به أهله وولده، وقد يتزعج عن الوطن فيستبدل بالأسن الوحشة، وبالراحة التعب والمشقة والتعرض للأخطار، كل ذلك خوفاً من درك المحذور. ثم إنه يخاف النار ولا يظهر عليه شيء من ذلك عند جريان معصية عليه ولذلك قال ﷺ: «لم أر مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طلبها^(٢)». فالتحقيق في هذه الأمور عزيز جداً ولا غاية لهذه المقامات حتى ينال تمامها، ولكن لكل عبد منه حظ بحسب حاله إما ضعيف وإما قوي سمي صادقا فيه. فمعرفة الله تعالى وتعظيمه والخوف منه لا نهاية لها ولذلك قال النبي ﷺ لجبريل عليه السلام: «أحب أن أراك في صورتك التي هي صورتك». فقال لا تطيق ذلك قال «بل أرني». فواعده البيوع في ليلة مقمرة فأتاه فنظر النبي ﷺ فإذا هو به قد سد الأفق - يعني جوانب السماء - فوقع النبي ﷺ منشياً عليه فأفاق وقد عاد جبريل لصورته الأولى، فقال النبي ﷺ: «وما ظننت أن أحدا من خلق الله هكذا». قال: وكيف لو رأيت إسرائيل؟ إن العرش لملي كاهله، وإن رجليه قد مرتقا تحت تحوم الأرض السفلى وإنه ليتصاغر من عظمة الله حتى يصير كالوصع^(٣). يعني كالصغير الصغير، فانظر ما الذي يشهه من العظمة والهيبة حتى يرجع إلى ذلك الحد؟ وسائر الملائكة ليسوا كذلك لتفاوتهم في المعرفة فهذا هو الصلح في التعظيم. وقال جابر قال رسول

(١) حديث أبي ذر: سألت عن الإيمان فقرأ قوله تعالى ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إلى قوله ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة بإسناد متقطعة لم أجده له إسنادا.

(٢) حديث: «لم أر مثل النار نام حاربها... الخبيثه تقلم».

(٣) حديث: قال جبريل «أحب أن أراك في صورتك التي هي صورتك» فقال: لا تطيق ذلك... الحديث. تقدم في كتاب الرجاء والخوف أنصر من هذا، والذي ثبت في الصحيح أنه رأى جبريل في صورته مرتين.

الله ﷺ ومردت ليلة أسرى بي وجبريل بللاً الأهل كالحلس البالي من خشية الله تعالى^(١)، يعني الكساء الذي يلقى على ظهر البعير، وكذلك الصحابة كانوا خائفين وما كانوا بلغوا خوف رسول الله ﷺ، ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تنتظر الناس كلهم حقاً في دين الله. وقال مطرف: ما من الناس أحد إلا وهو أحقّ فيها بيته وبين ربه أن بعض الحق أهون من بعض وقال النبي ﷺ «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى ينظر إلى الناس كالأباعر في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيجدها أحقر حقير»^(٢)، فالصديق إذن في أميع هذه المقامات عزيز. ثم درجات الصديق لا نهاية لها وقد يكون للعبد صدق في بعض الأمور دون بعض، فإن كان صادقاً في الجميع فهو الصديق حقاً. قال سعد بن معاذ: ثلاثة أنا فيهنّ قروي وفيها سواهنّ ضعيف؛ ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفس حتى أفرغ منها، ولا شيعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هي قائلة وما هو مقول لها حتى يفرغ من دفنها، وما سمعت رسول الله ﷺ يقول قولاً إلا علمت أنه حق، فقال ابن السبكي: ما ظننت أنّ هذه الحصال تجتمع إلا في النبي عليه السلام. فهذا صدق في هذه الأمور، وكم قوم من جلة الصحابة قد أدوا الصلاة واتبعوا الجنائز ولم يبلغوا هذا المبلغ؟ فهذه هي درجات الصديق ومعانيه. والكلمات المأثورة عن المشايخ في حقيقة الصديق في الأغلب لا تتمرّض إلا لأحد هذه المعاني نعم قد قال أبو بكر الورّاق: الصديق التوحيد، وصدق الطاعة، وصدق المعرفة. فصدق التوحيد لعامة المؤمنين قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ آلَتْهُمْ أَرْضُ الْوَعْدِ وَالْوَاقِعِ﴾ وصدق الطاعة لأهل العلم والورع، وصدق المعرفة لأهل الولاية الذين هم أوتاد الأرض - وكل هذا يدور على ما ذكرناه في الصديق السادس، ولكنه ذكر أتمام ما فيه الصديق وهو أيضاً غير محيط بجميع الأقسام - وقال جعفر الصادق: الصديق هو المجاهدة وأن لا تختار على الله غيره كما لم يختَر عليك غيرك فقال تعالى: ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ﴾ وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: إنني إذا أحببت عبداً ابتليت به بلاها لا تقوم لها الجبال لأنظر كيف صدقه، فإن وجدته صابراً اتخذته ولياً وحبيباً، وإن وجدته جزواً يشكوني إلى خلقي خللته ولا أبالي. فلذلك من علامات الصديق كتمان المصائب والمطاعات جبراً وكراهة اطلاع الخلق عليها.

. تم كتاب الصديق والإخلاص، يتلوه كتاب المراقبة والمحاسبة، والحمد لله.

كتاب المراقبة والمحاسبة

وهو الكتاب الثامن من ربيع المنتجيات من كتاب إحياء علوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على كل جارية لما اجترحت، المطلع على ضمائر القلوب إذا هيجست، الحاسب على خواطر عبادته إذا اختلجت، الذي لا يخرّب عن علمه مثقال ذرة في السموات والأرض تحركت أو سكنت، للمحاسب على التقيّر والقطمير والقليل والكثير من الأعمال وإن خفيت، المتفضل بقبول طاعات العباد وإن صغرت المتطول بالعفو عن من معاصيهم وإن كثرت، وإنما يحاسبهم لتعلم كل نفس ما أحضرت وتنتظر فيها قدّمت وأخرت، فتعلم أنه لولا لزومها للمراقبة والمحاسبة في الدنيا لثقلت في صعيد القيامة وهلكت، وبعد للمجاهدة والمحاسبة والمراقبة لولا فضلها بقبول بضاعتها المراجعة لحابت وخسرت،

(١) حديث: «مردت ليلة أسرى بي وجبريل بللاً الأهل كالحلس البالي من خشية الله...» الحديث أخرجه محمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة والبيهقي في دلائل النبوة من حديث أنس وفيه الحارث بن هبيل الإيلي ضمه الجمهور وقال البيهقي ورواه حاد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن محمد بن عمار عن عطاءة وهذا مرسل.

(٢) حديث: «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى ينظر إلى الناس كالأباعر في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيجدها أحقر حقير» لم أجد له أصلاً في حديث مطرف.

فسيحان من عمت نعمته كافة العباد وشملت، واستفرقت رحمة الخلاق في الدنيا والآخرة وغمرت فنبهت فضله اتسعت القلوب للإيمان وانشرت، وبمس توفيقه تقيدت الجوارح بالمعادات وتأديت، وبحسن هدايته انجلت عن القلوب ظلمات الجهل وانفتحت، وتأييده ونصرته انقطعت مكاييد الشيطان وانذفت، وبلطف عنايته ترجع كافة الحسنات إذا فُتلت، ويتيسره تسرت من الطاعات ما تسرت، فمنه العطاء والجزاء والإياد والإدناء والإسعاد والإشقاء والمصاة والسلام على محمد سيد الأنبياء وعلى آله سادة الأصفياء وعلى أصحابه قادة الأتقياء.

أما بعده؛ فقد قال الله تعالى: ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أثينا بما وكفى بنا حاسبين﴾ وقال تعالى: ﴿ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً﴾ وقال تعالى: ﴿يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد﴾ وقال تعالى: ﴿يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره﴾ وقال تعالى: ﴿ثم توفى كل نفس أن بينها وبينه أمداً بعيداً وعذرهم الله نفسه﴾ وقال تعالى: ﴿واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه﴾ فمرأ أرباب البصائر من جملة العباد أن الله تعالى لهم بالمرصاد، وأنهم سينالون في الحساب ويطلبون بمناقب اللز من الخطرات والمخاطر، وتحققوا أنه لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة وصدق المراقبة ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات ومحاسبتها في الخطرات والملاحظات فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسبه خف في القيامة حسابه وحضر عند السؤال جوابه وحسن منقلبه ومأبىه، ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في عرصات القيامة وقفاته وقادته إلى الخزي والمقت سيباته، فلما انكشف لهم ذلك علموا أنه لا ينجيهم منه إلا طاعة الله وقد أمرهم بالصبر والمراقبة فقال عز من قائل: ﴿يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا﴾ فرابطوا أنفسهم أولاً بالمشارطة، ثم بالمراقبة، ثم بالمحاسبة، ثم بالمعاقبة، ثم بالمجاهدة، ثم بالمعاقبة. فكانت لهم في المراقبة ست مقامات، ولا بد من شرحها وبيان حقيقتها وتفضيلها وتفصيل الأعمال فيها وأصل ذلك المحاسبة، ولكن كل حساب فيعد مشارطة ومراقبة ويتبعه عند الحسرة المعاقبة فالمعاقبة فنذكر شرح هذه المقامات وبالله التوفيق.

المقام الأول من المراقبة: المشارطة

اعلم أن مطالب المتعاملين في التجارات المشتركين في البضائع عند المحاسبة سلامة الربح وكما أن التاجر يستعين بشريكه فيسلم إليه المال حتى يتجر ثم يحاسبه، فكذلك العقل هو التاجر في طريق الآخرة وإنما مطالبه وربحه تزكية النفس لأن بذلك فلاحها قال الله تعالى: ﴿قد أفلح من زكاهها وقد خاب من دساها﴾ وإنما فلاحها بالأعمال الصالحة، والعقل يستعين بالنفس في هذه التجارة إذ يستعملها ويستسخرها فيما يزيكها كما يستعين التاجر بشريكه وغلّامه الذي يتجر في ماله، وكما أن الشريك يصير خصماً منازعاً يجاذبه في الربح فيحتاج إلى أن يشارطه أولاً ويراقبه ثانياً ويحاسبه ثالثاً ويعاقبه أو يعاتبه رابعاً؛ فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس أولاً فيوظف عليها الوظائف ويشترط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح ويجزم عليها الأمر بسلك تلك الطرق، ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظة، فإنه لو أهملها لم ير منها إلا الخيانة وتضييع رأس المال كالعبد الخائن إذا خلا له الجو وانفرد بالمال. ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطلبها بالوفاء بما شرط عليها فإن هذه تجارة ربحتها الفردوس والأهل ويلوغ سكرة المنتهى مع الأنبياء والشهداء، فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم كثيراً من تدقيقه في أرباح الدنيا مع أنها محقرة بالإضافة إلى نعيم العقبى، ثم كيها كانت قمصيرها إلى التصرم والانقضاء، ولا خير في خير لا يدوم بل شر لا يدوم خير من خير لا يدوم، لأن الشر الذي لا يدوم إذا انقطع بقي الفرح بانقطاعه دائماً وقد انقضى الشر، والخير الذي لا يدوم بقي الأسف على انقطاعه دائماً

وقد انقضى الخبر. ولذلك قيل:

أشدَّ الغم عني في سرور تبين عنه صاحبه انتقلا

فختم على كل ذي حزم آمن بالله واليوم الآخر أن لا يقفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطوطها. فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهره نفيسة لا عوض لها يمكن أن يشتري بها كثر من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الأبد، فانتقاص هذه الأنفاس ضائعة أو مصروفة إلى ما يجلب الهلاك خسران عظيم هائل لا تسمح به نفس عاقل. فإذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة النفس كما أن التاجر عند تسليم البضاعة إلى الشريك العامل يفرغ المجلس لمشارطته. فيقول للنفس: مالي بضاعة إلا العمر ومنها في فقد في رأس المال ووقع اليأس عن التجارة وطلب الربح، وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه وإنسا في أجل وأنعم علي به ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا يوماً واحداً حتى أعمل فيه صالحاً، فاحسبي أنك قد توفيت ثم قد رددت عليك ثم إياك أن تبضيحي هذا اليوم فإن كل نفس من الأنفاس جوهر لا قيمة لها واعلمي يا نفس أن اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة، وقد ورد في الخبر: وأنه ينشر للعبد بكل يوم ليلة أربع وعشرون خزانة مصفوفة، فيفتح له منها خزانة فيراها مملوءة نوراً من حسنة التي عملها في تلك الساعة فينال من الفرح والسرور والاستبشار بمشاهدة تلك الأنوار التي هي رسله عند الملك الجبار ما لو وزع على أهل النار لأدهشهم ذلك الفرح عن الإحساس بألم النار، ويفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة يفرح تنبها وينشأ ظلامها وهي الساعة التي عصي فيها فينال من الهول والفرع ما لو قسم على أهل الجنة لتفصح عليهم نعيمها ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسره ولا ما يسوده^(١). وهي الساعة التي نام فيها أو غفل أو اشتغل بشيء من مباحات الدنيا فيتحسر على خلوها ويناله من غبن ذلك ما ينال الفاجر على الربح الكثير والملك الكبير إذا أحمله وتساؤل فيه حتى فاته، ونأهيك به حسرة وغناً. وهكذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره فيقول لنفسه: اجتهد في اليوم في أن تعمري خزانتك ولا تدعيها فارغة عن كنوزك التي هي أسباب ملكك ولا تميل إلى الكسل واللذة والاستراحة فيفترق من درجات عليين ما يدركه غيرك وتبقى عندك حسرة لا تفارقه وإن دخلت الجنة، فألم الغبن وحسرتك لا يطاق وإن كان دون ألم النار. وقد قال بعضهم: هب أن المسيء قد عفى عنه أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ أشار به إلى الغبن والحسرة وقال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ فهذه وصيته لنفسه في أوقاته.

ثم ليستأنف لها وصية في أعضائه السبعة وهي العين والأذن واللسان واليدين والفرج واليد والرجل، وتسليمها إليها فإنها راعيا خادمة لنفسه في هذه التجارة وبها تتم أعمال هذه التجارة. وإن لجهم سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وإنما تعين تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء، فيوصيها بحفظها عن معاصيها (أما العين) فيحفظها عن النظر إلى وجه من ليس له بحرم، أو إلى عورة مسلم، أو النظر إلى مسلم بعين الاحتقار، بل عن كل فضول مستغنى عنه، فإن الله تعالى يسأل عبده عن فضول النظر كما يسأله عن فضول الكلام، ثم إذا صرفها عن هذا لم تقنع به حتى يشغلها بما فيه تجارتها وربحها؛ وهو ما خلقت له من النظر إلى عجائب صنع الله بعين الاعتبار، والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء، والنظر في كتاب الله وسنة رسوله ومطالعة كتب الحكمة للامتنان والاستفادة.

وهكذا ينبغي أن يفصل الأمر عليها في عضو لا سيما اللسان واليدين (أما اللسان) فلاه متعلق بالطبع ولا مؤنة عليه في الحركة وجناته عظيمة بالغيبة والكلب والنميمة وتزكية النفس ومذمة الخلق والأطعمة واللحن والدعاء على الأعداء والممارسة في الكلام وغير ذلك - بما ذكرناه في كتاب آفات اللسان فهو بصدد ذلك

(١) حديث: «ينشر للعبد كل يوم ليلة أربع وعشرون خزانة مصفوفة ففتح له منها خزانة فيراها مملوءة من حسنة...»
لحديث بطوله لم أجده أصلاً.

كله - مع أنه خلق للذكر والتذكير وتكرار العلم والتعليم وإرشاد عباد الله إلى طريق الله وإصلاح ذات البين وسائر خيراتِه فليُشترط على نفسه أن لا يحركَ اللسان طول النهار إلا في الذكر: فتلق المؤمن ذكر ونظرة عبرة وصمته ذكراً و ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾ (وأما البطن) فيكلفه ترك الشره وتقليل الأكل من الحلال واجتناب الشهوات، ومنعته من الشهوات، ويقتصر على قدر الضرورة. ويشترط على نفسه أنها إن خالفت شيئاً من ذلك عاقبها بالبلغ عن شهوات البطن ليفوتها أكثر مما نالته بشهواتها. وهكذا بشرط عليها في جميع الأعضاء. واستقصاء ذلك بطول ولا تحفي معاصي الأعضاء وطاعاتها.

ثم يستأنف وصيتها في وظائف الطاعات التي تتكرر عليه في اليوم والليلة، ثم النوافل التي يقدر عليها ويقدر على الاستكثار منها، ويرتب لها تفصيلها وكيفية الاستعداد لها بأساليبها. وهذه شروط يفتر إليها في كل يوم ولكن إذا تمّود الإنسان شرط ذلك على نفسه ألباماً وطاوعته نفسه في الوفاء بجميعها استغنى عن المشاركة فيها، وإن أطاعت في بعضها بقيت الحاجة إلى تجديد المشاركة فيها بقي، ولكن لا يخلو كل يوم عن مهم جديد وواقعة حادثة لها حكم جديد، والله عليه في ذلك حق. ويكثر هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنيا من ولاية أو تجارة أو تدريس إذ قلما يخلو يوم عن واقعة جديدة يحتاج إلى أن يقضى حق الله فيها، فعليه أن يشترط على نفسه الاستقامة فيها والانقياد للحق في مجاريها ويحذر من غلبة الإهمال ويعظها كما يعظ العبد الأبق المتمرد: فإن النفس بالطبع متمردة عن الطاعات مستمصة عن العبودية ولكن الوعظ والتأديب يؤثر فيها: ﴿وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين﴾ فهذا وما يجري مجراه هو أول مقام المراقبة مع النفس وهي محاسبة قبل العمل. والمحاسبة تارة تكون بعد العمل وتارة قبله للتحذير قال الله تعالى: ﴿واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه﴾ وهذا للمستقبل. وكل نظر في كثرة ومقدار لمرة زيادة ونقصان فإنه يسمى محاسبة. فالنظر فيما بين يدي العبد في تباركه يعرف زيادته من نقصانه من المحاسبة وقد قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا﴾ وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ وقال تعالى: ﴿ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه﴾ ذكر ذلك تحذيراً وتنبهاً للاحتراز منه في المستقبل. وروي عبادة بن الصامت: أنه عليه السلام قال لرجل سأل أن يوصيه ويعظه وإذا أردت أمراً فتدبر عاقبته فإن كان رشداً فامضه وإن كان غياً فأنته عنه^(١). وقال بعض الحكماء: إذا أردت أن يكون العقل غالباً للهوى فلا تعمل بقضاء الشهوة حتى تنظر العاقبة فإن مكث الندامة في القلب أكثر من مكث خفة الشهوة وقال لقمان: إن المؤمن إذا أبصر العاقبة أو الندامة. وروي شداد بن أوس عنه عليه السلام أنه قال: «والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله^(٢)». دان نفسه: أي حاسبها. ويوم الدين: يوم الحساب. وقله: «أئنا لندينون» أي لمحاسنون. وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تموتوا وحاسبوا ربكم قبل أن يموتوا وتهيئوا للعرض الأكبر. وكتب إلى أبي موسى الأشعري: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة. وقال لكعب: كيف تجهل في كتاب الله؟ قال: ويل لديان الأرض من ديان السماء؛ فعلاه بالذرة وقال: إلا من حاسب نفسه، فقال كعب: يا أمير المؤمنين إنها إلى جنبها في التوراة ما بينها حرف إلا من حاسب نفسه. وهذا كله إشارة إلى المحاسبة للمستقبل إذ قال: من دان نفسه يعمل لما بعد الموت. ومعناه: وزن الأمور أولاً وقدرها ونظر فيها وتدبرها ثم أقدم عليها فبأشرفها.

المراقبة الثانية: المراقبة

إذا أوصى الإنسان نفسه وشرط عليها ما ذكرناه فلا يبقى إلا المراقبة لها عند الخوض في الأعمال

(١) حديث عبادة بن الصامت: «إذا أردت أمراً فتدبر عاقبته... الحديث تقدم.

(٢) حديث: «والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت... الحديث تقدم.

وملاحظاتها بالعين الكائلة فلها إن تركت طفت وقسلت. ولتذكر فضيلة المراقبة ثم درجاتها.

(أما الفضيلة) فقد سأل جبريل عليه السلام عن الإحسان فقال: «وأن تعبد الله كأنك تراه»^(١). وقال عليه السلام: «واعتد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(٢). وقد قال تعالى: «وأمنن مو قائم على كل نفس بما كسبت» وقال تعالى: «ألم يعلم بأن الله يرى» وقال الله تعالى: «إِنَّ الله كان عليكم رقيباً» وقال تعالى: «والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قاتمون» وقال ابن المبارك لرجل: راقب الله تعالى؛ فسأله عن تفسيره فقال: كن أبداً كأنك ترى الله عزوجل، وقال عبد الواحد بن زيد: إذا كان سيدي رقيباً علي فلا أبالي بغيره. وقال أبو عثمان المغربي: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. وقال ابن عطاء: أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات. وقال الجريري: أمرنا هذا مبني على أصلين؛ أن تلزم نفسك المراقبة لله عزوجل ويكون العلم على ظاهرك قائماً. وقال أبو عثمان: قال لي أبو حفص، إذا جلست للناس فكُن واعظاً لنفسك وقلبك ولا يفرتك أجماعها عليك فإنيهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك. وحكي أنه كان لبعض المشايخ من هذه الطائفة تلميذ شاب وكان يكرمه ويقدمه فقال له بعض أصحابه: كيف تكرم هذا وهو شاب ونحن شيوخ؟ فدعا بعضه بطير رناول كل واحد منهم طائراً وسكتياً وقال: ليدبح كل واحد منكم طائره في موضع لا يراه أحد ودفع إلى الشاب مثل ذلك وقال له كما قال لهم، فرفع كل واحد بطائره مذبوحاً ورجع الشاب والطائر حي في يده، فقال: مالك لم تدبح كما ذبح أصحابك؟ فقال: لم أجِد موضعاً لا يراني فيه أحد إذ الله مطلع علي في كل مكان، فاستحسنوا منه هذه المراقبة وقالوا: حق لك أن تكرم. وحكي أن زليخاً لما سمعت يوسف عليه السلام قامت فظنت وجهه صنم كان لها فقال يوسف: مالك؟ أنتستحين من مراقبة جماد ولا أستحي من مراقبة الملك الجبار! وحكي عن بعض الأحداث أنه راود جارية عن نفسها فقالت له: ألا تستحي؟ فقال: ممن أستحي وما يرانا إلا الكواكب؟ قالت: فأين موكبها؟ وقال الجنيد بم أستعين على غض البصر؟ فقال: بملكك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. وقال الجنيد: إنما يتحقق بالمراقبة من يخاف على فوت حظه من ربه عزوجل. وعن مالك بن دينار قال: جنات عدن من جنات الفردوس وفيها حور خلقت من ورد الجنة، قيل له: ومن يسكنها؟ قال: يقول الله عزوجل وإنما يسكن جنات عدن الذين إذا هموا بالمعاصي ذكروا عظمتي فراقبوني، والذين أنشئت أصلاهم من خشيتي، وعزتي وجلالي إني لأهم بمذنب أهل الأرض فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش من مخافتي صرفت عنهم المذاب. وسئل المحاسبي عن المراقبة فقال: أولها علم القلب بقرب الله تعالى. وقال المرتضى: المراقبة مراعاة السر بملاحظة الغيب مع كل لحظة ولطفة. ويروى أن الله تعالى قال لملائكته: أنتم موكلون بالظاهر وأنا الرقيب على الباطن. وقال محمد بن علي الترمذي أجعل مراقبتك لمن لا تنيب عن نظره إليك، وأجعل شركك لمن لا تنقطع نعمه عنك، وأجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه وأجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. وقال سهل: لم يتزين القلب بشيء أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن الله شاهده حيث كان. وسئل بعضهم عن قوله تعالى: «ورضي الله عنهم ورضاوا عنه ذلك لمن خشي ربه» فقال معناه: ذلك لمن راقب ربه عزوجل وحاسب نفسه وتزود لمعاد وسئل ذو النون: بم ينال العبد الجنة؟ فقال بخمس استقامة ليس فيها روغان واجتهاد ليس معه سهو ومراقبة الله تعالى في السر والعلانية وانتظار الموت بالثأب له ومحاسبة نفسك قبل أن تخائب وقد قيل:

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل عسلي رقيب

(١) حديث: سأل جبريل عن الإحسان فقال: «وأن تعبد الله كأنك تراه» متفق عليه من حديث أبي هريرة ورواه مسلم من حديث عمر وقد تقدم.

(٢) حديث: «واعتد الله كأنك تراه...» الحديث قد تقدم.

ولا تحسبن الله يفتخر ساعداً ولا أن ما تحفته عنه يغيب
الم تر أن اليوم أسرع ذاهباً وأن غداً لناظرين قريب

وقال حميد الطويل لسليمان بن علي: عظمي، فقال: لئن كنت إذا عصيت الله خالياً ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم ولئن كنت تظن أنه لا يراك فلقد كفرت. وقال سفيان الثوري عليك بالمراقبة من لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء من يملك الوفاء، وعليك بالخلو عن يملك العقوبة. وقال فرقد السنجي إن الماتق ينظر فإذا لم ير أحد دخل مدخل السوء وإنما يراقب الناس ولا يراقب الله تعالى. وقال عبد الله بن دينار خرجت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة فخرجنا في بعض الطريق فاحتلر عليه راع من الجبل فقال له يا راعي بعني شاة من هذه الغنم، فقال إني مملوك، فقال قل لسيدك أكلها الذئب؟ قال فإين الله؟ قال فبكى عمر رضي الله عنه ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه وقال اعتقك في الدنيا هذه الكلمة وأرجو أن تمتك في الآخرة.

بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها

اعلم أن حقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه، فمن احتراز من أمر من الأمور بسبب غيره يقال إنه يراقب فلاناً ويراعي جانبته، ويعني بهذه المراقبة حالة للقلب يشمرها نوع من المعرفة، وتشمر تلك الحالة أعمالاً في الجوارح وفي القلب. أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به والتفاتة إليه وملاحظته إياه وانصرافه إليه. وأما المعرفة التي تشمر هذه الحالة فهو العلم بأن الله مطلع على الضمائر عالم بالسرائر رقيب على أعمال العباد قائم على كل نفس بما كسبت، وأن سر القلب في حقه مكتشف كما أن ظاهر البشارة للخلق مكتشف بل أشد من ذلك. فهذه للمعرفة إذا صارت يقيناً - أعني أنها خلعت عن الشك - ثم استولت بعد ذلك على القلب فهوته؛ فرب علم لا شك فيه لا يخلب على القلب كالعلم بالموت، فإذا استولت على القلب استجرت القلب إلى مراعاة جانب الرقيب وصرفت همه إليه، والمولكون بهذه المعرفة هم المقربون، وهم ينقسمون إلى الصديقين وإلى أصحاب اليمين، فمراقبتهم على درجتين.

(الدرجة الأولى) مراقبة المقرين من الصديقين؛ وهي مراقبة التعظيم والإجلال، وهو أن يصبر القلب مستغرقاً بملاحظة ذلك الجلال ومنكسراً تحت الهيبة فلا يبقى فيه متسع للانتفات إلى الغير أصلاً، وهذه مراقبة لا تطول النظر في تفصيل أفعالها وإنما مقصورة على القلب. أما الجوارح فإنها تمتثل عن التلفت إلى المباحات فضلاً عن المحظورات، وإذا تحركت بالطاعات كانت كالمتعملة بها فلا تحتاج إلى تدبير وتثبيت في حفظها على سنن السداد. بل يسد الرعية من ملك كلية الراعي، والقلب هو الراعي، فإذا صار مستغرقاً بالعبود صارت الجوارح مستعملة جارية على السداد والاستقامة من غير تكلف، وهذا هو الذي صار همه هماً واحداً فكفاه الله سائر المهوم. ومن نال هذه الدرجة فقد يغفل عن الخلق حتى لا يصبر من يحضر عنده وهو فاتح عينيه، ولا يسمع ما يقال له مع أنه لا يسمعه وقد يمر على ابنه مثلاً فلا يكلمه، حتى كان بعضهم يجري عليه ذلك فقال لمن عاتبه: إذا مررت بي فحركني. ولا تستبعد هذا فإنك تجد نظير هذا في القلوب المظمنة للملك الأرض، حتى إن خدع الملك قد لا يحسبون بما يجري عليهم في مجالس الملوك لشدة استغراقهم بهم، بل قد يشغل القلب بهم حقير من مهمات الدنيا فيغوص الرجل في الفكر فيه ويغشي فرما يجاوز للموضع الذي قصده ونسى الشغل الذي بغض له. وقد قيل لمجد الواحد ابن زيد: هل تعرف في زمانك هذا رجلاً قد اشتغل بحاله عن الخلق؟ فقال: ما أعرف إلا رجلاً سيدخل عليكم الساعة! فما كان إلا سريماً حتى دخل عتبة الغلام، فقال له عبد الواحد بن زيد: من أين جئت يا عتبة؟ فقال من موضع كذا - وكان طريقه على السوق - فقال: من لغيت في الطريق؟ فقال: ما رأيت أحداً. ويروى عن يحيى بن زكريا عليها السلام: أنه مر بأمرأة فذفعتها فسقطت على وجهها فقبل له: لم تلعنت هذا؟ فقال: ما ظننتها إلا جداراً. وحكي عن بعضهم أنه قال: مررت بجماعة

يترامون وواحد جالس بعيداً منهم، فقلّمت إليه فأردت أن أكلمه فقال: ذكر الله تعالى أشهى! قلت وحدك؟ فقال: معي ربي وملكاوي! فقلت: من سبق من هؤلاء؟ فقال: من غفر الله له، فقلت: أين الطريق؟ فأشار نحو اليسار وقام ومشى وقال: أكثر خلقك شاغل عنك. فهذا كلام مستغرق بمشاهدة الله تعالى لا يتكلم إلا منه ولا يسمع إلا فيه. فهذا لا يحتاج إلى مراقبة لسانه وجوارحه فإنها لا تتحرك إلا بما هو فيه. ودخل الشبل على أبي الحسين النوري وهو معتكف فوجدله ساكناً حسن الاجتماع لا يتحرك من ظاهره شيء، فقال له: من أين أخذت هذه المراقبة والسكون؟ فقال: من سنو كانت لنا، فكانت إذا أرادت الصيد رابطة رأس البحر لا تتحرك لها شعرة. وقال أبو عبد الله بن خفيف: خرجت من مصر أريد الرملة للقاء أبي علي الروذباري فقال لي عيسى بن يونس المصري - المعروف بالزاهد في صور شاباً وكهلاً قد اجتمعنا على حال المراقبة، فلو نظرت إليها نظرة لملك تستفيد منها؟ فدخلت صبراً وأنا جائع عطشان وفي وسطى خوقة وليس على كفتي شيء، فدخلت المسجد فإذا بشخصين قاعدين مستقبل القبلة فسلمت عليهما فما أجاباني، فسلمت ثانية وثالثة فلم أسمع الجواب، فقلت: نشدكما بالله إلا ردتما علي السلام! فرجع الشاب رأسه من مرقمته فنظر إلي وقال: يا ابن خفيف الدنيا قليل وما بقي من القليل إلا القليل فخذ من القليل الكثير، يا ابن خفيف: ما أقل شغلك حتى تتفرغ إلى لقائنا! قال: فأخذ بكليتي ثم طأطأ رأسه في المكان فبقيت عندهما حتى صليتما الظهر والعصر فذهب جوعي وعطشي وعثاي، فلما كان وقت العصر قلت: عظمي! فرفع رأسه إلي وقال: يا ابن خفيف نحن أصحاب المصائب ليس لنا لسان العظة، فبقيت عندهما ثلاثة أيام لا أكل ولا أشرب ولا أنام ولا رأيتهما أكلاً شيئاً ولا شرباً، فلما كان اليوم الثالث قلت في سري: أحلفها أن يعطاني لملي أن انتفع عظمها، فرفع الشاب رأسه وقال لي: يا ابن خفيف عليك بصحة من يذكرك الله رؤيته وتقع هيته على قلبك، يعظك بلسان فعله ولا يعظك بلسان قوله، والسلام؛ قم هنا! فهذه درجة المراقبين الذين غلب على قلوبهم الإجلال والتعظيم فلم يبق فيهم متسع لغير ذلك.

(الدرجة الثانية) مراقبة الورعين من أصحاب اليمين؛ وهم قوم غلب يقين اطلاع الله على ظاهريهم وباطنيهم وعلى قلوبهم، ولكن لم تدمشهم ملاحظة الجلال بل بقيت قلوبهم على حد الاعتدال متسعة للتلطف إلى الأحوال والأعمال، إنها مع ممارسة الأعمال لا تخلو عن المراقبة. نعم غلب عليهم الحياء من الله فلا يقدمون ولا يجمعون إلا بعد التثبت فيه، ويمتنعون عن كل ما يفتضحون به في القيامة فإنهم يرون الله في الدنيا معلماً عليهم فلا يحتاجون إلى انتظار القيامة.

وتعرف اختلاف الدرجتين بالمشاهدات؛ فإنك في خلوتك قد تتماطى أعمالاً فيحضرك صبي أو امرأة فتعلم أنه مطلع عليك فتستحي منه فتحس جلوسك وتراعي أحوالك، لا عن إجلال وتعظيم بل عن حياء، فإن مشاهدته وإن كانت لا تدعشك ولا تستغرقك فإنها تهيئ الحياء منك. وقد يدخل عليك ملك من الملوك أو كبير من الأكابر فيستغرقك التعظيم حتى تترك كل ما أنت فيه شغلاً به، لا حياء منه فهكذا تختلف مراتب العباد في مراقبة الله تعالى.

ومن كان في هذه الدرجة فيحتاج أن يراقب جميع حركاته ومسكناته وسخطاته ولحظاته وبالجملية جميع اختياراته، وله فيها نظران: نظر قبل العمل، ونظر في العمل (أما قبل العمل) فلينظر أن ما ظهر له وتحرك بفعله خاطره أهو الله خاصة أو هو في هوى النفس ومتابعة الشيطان؟ فيتوقف فيه ويثبت حتى يتكشف له ذلك بنور الحق، فإن كان لله تعالى أضياء، وإن كان لغير الله استحي من الله وانكف عنه ثم لا يفسد رغبته فيه وهمه به وميله إليه وعرفها سوء فعلها وسعيها في فضيحتها وأنها علوة نفسها لم إن يتداركها الله بعصمته. وهذا التوقف في بداية الأمور إلى حد البيان واجب محتوم لا يحصى لأحد عنه، فإن في الخبر: إنه ينشر للبعد في

كل حركة من حركاته وإن صغرت ثلاثة دواوين: الديوان الأول؛ لم؟ والثاني كيف؟ والثالث: لم؟^(١) ومعنى ولم أي لم فعلت هذا أكان عليك أن تفعله لولاك أو ملت إليه بشهوئك وهواك؟ فإن سلم منه بأن كان عليه أن يعمل ذلك لمواه مثل عن الديوان الثاني فقيل له: كيف فعلت هذا، فإن الله في كل عمل شرطاً وحكماً لا يدرك قدره ووقته وصفته إلا بعلم فيقال له: كيف فعلت أبعلم بحق أم بجهل وظن؟ فإن سلم من هذا نشر الديوان الثالث وهو المطالبة بالإخلاص فيقال له: لمن عملت الوجه الله خالصاً وفاء بقولك ولا إله إلا الله. فيكون أجرك على الله؟ أو إمرأه خلق مثلك فخذ أجرك منه؟ أم عملته لتنال عاجل دنياك فقد وفيناك نصيبك من الدنيا؟ أم عملته بسهو وغفلة فقد سقط أجرك وحيط عملك وخاب سعيك؟ وإن عملت لغيري فقد استوجب مقبي وعقابي إذ كنت عبداً لي تأكل رزقي وتترفع بتمعتي ثم تعمل لغيري أما سمعتني أقول: ﴿إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم - إن الذين يتبعون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه﴾ ويحك أما سمعتني أقول: ﴿إلا الله الدين الخالص﴾ فإذا عرف العبد أنه بصدد هذه المطالبات والتوبيخات طالب نفسه قبل أن تطالب وأعد للسواب جواباً وليكن الجواب صواباً، فلا يبدىء ولا يعيد إلا بعد التثبت، ولا يحرك جفنًا ولا أملة إلا بعد التأمل. وقد قال النبي ﷺ لماذ وإن الرجل ليسئل عن كحل عينيه وعن فته العين بأصبعيه وعن لسه ثوب أمية^(٢). وقال الحسن، كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق بصدقة نظر وتثبت فإن كان الله أمضاه. وقال الحسن: رحم الله تعالى عبداً وقف عند همه فإن كان الله مضى وإن كان لغيره تأخر. وقال في حديث سعد حين أوصاه سلمان وأتى الله عند همك إذا هممت^(٣). وقال محمد بن علي: إن المؤمن وقاف متأن يقف عند همه ليس كحاطب ليل. فهذا هو النظر الأول في هذه المراقبة ولا يخلص من هذا إلا العلم المتين والمعرفة الحقيقية بأسرار الأفعال وأغوار النفس ومكاييد الشيطان، فعلى من يعرف نفسه وزرية وعدوه وأبليس ولم يعرف ما يوافق هواه ولم يميز بينه وبين ما يبيح الله ويرضاه في نيته وهمة وفكرته وسكوته وحركته، فلا يسلم في هذه المراقبة. بل الأكثرون يرتكبون الجاهل فيها يكرهه الله تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، ولا تظن أن الجاهل بما يقدر على التعلم فيه يعجز هيهات! بل طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولهذا كانت ركعتان من عالم أفضل من ألف ركعة من غير عالم، لأنه يعلم آفات النفوس ومكاييد الشيطان ومواضع الغرور فيتقي ذلك، والجاهل لا يعرفه فكيف يجتري منه؟ فلا يزال الجاهل في تمب والشيطان منه في فرح وشامة، فتعوز بالله من الجاهل والغفلة فهو رأس كل شقاوة وأساس كل خسران. فحكم الله تعالى على كل عبد أن يراقب نفسه عند همه بالفعل وسعيه بالجارحة، فيتوقف عن الهم وعن السعي حتى يتكشف له بنور العلم أنه الله تعالى فيمضيه أو هو هوى النفس فيتبني ويهجر القلب عن الفكر فيه وعن الهم به، فإن الخطوة الأولى في الباطل إذا لم تدفع أورثت الرغبة، والرغبة تورث الهم والهم يورث جزم القصد، والقصد يورث الفعل، والفعل يورث البوار والمقت، فيتبني أن تحسم مادة الشر من منبعه الأول وهو الحاطر فإن جميع ما وراءه يتبعه. ومنها أشكل على العبد ذلك وأظلمت الواقعة فلم يتكشف له فيتعكر في ذلك بنور العلم ويستعبد بالله من مكر الشيطان بواسطة الهوى، فإن هجر عن الاجتهاد والفكر بنفسه فيستضيء بنور علمه الدين، ويلبث من العلماء المضلين القليلين على الدنيا فراره من الشيطان بل أشد، فقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: لا تسأل عني علماً أسكره حب الدنيا فيقطعك عن محبي أولئك قطاع الطريق على عبادي. فالقلوب المظلمة بسبب الدنيا وشفة الشره والتكالب عليها محجوبة عن نور الله تعالى، فإن مستضاء أنوار

(١) حديث: ينشر للعبد في كل حركة من حركاته وإن صغرت ثلاثة دواوين: الأول لم. والثاني كيف. والثالث لم، لم أنف له على أصل.

(٢) حديث: قال لماذ وإن الرجل ليسأل عن كحل عينيه... الحديث تقدم في الذي قبله.

(٣) حديث سعد حين أوصاه سلمان أن: اتق الله عند همك إذا هممت. أخرجه أحمد والحاكم وصححه وهذا القدر منه مرفوع وأوله مرفوع تقدم.

القلوب حاضرة الربوبية فكيف يستضيء بها من استنيرها وأقبل عل عتوها وعشق بغيضها ومقيتها وهي شهوات الدنيا؟ فلتكن همة المرید أولاً في أحكام العلم، أو في طلب عالم معرض عن الدنيا أو ضعيف الرغبة فيها إن لم يجد من هو عديم الرغبة فيها. وقد قال رسول الله ﷺ «إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشهوات والعقل الكامل عند هجوم الشهوات»^(١). جمع بين الأمرين وهما متلازمان حقاً فمن ليس له عقل وازع عن الشهوات فليس له بصر ناقد في الشهوات. ولذلك قال عليه السلام: «من قارف ذنباً فارق عقل لا يعود إليه أبداً»^(٢). فما قدر العقل الضعيف الذي سعد الأعمى به حتى يعمد إلى عموه وبحقة بمقارفة الذنوب، ومعرفة آفات الأعمال قد اندرست في هذه الأعصار، فإنَّ الناس كلهم قد هجروا هذه العلوم واشتغلوا بالتوسط بين الخلق في الخصومات الثائرة في اتباع الشهوات وقالوا هذه هو الفقه، وأخرجوا هذا العلم الذي هو فقه الدين عن جملة العلوم وتجردوا لفقه الدنيا الذي ما قصد به إلا دفع الشواغل عن القلوب ليتفرغ لفقه الدين، فكان فقه الدنيا من الدين بواسطة هذا الفقه. وفي الخير وأنتم اليوم في زمان خيركم فيه المسارع وسباني عليكم زمان خيركم فيه الدين بواسطة هذا الفقه. ولهذا توقف طائفة من الصحابة في القتال مع أهل العراق وأهل الشام لما أشكل عليهم الأمر كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة ومحمد بن مسلمة وغيرهم. فمن لم يتوقف عند الاشتباه كان متبعاً طوعاً معجباً برأيه وكان ممن وصفه رسول الله ﷺ إذ قال «إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك وكل من خاض في شبهة بغير تحقيق فقد خالف قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾». وقوله عليه السلام: «إياكم والظن فإنَّ الظن أكذب الحديث»^(٣). وأراد به ظناً بغير دليل كما يستفي بعض العوام قلبه فيما أشكل عليه ويتبع ظنه. ولصعوبة هذا الأمر وعظمه كان دعاء الصديق رضي الله تعالى عنه: اللهم أرني الحق حقاً وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه ولا تجعله متشابهاً علي فاتبع الهوى وقال عيسى عليه السلام والأمر ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعه وأمر استبان فيه فاتجنبه وأمر أشكل عليك فكله إلى الله»^(٤). وقد كان من دعاء النبي ﷺ «اللهم إني أعوذ بك أن أقول في الدين بغير علم»^(٥). فاعظم نعمة الله على عباده هو العلم وكشف الحق، والإيمان عبارة عن نوع كشف وعلم ولذلك قال تعالى امتناناً على عبده: ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً﴾ وأراد به العلم وقال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿إِنْ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ﴾ وقال: ﴿ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا

بِيَانِهِ﴾ وقال: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾. وقال علي كرم الله وجهه: الهوى شريك العمى، ومن التوايق التوقف عند الحيرة، ونعم طارد الهم اليقين، وعاقبة الكذب الندم، وفي الصدق السلامة، رب بعيد أقرب من قريب، وغريب من لم يكن له حبيب، والصديق من صدق عيه، ولا يملك من حبيب سوء ظن، نعم الخلق التكرم، والحياه سبب إلى كل جميل، وأوثق العرا التقوى، وأوثق سبب انجلت به سبب بينك وبين الله تعالى إنما لك من دنياك ما أصحلت به شراك، والرزق رزقان: رزق تطليه ورزق يظليك فإن لم تاته أنك، وإن كنت جازعاً على ما أصيب بما في يدك فلا تجزع على ما لم يحصل إليك، واستند على ما لم يكن بما كان فإنما الأمور أشياء، والمراه يسره درك ما لم يكن ليفوته ويسوده فوت ما لم يكن ليفدركه، فما نالك من دنياك فلا تكثرن به فرحاً وما فلتك منها فلا تبعه

(١) حديث: «إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشهوات... الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث عمران بن حصين وفيه حذف بن عمر العيني ضعفه الجمهور.

(٢) حديث: «من قارف ذنباً فارق عقل لا يعود إليه أبداً» تقدم ولم أجده.

(٣) حديث: «أنتم اليوم في زمان خيركم فيه المسارع وسباني عليكم زمان خيركم فيه للثبته لم أجده.

(٤) حديث: «ولذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً... الحديث» تقدم.

(٥) حديث: «إياكم والظن... الحديث» تقدم.

(٦) حديث: «وقال عيسى الأمور ثلاثة... الحديث أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف.

(٧) حديث: «واللهم إني أعوذ بك أن أقول في الدين بغير علم» لم أجده.

نفسك أسفًا، ولكن سرورك بما قدمت وأسفك على ما خلفت وشغلك لأخوتك وهمك فيها بعد الموت. وغرضنا من نقل هذه الكلمات قوله: «ومن التوفيق التوفيق عند الحيرة». فإذا نظر الأول للمراقب نظره في الهم والحركة أمهي له أم للهوى؟ وقد قال ﷺ «ثلاث من كن فيه استكمل إيمانه: لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يراني بشيء من عمله، وإذا عرض له أمران أحدهما للدنيا والآخر للأخرة أثر الأخرة على الدنيا»^(١). وأكثر ما ينتكشف له في حركاته أن يكون مبسأ ولكن لا يعنيه فيتركه لقوله ﷺ «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»^(٢).

النظر الثاني للمراقبة عند الشروع في العمل، وذلك بتفقد كيفية العمل ليقضي حق الله فيه ويمسك النية في إقامه ويكمل صورته ويتطاوله على أكمل ما يمكنه، وهذا ملازم له في جميع أحواله فإنه لا يتخلو في جميع أحواله عن حركة ويكون فإذا راقب الله تعالى في جميع ذلك قدر على عبادة الله تعالى فيها بالنية وحسن الفعل ومراعاة الأدب. فإن كان قاعداً مثلاً فينبغي أن يقعد مستقبل القبلة لقوله ﷺ «خير للمجالس ما استقبل به القبلة»^(٣). ولا يجلس متربعاً إذ لا يجالس الملوك كذلك وملك الملوك مطلع عليه، قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: جلست مرة متربعاً فسمعت هاتفاً يقول: هكذا تجالس الملوك؟ فلم اجلس بعد ذلك متربعاً وإن كان يتم. فينام على اليد اليمنى مستقبل القبلة - مع سائر الآداب التي ذكرناها في موضعها - فكل ذلك داخل في المراقبة بل لو كان في قضاء الحاجة فمراعاته لأدائها وقلة بالمراقبة.

فإذا لم يتخلو العبد إما أن يكون في طاعته، أو في معصية أو في مباح.

فمراقبته في الطاعة بالإخلاص والإكمال ومراعاة الأدب وحراستها عن الأفات.

وإن كان في معصية فمراقبته بالتوبة والندم والإقلاع والحلم والاشتغال بالتفكير.

وإن كان مباح فمراقبته بمراعاة الأدب ثم بشهود المنعم في النعمة وبالشكر عليها.

ولا يتخلو العبد في جملة أحواله عن بلية لا بد له من الصبر عليها ونعمة لا بد له من الشكر عليها وكل ذلك من المراقبة. بل لا ينفك العبد في كل حال من فرض الله تعالى عليه إما فعل يلزمه مباشرة أو محذور يلزمه تركه أو ندب حث عليه ليسارع به إلى مغفرة الله تعالى ويسابق به عباد الله أو مباح فيه صلاح جسمه وقبلة وفيه عون له على طاعته. ولكل واحد من ذلك حدود لا بد من مراعاتها بدوام المراقبة «وومن تمتع حدود الله فقد ظلم نفسه» فينبغي أن يتفقد العبد نفسه في جميع أوقاته في هذه الأقسام الثلاثة فإذا كان فارغاً من الفرائض وقدر على الفضائل فينبغي أن يلتزم أفضل الأعمال ليشغل بها فإن من فاته مزيد ربح وهو قادر على دركه فهو مغبون، والأرباح تنال بجزايا الفضائل فبذلك يأخذ العبد من دنياه لاخرته كما قال تعالى: «ولا تنس نصيحتك من الدنيا»^(٤).

وكل ذلك إنما يمكن بصبر ساعة واحدة فإن الساعات ثلاث: ساعة مضت لا تمب فيها على العبد كيفما انقضت في مشقة أو رفاهية. وساعة مستقبلية لم تأت بعد لا يدري العبد أيعيش إليها أم لا ولا يدري ما يقضي الله فيها؟ وساعة راضية ينبغي أن يجاهد فيها نفسه ويراقب فيها ربه. فإن لم تأت الساعة الثانية لم تحسر على فوات هذه الساعة وإن أتت الساعة الثانية استوفى حقه منها كما استوفى من الأولى. ولا يطول أمله خمسين سنة فيطول عليه الزم على المراقبة فيها بل يكون ابن وقته كأنه في آخر أنفاسه فلهذا أخر أنفاسه وهو لا يدري، وإذا أمكن أن يكون آخر أنفاسه فينبغي أن يكون على وجه لا يكره أن يدرك الموت وهو على تلك الحالة، و تكون جميع أحواله مقصورة على ما رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه من قوله عليه السلام: «لا يكون المؤمن

(١) حديث: «ثلاث من كن فيه استكمل إيمانه لا يخلف في الله لومة لائم... الحديث» أخرجه أبو منصور البجلي في مسند الفريوس من حديث أبي هريرة وقد تقدم.

(٢) حديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» تقدم.

(٣) حديث: «خير المجالس ما استقبل به القبلة» أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس وقد تقدم.

ظاناً إلا في ثلاث: تزود ماء أو مرمة لمعاش أو لثقة في غير عمر^(١). وما روي عنه أيضاً في معناه ، وعلى العاقل أن تكون له أربعة ساعات ساعة يتأني فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيها في صنع الله تعالى وساعة يجلو فيها للمطعم والمشرب^(٢). فإن في هذه الساعة عوناً له على بقية الساعات. ثم هذه الساعات التي هو فيها مشغول بالجوارح بالمطعم والمشرب لا ينبغي أن يجلو عن عمل هو أفضل الأعمال وهو الذكر والفكر، فإن الطعام الذي يتناوله مثلاً فيه من العجائب ما لو تفكر فيه ووطن له كان ذلك أفضل من كثير من أعمال الجوارح. والناس فيه أقسام:

قسم ينظرون إليه بعين البصر والاعتبار، فينظرون في عجائب صنعة وكيفية ارتباط قوام الحيوانات به وكيفية تقدير الله لأسبابه، وخلق الشهوات الباطنة عليه وخلق الآلات المستخرة للشهوة فيه. كما فصلنا بعضه في كتاب الشكر - وهذا مقام ذوي الألباب.

وقسم ينظرون فيه بعين القلب والكراهة ويلاحظون وجه الاضطراب إليه وبودهم لو استغنوا عنه ولكن يرون أنفسهم مهوورين فيه مسخرين لشهوته، وهذا مقام الزاهدين.

وقوم يرون في الصنعة الصانع ويترقون منها إلى صفات الخالق، فتكون مشاهدة ذلك سبباً لتذكر أبواب من الفكر تنفتح عليهم لسببه، وهو أعلى المقامات وهو من مقامات العارفين وعلامات المحيين، إذ الحب إذا رأى صنعة حبيبه وكتابه وتصنيفه نسي الصنعة واشتغل قلبه بالصانع، وكل ما يتردد العبد فيه صنع الله تعالى له في النظر منه إلى الصانع مجال رحب إن فتحت له أبواب الملكوت وذلك عزيز جداً.

وقسم رابع ينظرون إليه بعين الرغبة والحرص، فيتأسفون على ما فاتهم منه ويفرحون بما حضرم من جلته، ويدعون منه ما لا يوافق هواهم ويعيرونه ويدعون فاعله فيلعبون بالطيب والطيب، ولا يعلمون أن الفاعل للطيب والطيب ولقدرته وعلمه هو الله تعالى، وأن من ذم شيئاً من خلق الله بغير إذن فقد ذم الله، ولذلك قال النبي ﷺ: «ولا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»^(٣). فهذه المراقبة الثانية بمراقبة الأعمال على الدوام والاتصال وشرح ذلك يطول وفيما ذكرناه تنبيه على المنهاج لمن أحكم الأصول.

المراقبة الثالثة

محاسبة النفس بعد العمل. ولتذكر فضيلة المحاسبة: ثم حقيقتها

أما الفضيلة: فقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْتَرْحِمْنَ أَنْفُسَكُمْ قَدْ قَدْ لَكُمْ. وَهَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْمَحَاسِبَةِ عَلَى مَا عَصَى مِنَ الْأَعْمَالِ، وَلِلذَلِكَ قَالَ عَمْرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَحْاسِبُوا وَزَنُوهَا قَبْلَ أَنْ تَوْزَنُوا، وَفِي الْخَبَرِ: أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي فَقَالَ: «أَمْسُتَوْسُ أَنْتَ؟» فَقَالَ نَعَمْ، قَالَ: «إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ فَإِنْ كَانَ رَشْداً فَاصْبِرْ وَإِنْ كَانَ غِيًّا فَانْتَهَ عَنْهُ. وَفِي الْخَبَرِ وَيَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَرْبَعُ سَاعَاتٍ حَاسِبًا فِيهَا نَفْسَهُ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَرْتَبِئُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَكُمْ نِجْمٌ تَلْجُمُونَ﴾ وَالتَّوْبَةُ نَظَرٌ فِي الْفِعْلِ بَعْدَ الْفِرَاقِ مِنْهُ بِالْتَّمَعِ عَلَيْهِ. وَقَدْ قَالَ ﷺ: «إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ»^(٤). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ وَعَنْ عَمْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ قَدَمَيْهِ بِالْأَرْضِ إِذَا جَنَّةُ اللَّيْلِ وَيَقُولُ لِنَفْسِهِ مَاذَا عَمِلْتَ الْيَوْمَ؟ وَعَنْ يَمِينِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَحْاسِبَ نَفْسَهُ

(١) حديث أبي ذر: «لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ طَالِعاً إِلَّا فِي ثَلَاثَ: تَزُودُ لِمَاءٍ... الْحَفِيْثَةُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ﷺ قَالَ إِنَّهُ فِي صَحْفِ مُوسَى وَقَدْ تَقَدَّمَ.

(٢) حديث: «وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ: سَاعَةٌ يَتَأَنَّى فِيهَا رَبَّهُ... الْحَفِيْثَةُ وَهِيَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ الَّذِي قَبْلَهُ.

(٣) حديث: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(٤) حديث: «إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ تَقَدَّمَ غَيْرُ مَرَّةٍ.

أشد من عاصية شريكه، والشريكان يتحاسبان بعد العمل. وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضوان الله عليه قال لما عند الموت ما أحد من الناس أحب إلي من عمر، ثم قال لما كيف قلت؟ فأعادت عليه ما قال فقال لا أحد أعز علي من عمر. فانظر كيف نظر بعد الفراغ من الكلمة فتدبرها وأبدلها بكلمة غيرها! وحديث أبي طلحة حين شغله الطائر في صلاته - فتدبر ذلك - فجعل حافظه صدقه الله تعالى، ندماً ورجاء للمؤمن بما فاتته^(١).

وفي حديث ابن سلام أنه حل حزمة من حطب فقيل له يا أبا يوسف قد كان في بئرك وغلماذك ما يكفونك هذا، فقال أردت أن أجرب نفسي هل تنكره؟ وقال الحسن المؤمن قوام على نفسه بمجانبتها لله، وإنما خف الحساب على قوم حسابوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير حمية. ثم فر الحساب فقال إن المؤمن يفضوه الشيء يعجبه فيقول والله إنك لتصعبي وإنك من حاجتي ولكن هيهات حيل بيني وبينك! وهذا حسب قبل العمل، ثم قال ويفرط منه الشيء - فيرجع إلى نفسه فيقول ماذا أردت بهذا؟ والله لا أعذر بهذا والله لا أعود لها أبداً إن شاء الله! وقال أنس بن مالك سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوماً وقد خرج وخرجت معه حتى دخل حائطاً فسمعت يقول - وبيني وبينه جدار - وهو في الحائط: عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين يخ يخ! والله لتتقين الله أو ليؤذبنك. وقال الحسن في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْسَمُ بِالنَّفْسِ الْوَذَّانَةِ﴾ قال: لا يلقي المؤمن إلا يعاتب نفسه؛ ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربي؟ والفاجر يقضي قسماً لا يعاتب نفسه وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: رحم الله عبداً قال لنفسه؛ ألسنت صاحبة كذا، ألسنت صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم حطمها، ثم ألزمها كتاب الله تعالى فكان له قائداً. وهذا من معاتبة النفس كما سيأتي في موضعه، وقال ميمون بن مهران: التقي أشد عاصية لنفسه من سلطان غاشم ومن شريكك شيخ. وقال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة أكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعاقبت أهلكاها. ثم مثلت نفسي في النار أكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلهاها، فقلت لنفسي يا نفسي أي شيء تريدني؟ فقلت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحاً! قلت: فأنت في الأمية فأعمل. وقال مالك بن دينار: سمعت الحجاج يخطب وهو يقول: رحم الله امرأ حاسب نفسه قبل أن يهصر الحساب إلى غيره، رحم الله امرأ أخذ بمنان عمله فظفر ماذا يريد به رحم الله امرأ نظر في مكياله، رحم الله امرأ نظر في ميزانه، فما زال يقول حتى أبكائي. وحكي صاحب للأحناف ابن قيس قال: كنت أصحبه فكان عامة صلاته بالليل، الدعاء، وكان يحني إلى الصباح فيضع أصبعه فيه حتى يحس بالنار ثم يقول لنفسه: يا حنيف ما حلك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حلك على ما صنعت يوم كذا؟.

بيان حقيقة المحاسبة بعد العمل

اعلم أن العبد كما يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل التوعية بالحق فينبغي أن يكون له في آخر ساعة يطلب فيها النفس ومحاسنها على جميع حركاتها وسكناتها - كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم حرصاً منهم على الدنيا، وخوفاً من أن يفهم منها ما لو فاقهم لكانت الخيرة لهم في فواته! ولو حصل ذلك لهم فلا يبقى إلا أياماً قلائل، فكيف لا يجاسب العاقل نفسه فيما يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة أبدأ الأباد؟ ما هذه المساهلة إلا عن الغفلة والخذلان وقلة التوفيق نموذ بالله من ذلك. ومعنى المحاسبة مع الشريك أن ينظر في رأس المال وفي الربح والخسارة ليتبين له الزيادة من النقصان، فإن كان من فضل حاصل استوفاه وشكره، وإن كان من خسران طالبه بضمائنه وكلفه تداركه في المستقبل. فذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض، وربيحه النوافل والقضائل، وخسرانه المعاصي، وموسم هذه التجارة جملة النهار ومعاملة نفسه الأمارة بالسوء فيحاسبها على الفرائض أولاً فإن أداها على وجهها شكر الله تعالى عليه

(١) حديث أبي طلحة: حين شغله الطائر عن صلاته فجعل يحفظه صدقه. تقدم غير مرة.

ورغبها في مثلها، وإنَّ قَوَّرتها من أصلها طالبها بالقضاء، وإن أداها ناقصة كلفها الجيران بالتوازل، وإن ارتكبت معصية اشتغل بعقوبتها وتعليلها ومعاتبها ليستوي منها ما يتدارك به ما قرط - كما يصنع التاجر بشريكه - وكما أنه يقتش في حساب الدنيا عن الحبة والقرط فيحفظ مداخل الزيادة والتقصان حتى لا يغبين في شيء منها فينبغي أن يتقي غيبة النفس ومكرها فإنها خداعة ملبسة مكارة، فليطالبها أولاً بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به طول نهاره، وليتكفل بنفسه من الحساب ما يستتلاه غيره في صعيد القيامة، وهكذا عن نظره بل عن خواطره وأفكاره وقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه، حتى عن سكوته أنه لم سكت؟ وعن سكونه لم سكن؟ فإذا عرف مجموع الواجب على النفس. وصح عنده قدر أدى الواجب فيه، كان ذلك القدر محسوماً له فيظهر له الباقي على نفسه فليتب عليه وليكتبه على صحيفة قلبه كما يكتب الباقي الذي على شريكه على قلبه في جريدة حسابه.

ثم النفس غريم يمكن أن يستوفي منه الديون. أما بعضها: فبالغرامة والضمان، وبعضها: يرد عنه وبعضها بالقوبة لها على ذلك. ولا يمكن شيء من ذلك إلا بعد تخفيف الحساب وتمييز الباقي من الحق الواجب عليه، فإذا حصل ذلك اشتغل بعده بالمطالبة ولاستيفاء. ثم ينبغي أن يحاسب النفس على جميع العمر يوماً يوماً وساعة ساعة في جميع الأضواء الظاهرة والباطنة - كما نقل عن نوبة ابن الصمة وكان بالرقعة وكان عاصياً لنفسه، فحسب يوماً فإذا هو ابن ستين سنة، فحسب أيامها فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم ولحسماته يوم، فنصرخ وقال يا ويلتي ألي الملك بأحد وعشرين ألف ذنب! فكيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب؟ ثم خرّ منكباً عليه فإذا هو ميت، فسمعوا قاتلاً يقول يالك ركضة إلى الفردوس الأعلى! فهكذا ينبغي أن يحاسب نفسه على الأنفاس وعلى معصيته بالقلب والجوارح في كل ساعة؛ ولو رمى العبد بكل معصية حجراً في داره لامتلات داره في مئة مسيرة قريبة من عمره، ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي والمكاتب يحفظان عليه ذلك «إحصاء الله ونسوه».

المرايطة الرابعة

في معاقبة النفس على تقصيرها

مها حاسب نفسه فلم تسلّم عن مفارقة معصية وارتكاب تقصير في حق الله تعالى فلا ينبغي أن يجعلها فإنه إن أهملها سهل عليه مفارقة للمعاصي وأنتسب بها نفسه وصر عليه فطامها، وكان ذلك سبب هلاكها، بل ينبغي أن يعاقبها، فإذا أكل لقمة شبهة بشهوة نفس ينبغي أن يعاقب البطن بالجوع. وإذا نظر إلى غير حرم ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظر، وكذلك يعاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه عن شهواته. هكذا كانت عادة سالكي طريق الآخرة فقد روي عن منصور بن إبراهيم: أن رجلاً من العباد كلم امرأة فلم يزل حتى وضع يده على فخذهما ثم ندم فوضع يده على النار حتى يست. وروي أنه كان في بني إسرائيل رجل يتبذّر في صومعته فمكث كذلك زماناً طويلاً فأشرف ذات يوم فإذا هو بامرأة فاقفت بها وهم بها، فأخرج رجله ليتزل إليها فأدركه الله بساقية فقال: ما هذا الذي أريد أن أصنع؟ فرجعت إليه نفسه وعصمه الله تعالى فندم، فلما أراد أن يعيد رجله إلى الصومعة قال: هيهات هيهات! رجل خرجت تريد أن تعصي الله تمود في صومعتي لا يكون والله ذلك أبداً! فتركها معلقة في الصومعة تصيبها الأمطار والرياح والثلج والشمس حتى تقطعت فسقطت؛ فشكر الله له ذلك وأزل في بعض كتبه ذكره. ويحكى عن الجنيد قال: سمعت ابن الكريبي يقول: أصابتني ليلة جنابة فاحتجت أن أغتسل وكانت ليلة باردة، فوجدت في نفسي تأثراً وتقصيراً فحذتني نفسي بالتأخير حتى أصبح وأسخن الماء أو أدخل الحمام ولا أعني على نفسي فقلت: وإصعباً أنا أعامل الله في طول عمري فيجب له على حق فلا أجد في المسارعة وأجد الوتوف والتأخر! آليت أن لا أغتسل إلا في مرفعتي هذه! وآليت أن لا أنزعها ولا أعصرها ولا أجففها في الشمس، ويحكى أن غزوان وأبا موسى كانا في بعض مغازباتهما

فكشفت جارية فنظر إليها غزوان، فرجع يده فلطم عينه حتى بقرت وقال: إنك للحاظة إلى ما بضرك. ونظر بعضهم نظرة واحدة امرأة فجعل على نفسه أن لا يشرب الماء البارد طول حياته فكان يشرب الماء الحار لينقص على نفسه العيش. ويحكى أن حسان بن أبي ستان مر بقرعة فقال: متى بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه فقال: لا تسألني عما لا يمتني! لأعاقبتك بصوم سنة فصامها. وقال مالك بن ضيفم: جاء ريح القيبي يسأل عن أبي بعد العصر فقلنا: إنه نائم، فقال: أنوم هذه الساعة! هذا وقت نوم؟ ثم ولي متصرفاً فأتبعناه رسولاً وقلنا له: ألا نوقظه لك! فجاء الرسول وقال: هو أشغل من أن يفهم عني شيئاً، أدركته وهو يدخل المقابر وهو يعاتب نفسه ويقول: أقلت وقت نوم هذه الساعة؟ أفكان هذا عليك؟ ينام الرجل متى شاء! وما يدريك أن هذا ليس وقت نوم؟ تتكلمين بما لا تعلمين؟ أما إن لله علي عهداً لا أنقضه أبداً! لا أوسلك الأرض لنوم حولا إلا لمرض حائل أو لمقل زائل، سورة لك أما تستحين! كم توبخين؟ وعن غيبك لاتنتهين؟ قال: وجعل يكيه وهو لا يشعر بكماني، فما رأيت ذلك انصرفت وتركته. ويحكى عن تميم الداري أنه نام ليلة لم يقم فيها بتهجد؛ فقام سنة لم يغم فيها، عقوبة للذي صنع. وعن طلحة رضي الله تعالى عنه قال: انطلق رجل ذات يوم فترع ثيابه وتمرغ في الرمضاء فكان يقول لنفسه: ذوقي! ونار جهنم أشدّ حرّاً! أجيفة بالليل مطالة بالهنا؟ فينما هو كذلك إذ أبصر النبي ﷺ في ظل شجرة فأتاه فقال: خليني نفسي! فقال له النبي ﷺ: «والم يكن لك بد من الذي صنعت أما لقد فتحت لك أبواب السماء ولقد باهى الله بك الملائكة». ثم قال لأصحابه «تزوّدوا من أخيك». فجعل الرجل يقول له: يا فلان ادع لي! يا فلان ادع لي فقال النبي ﷺ «صمهم». فقال اللهم اجعل الثوري زادهم واجمع على الهدى أمرهم. فجعل النبي ﷺ يقول: «واللهم سدّهم». فقال الرجل: اللهم اجعل الجنة مأجهم^(١). وقال حذيفة بن قنفذة: قيل لرجل كيف تضع نفسك في شهورات؟ فقال: ما على وجه الأرض نفس أبغض إلى منها فكيف أعطيها شهورات؟ ودخل ابن السماك في داود الطائي حين مات - وهو في بيته على التراب - فقال: يا داود سجت نفسك قبل أن تسجن وعذبت نفسك قبل أن تعذب، فالיום ترى ثواب من كنت تصل له. وعن وهب بن منبة: أن رجلاً تعبد زماناً، ثم بدت له إلى الله تعالى حاجة فقام سبعين سبّاً يأكل في كل سبت إحدى عشرة ثمرة، ثم سأل حاجته فلم يعطها، فرجع إلى نفسه وقال: منك آتيت لو كان فيك خير لأعطيت حاجتك! فنزل إليه ملك وقال: يا ابن آدم؛ ساعدت هذه خير من عبادتك التي مضت وقد قضى الله حاجتك. وقال عبد الله بن قيس: كنا في غزاة لنا فحضر العدو، فصيح في الناس فقاموا إلى المصارف في يوم شديد الريح، وإذا رجل أمامي وهو يخاطب نفسه ويقول: أي نفسي ألم أشهد مشهد كذا فقلت لي؛ أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت! ألم أشهد مشهد كذا وكذا فقلت لي؛ أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت! والله لأعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك! فقلت لأرمقته اليوم، فرمقته فحمل الناس على عدوهم فكان في أولهم، ثم إن العدو حل على الناس فانكشفوا فكان في موضعه، حتى انكشفوا مرات وهو ثابت يقابل، فوالله ما زال ذلك دأبه حتى رأيته صريعاً، فعدلت به ويدابته ستين أو أكثر من ستين طعنة. وقد ذكرنا حديث أبي طلحة: لما اشتغل قلبه في الصلاة بطائر في حافظه فتصدق بالحاظ كفارة لذلك. وإن عمر كان يضرب قدميه بالردّة كل ليلة ويقول: ماذا عملت اليوم؟ وعن مجمع: أنه رفع رأسه إلى السطح فوقع بصره على امرأة فجعل على نفسه أن لا يرفع رأسه إلى الساء مادام في الدنيا. وكان الأحنف بن قيس لا يفارقه الصباح بالليل فكان يضع أصبعه عليه ويقول لنفسه: ما مملك علي أن صنعت يوم كذا كذا؟ وإنكر وهيب بن أورد شيئاً على نفسه فتفت شعرات على صدره حتى عظم ألمه ثم جعل يقول لنفسه: ويحك! إنما أريد بك الخير. ورأى محمد بن يشر داود الطائي، وهو يأكل عند إفطاره غبيراً بغير ملح! فقال له: لو أكلته لملح! فقال: إن نفسي لتدعوني إلى الملح منذ سنة، ولا ذاق داوداً ملحاً في الدنيا.

(١) حديث طلحة: إنطلق رجل ذات يوم فترع ثيابه وتمرغ في الرمضاء وكان يقول لنفسه: ونار جهنم أشدّ حرّاً... الحديث بطوله أخرجه ابن أبي الدنيا في حاشية النفس من رواية ليث بن أبي سليم عنه وهذا متعلق أو مرسل، ولا أدري من طلحة هذا.

فكذلك كانت عقوبة أولى الحزم لأنفسهم والعجب أنك تعاقب عبدك وأهلك وأهلك على ما يصدر منهم من سوء خلق وتقصير في أمر وتخلف أنك لو تجاوزت عنهم خرج أمرهم عن الاختيار وبغوا عليك، ثم تهمل نفسك وهي أعظم عدو لك وأشد طغياناً عليك، وضربك من طغيانها أعظم من ضربك من طغيان أهلك، فإن غابتهم أن يشوشوا عليك معيشة الدنيا، ولو عقلت لعلمت أن العيش عيش الآخرة وأن فيه النعيم المقيم الذي لا آخر له ونفسك هي التي تنص عليك عيش الآخرة فهي بالمعاقبة أولى من غيرها.

المراقبة الحاصصة: المجاهدة

وهو أنه إذا حاسب نفسه فرأها قد قارفت معصية فينبغي أن يعاقبها بالعقوبات التي مضت، وإن رآها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل أو ورد من الأوراد فينبغي أن يؤدبها بتثقل الأوراد عليها ويلزمها فتوراً من الوظائف جبراً لما فات منه وتذكيراً لما فرط؛ فهكذا كان يعمل عمال الله تعالى، فقد عاقب عمر بن الخطاب نفسه حين فاتته صلاة العصر في جماعة بأن تصدق بأرض كانت له قيمتها مائتا ألف درهم وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة في جماعة أحيا تلك الليلة، وأخر لية صلاة المغرب حتى طلع كوكبان فأعنت رقيبين. وفلت ابن أبي ربيعة ركعتا الفجر فأعنت رقية. وكان بعضهم يجعل على نفسه صوم سنة أو الحج ماشياً أو التصديق بجميع ماله. كل ذلك مراقبة للنفس ومواصلة لها بما فيه نجاتها.

فإن قلت: إن كانت نفسي لا تطاوعني على المجاهدة والمراقبة على الأوراد فما سبيل معالجتها؟ فأقول: سبيلك في ذلك أن تسمعها ما ورد في الأخبار من فضل المجتهدين^(١) ومن أنفع أسباب العلاج أن تطلب صعبة عبد من عباد الله يجتهد في العبادة فتلاحظ أقواله وتقتدي به. وكان بعضهم يقول: كنت إذا اعترفتني فترة في العبادة نظرت إلى أحوال عمدة بن واسع وإلى اجتهد فعلت على ذلك أسبوعاً. إلا أن هذه العلاج قد تعلم إذ قد فقد في هذا الزمان من يجتهد في العبادة اجتهد الأولين، فينبغي أن يعدل من المشاهدة إلى السماع فلا شيء أنفع من سماع أحوالهم ومطالعة أخبارهم وسأ كانوا فيه من الجهد المجهد، وقد انقضى تبعهم وبقي ثوابهم ونعيمهم أبد الأبد لا ينقطع، فما أعظم ملكهم وما أشد حسرة من لا يقتدي بهم فيمتنع نفسه أياً ما لا تلال بهوات مكذرة! ثم يأتيه الموت ويحال بينه وبين كل ما يشتهي أبد الأبد! نموذ بالله تعالى من ذلك.

ونحن نورد من أوصاف المجتهدين وفضائلهم ما يحرك رغبة المرید في الاجتهاد اقتداء بهم، فقد قال رسول الله ﷺ «رحم الله أقواماً يمسحهم الناس مرضى وما هم بمرضى»^(٢). قال الحسن: أجهدهم العبادة! قال الله تعالى: «والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة» قال الحسن: يعملون ما عملوا من أعمال البر ويخافون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب الله! وقال رسول الله ﷺ «طوبى لمن طال عمره وحسن عمله»^(٣). ويروى أن الله تعالى يقول للملكة: ما بال عبادي مجتهدين، فيقولون: إلهنا خوفهم شيئاً فخافوه وشوقهم إلى شيء فاشتاقوا إليه! فيقول الله تبارك وتعالى: كيف لو رأيي عبادي لكانوا أشد اجتهاداً، وقال الحسن: أدركت أقواماً وصحبت طوائف منهم، ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أبجل، ولا يتأسفون على شيء منها أديب، ولهي كانت

(١) الأخبار الواردة في حق المجتهدين أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من المقنطرين» وله وللنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح «رحم الله رجلاً قام من الليل لفصل وأيقظ امرأته ولترملني من حديث بلال: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم... الخ» وفي حديث غيره من الأوراد مع غيره من الأخبار في ذلك.

(٢) حديث: «رحم الله أقواماً يمسحهم مرضى وما هم بمرضى» لم أجده أصلاً في حديث مرفوع لكن رواه أحمد في الزهد مرفوعاً على حلي في كلام له قال فيه: ينظر إليهم الناظر فيقول مرضى وما بالفرح من مرض.

(٣) حديث: «طوبى لمن طال عمره وحسن عمله» أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن بشر وفيه بقاء رواه بصيغة «ومن» وهو مطلق ولترملني من حديث أبي بكر: «خير الناس من طال عمره وحسن عمله» وقال حسن: صحيح وقد تقدم.

أهون في أعينهم من هذا التراب الذي تظنون بأرجلكم، إن كان أحدهم ليعيش عمره كله ما طوي له ثوب ولا أبر أهله بصنعة طعام قط، ولا جعل بينه وبين الأرض شيئاً قط، وأدرتهم عاملين بكتاب ربهم وسنة بينهم إذا جهنم الليل فقيام على أطرافهم، يفتشون وجوههم، تجرى دموعهم على خدودهم، يتاجرون ربهم في فتاك رقابهم، إذا عملوا الحسنة فرحوا بها ودأبوا في شكرها وسألوا الله أن يتقبلها، وإذا عملوا السيئة أحزنهم وسألوا الله تعالى أن يغفرها لهم، والله مازال كذلك وعمل ذلك والله ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة. ويمكن أن قوماً دخلوا على عمر بن عبد العزيز يمدونه في مرضه، وإذا فيهم شاب ناضل الجسم، فقال عمر له: يا فخي ما الذي بلغ بك ما أرى؟ فقال: يا أمير المؤمنين أسقام وأمراض، فقال: سألتك بالله إلا صدقتني! فقال: يا أمير المؤمنين ذقه حلاوة الدنيا فوجدتها مرة وصغر عتدي زهرتها وحلاوتها واستوى عتدي ذهبها وحجرها، وكأنني أنظر إلى عرش ربي والناس يساقون إلى الجنة والنار فاطمأت لذلك نهاري وأسهرت ليلي، وقليل حقير كل ما أنا فيه في جنب ثواب الله وعقابه. وقال أبو نعيم: كان داود الطائي يشرب الفنتيت ولا يأكل الحليز ففعل له في ذلك فقال: بين مضغ الحليز وشرب الفنتيت قراءة خمسين آية. ودخل رجل عليه يوماً فقال: إن في سقف بيتك جذعاً مكسوراً فقال: يا ابن أخي إن لي في البيت منذ عشرين سنة ما نظرت إلى السقف. وكانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. وقال محمد بن عبد العزيز: جلسنا إلى أحمد بن رزيق من غدوة إلى العصر فما التفت بمنة ولا يسرة! ففعل له في ذلك فقال إن الله عز وجل خلق العينين لينظر بهما العبد إلى عظمة الله تعالى. فكل من نظر بغير اعتبار كتبت عليه خطيئة. وقالت امرأة مسروقة: ما كان يوجد مسروق إلا وساقاه منتفختان من طول الصلاة وقالت: والله إن كنت لأجلس خلفه فأبكي رحمة له. وقال أبو الدرداء: لولا ثلاث ما أحببت العيش يوماً واحداً: الظلمة بالله بالفواحش، والسجود لله في جوف الليل، وبجالة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أطايب الثمر وكان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة ويعصم في الحر حتى يفضر جسده ويصلي حتى يسقط، فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقالا له: إن الله عز وجل لم يأمرك بكل هذا؟ فقال: إنما أنا عبد مملوك لا أدع من الاستكانة شيئاً إلا جئت به. وكان بعض المجتهدين يصلي كل يوم ألف ركعة، حتى أقعد من رجله فكان يصلي جالساً ألف ركعة، فإذا صل العصر احتجى ثم قال: عجبت للخليقة كيف أرادت بك بدلاً منك! عجبت للخليقة كيف أنست بسؤالك! بل عجبت للخليقة كيف استأثرت قلوباً بذكر سواك! وكان ثابت البناني قد حبيت إليه الصلاة فكان يقول: اللهم إن كنت لأنت لأحد أن يصلي لك في قبره فأتلن لي أن أصلي في قبري. وقال الجبدي: ما رأيت أعبد من السري! أنت عليه ثمان وتسعون سنة ما رزى مضطجماً إلا في علة الموت. وقال الحارث بن سعد: مر قوم براهب فرأوا ما يصنع بنفسه من شدة اجتهاده، فكلموه في ذلك فقال: وما هذا عند ما يراد بالخلق من ملاقة الأهوال وهم غافلون، قد اعتكفوا على حظوظ أنفسهم ونسوا حظهم الأكبر من ربهم؟ فبكي القوم عن آخرهم. وعن أبي محمد المغازلي قال: جاور أبو محمد الجبري بمكة سنة فلم ينم ولم يتكلم ولم يستند إلى عمود ولا إلى حائط ولم يمد رجله، فخير عليه أبو بكر الكتاني فسلم عليه وقال له يا أبا محمد بهم قدرتم على اعتكافك هذا؟ فقال: علم صدق باطني فأعاني على ظاهري، فأطرق الكتاني ومضى مفكراً. وعن بعضهم قال: دخلت على فتح الموصلي فراهته قد مد كتفيه يئس - حتى رأيت الدموع تنحدر من بين أصابعه - فذنوت منه فإذا دموعه قد خالطها صفرة! فقلت: ولم بالله يا فتح بكيت الدم؟ فقال: لولا أنك أحلفتني بالله ما أخبرتك، نعم بكيت دماً فقلت له: على ماذا بكيت الدموع؟ فقال: على تخلفي عن واجب حق الله تعالى وبكيت الدم على الدموع لئلا يكون ما صحت لي الدموع؟ قال: فرأيت بعد موته في المنام فقلت: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي، فقلت له: لماذا صنع في دموعك؟ فقال: قريبي ربي عز وجل وقال لي: يا فتح الدمع على ماذا قلت: يارب على تخلفي عن واجب حقك، فقال: والدمع على ماذا؟ فقلت على دموعي أن لا تصح لي، فقال لي يا فتح ما أردت بهذا كله، وعزني وجلالي لقد صعد حافظك أربعين سنة بصحبتك ما فيها خطيئة. وقيل إن قوماً أرادوا سقراً

فحدادوا عن الطريق ، فأتتهوا إلى راهب منفرد عن الناس فأنشؤوه فأشرف عليهم من صومعته ، فقالوا يا راهب إنا قد إعطائنا الطريق فكيف الطريق؟ فأومأ برأسه إلى السماء ، فعلم القوم ما أراد ، فقالوا يا راهب إنا سائلوك فهل أنت مجيئنا؟ فقال سلوا ولا تكثروا فإنّ النّهار لن يرجع والعمر لا يعود والطلب حيث ، فعجب القوم من كلامه فقالوا يا راهب علام الحلق غداً عند مليكهم؟ فقال على نياتهم ، فقالوا أوصنا ، فقال تزودوا على قدر سفركم فإنّ خير الزاد ما بلغ البقيّة . ثم أرشدهم إلى الطريق وأدخل رأسه في صومعته . وقال عبد الواحد بن زيد مررت بصومعة راهب من رهبان الصّين فتأدبته يا راهب فلم يجيئني فتأدبته الثانية فلم يجيئني فتأدبته الثالثة فأشرف علي وقال يا هذا ما أنا براهب إنّما الراهب من رهب الله في سمائه وعظمه في كبريائه وصبر على بلائه ورضي بقضائه وحده على بلائه وشكره على نعمائه وتواضع لعظمته وذلّ لعمته واستسلم لقدرته وخضع لمهاجته ، وفكر في حسابه وعقابه فنهّاه صائماً وليله قائم ، قد أسهره ذكر النار ومساءلة الجبال ، فذلك هو الراهب ، وأما أنا فكذب عقور حبست نفسي في هذه الصومعة عن الناس لئلا أعفروهم! فقلت يا راهب فما الذي قطع الحلق عن الله تعالى بعد أن عرفوه؟ فقال يا أخي لم يقطع الحلق عن الله تعالى إلا حب الدنيا وزينتها لأنها محل المعاصي والذنوب ، والعاقل من رمى بها عن قلبه وتاب إلى الله تعالى من ذنبه وأقبل على ما يقرّبه من ربه .

وقيل لداود الطائي لو سرحت لحيتك فقال إني إذن لفارغ . وكان أويس القرني يقول هذه ليلة الركوع فيحيي الليل كله في ركعة ، وإذا كانت الليلة الآتية قال هذه ليلة السجود فيحيي الليل كله في سجدة . وقيل لما تاب عتبة الغلام كان لا يتنهأ بالطعام والشراب فقالت له أمه لو وفقت بنفسك! قال الرقق أطلب! دعيني أتعب قليلاً وأنتهم طويلاً وحجج مسروق فما نام قط إلا ساجداً . وكان سفيان الثوري يقول عند الصبح بحمد القوم السري وعند الممات بحمد القوم التقى . وقال عبد الله بن داود كان أحدهم إذا بلغ أربعين سنة طوي فرائشه أي كان لا يتنام طول الليل . وكان كهمس بن الحسن يصلي كل يوم ألف ركعة ثم يقول لنفسه قومي يا مأوى كل شر! فلما ضعف اقتصر على خمسمائة ، ثم كان يبكي ويقول ذهب نصف عملي . وكانت ابنة الربيع بن خثيم تقول له يا أبت مالي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فيقول يا ابتنا إنّ أبالك يخاف البيات . ولما رأت أم الربيع مايلقي الربيع من البكاء والسهر تأدبه يا بني لعلك تقتل قتيلاً! قال نعم يا أماء ، قالت: فمن هو حتى نطلب أهله فيعفو عنك؟ فوآله لو يعلمون ما أنت فيه لرحوك وعفوا عنك ، فيقول: يا أماء هي نفسي . وعن عمر - ابن أخت بشر بن الحارث - قال سمعت خالي بشر بن الحارث يقول لأمي ، يا أخي جوتي وخوضاصري تضرب علي ، فقالت له أمي يا أخي أتاأذن لي حتى أصلح لك قليل حساء يكفك فديق عندي تحسناه يرم جوتك! فقال لها ويمك! أخاف أن يقول أين لك هذا الدقيق؟ فلا أدري إيش أقول له . فبكت أمي وبكى معها وبكى معهم . قال عمر: ورايت أمي ما يشر من شدة الجوع وجعل ينتفس نفساً ضعيفاً فقالت له أمي: يا أخي ليت أمك لم تلدني فقد والله تقطعت كبدي عما أرى بك! فسمعتة يقول لها وأنا فليت أمي لم تلدني وإذ ولدني لم يدر لدنيا علي . قال عمر وكانت أمي تبكي عليه الليل والنهار . وقال الربيع أتيت أويسا فوجدته جالساً حتى صل الفجر ، ثم جلس فجلست فقلت لا أشغله عن التسييح فكش مكانه حتى صل الظهر ، ثم قام إلى الصلاة حتى صل العصر ، ثم جلس موضعه حتى صل المغرب ، ثم ثبت مكانه حتى صل العشاء ، ثم ثبت مكانه حتى صل الصبح ، ثم جلس فغلبت عيناه فقال اللهم إني أموء بك من عين نؤامة ومن بطن لا تشيع! فقلت حسبي هذا منه ، ثم رجعت . ونظر رجل إلى أويس فقال يا أبا عبد الله مالي أراك كأنك مريض؟ فقال وما لأويس أن لا يكون مريضاً يطعم المريض وأويس غير طاعم وينام المريض وأويس غير نائم .

وقال أحمد بن حرب يا عجباً لمن يعرف أنّ الجنة تزين فوقه وإنّ النار تسمر تحته كيف ينعم بينهما ، وقال رجل من النّسائك أتيت إبراهيم ابن أدهم فوجدته قد صل العشاء ففعدت أرقبه فلف نفسه بعباءة ثم رمى بنفسه فلم يتقلب من جنب إلى جنب الليل كله حتى طلع الفجر وأذن المؤذن فوثب إلى الصلاة ولم يمض وقتاً ضئيلاً فحاك ذلك في صدره فقلت له رحك الله قد نمت الليل كله مضطجعاً ثم لم تجد الوضوء فقال كنت الليل كله

جائلاً في رياض الجنة أحياناً وفي أودية النار أحياناً فهل في ذلك نوم. وقال ثابت البناني أدركت رجلاً كان أحدهم يصلي فيعجز عن أن يأتي فراشه إلا حيوا، وقيل مكث أبو بكر بن عياش أربعين سنة لا يضع جنبه على فراش ونزل الله في إحدى عينيه فمكث عشرين سنة لا يعلم به أهله وقيل كان ورد سمعون في كل يوم خمسمائة ركعة. وعن أبي بكر الموطعي قال كان وردني في شبيبتي كل يوم وليلة أقرأ فيه قل هو الله أحد، إحدى وثلاثين ألف مرة أو أربعين ألف مرة - شك الراوي، وكان منصور بن المعتمر إذا رأيته قلت رجل أصعب بصبيبة منكسر الطرف منخفض الصوت رطب العينين إن حركته جاءت عيناه بأربع ولقد قالت له أمه ما هذا الذي تصنع بنفسك تبكي الليل عامته لا تسكت لملك يا بني أصبت نفساً لملك قتلت قتيلاً؟ فيقول يا أمه أنا أعلم بما صنعت بنفسي، وقيل لعامر ابن عبد الله كيف صبرك على سهر الليل وظلم الحواجر فقال هل هو إلا أني صرفت طعام النهار إلى الليل ونوم الليل إلى النهار وليس في ذلك خطيراً أمر وكان يقول ما رأيته مثل الجنة نام طالها ولا مثل النار نام هاربها وكان إذا جاء الليل أذهب حرّ النار النوم لها ينام حتى يصبح فإذا جاء النهار قال أذهب حرّ النار النوم لها ينام حتى يمسي فإذا جاء الليل قال من خاف أدلج وعند الصباح يحمد القوم السرى. وقال بعضهم صبحت عامر بن عبد القيس أربعة أشهر لما رأيته نام بليل ولا نهار. ويروي عن رجل من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت خلف علي رضي الله تعالى عنه الفجر فلما سلم انفلت عن يمينه وعليه كآبة فمكث حتى طلعت الشمس ثم قلب يده وقال والله لقد رأيت أصحاب محمد ﷺ وما أرى اليوم شيئاً يشبههم كانوا يصبحون شعثاً غبراً صفراً قد باتوا لله سجداً وقياماً يتلون كتاب الله يراوون بين أقدامهم وجباههم وكانوا إذا ذكروا الله مادوا كما يمد الشجر في يوم الريح ومملت أعينهم حتى تبل ثيابهم وكان القوم باتوا غافلين - يعني من كان حوله وكان أبو مسلم الحولاني قد علق سوطاً في مسجد بيته يخوف به نفسه وكان يقول لنفسه قومي فوالله لأزحفن بك زحفاً حتى يكون الكلل منك لا مني فإذا دخلت الفترة تناول سوطه وضرب به ساقه ويقول أنت أولى بالضرب من دابتي وكان يقول أيقظ أصحاب محمد ﷺ أن يستأثروا به دوننا كلا والله لنزاحهم عليه زحماً حتى يملوا أنهم خلقوا وراهم رجلاً. وكان صفوان بن سليم قد تعقدت ساقاه من طول القيام وبلغ من الاجتهاد ما لو قيل له القيامة غداً ما وجد متزايداً. وكان إذا جاء الشتاء اضطجع على السطح ليضرب به البرد، وإذا كان في الصيف اضطجع داخل البيوت ليجد الحرّ فلا ينام، وأنه مات وهو ساجد، وأنه كان يقول: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقاءني.

وقال القاسم بن محمد: غدوت يوماً، وكنت إذا غدوت يوماً، وكنت إذا غدوت بدأت بعائشة رضي الله عنها أسلم عليها، فغدوت يوماً إليها فإذا هي تصلي صلاة الضحى، وهي تقرأ: ﴿فمن الله علينا ووقنا عذاب السموم﴾ وتبكي وتدعو وتردد الآية، فمكث حتى مللت وهي كما هي، فلما رأيت ذلك ذهبت إلى السوق فقلت: أفرغ من حاجتي ثم أرجع ففرغت من حاجتي ثم رجعت وهي كما هي ترد الآية وتبكي وتدعو. وقال محمد بن إسحاق: لما ورد علينا عبد الرحمن ابن الأسود حاجاً اعتلت إحدى قدميه فقام يصلي على قدم واحدة حتى صلى الصبح بوضوء المشاء. وقال بعضهم: ما أخاف من الموت إلا من حيث يحول بيني وبين قيام الليل. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: سبأ الصالحين صفة الألوآن من السهر ومشمش العيون من البكاء وذبول الشفاه من الصوم، عليهم غيرة الخاشعين، وقيل للحسن: ما بال المتهجين أحسن الناس وجوهاً؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فالبسهم نوراً من نوره وكان عامر بن عبد القيس يقول: إلهي خلقتني ولم تؤامرني، ونميتني ولا تعلمني، وخلقت معي عدواً وجعلت يجري مني مجرى الدم وجعلت يراني ولا أراه، ثم قلت لي: استمسك، إله كيف استمسك إن لم تمسكني؟ إلهي في الدنيا المصوم والأحزان وفي الآخرة العقاب والحساب فأين الراحة والفرح؟ وقال جعفر بن محمد: كان عبة السلام يقطع الليل بثلاث صبيحات، كان إذا صلى العتمة وضع رأسه بين ركبتيه يتفكر فإذا مضى ثلث الليل صاح صبيحة، ثم وضع رأسه بين ركبتيه يتفكر فإذا مضى الثلث الثاني صاح صبيحة، ثم وضع رأسه بين ركبتيه يتفكر فإذا كان السحر صاح صبيحة، قال جعفر بن

عمد: فحدثت به بعض البصريين فقال: لا تنظر إلى صباحه ولكن أنظر إلى ما كان فيه بين الصبحتين حتى صباح! وعن القاسم بن راشد الشيباني قال: كان زمة نازلاً عندنا بالمحصب.. وكان له أهل وبنات.. وكان يقوم فيصلي ليلاً طويلاً فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته: أيها الركب المرسون أكل هذا الليل ترقنون! أملاً تقومون فترحلون؟ فيتأثرون فيسمع من مهنا بك ومن مهنا داع ومن مهنا قاريء ومن مهنا متوضي.. فإذا طلع النجر نادى بأعلى صوته: عند الصباح يمدد القوم السرى. وقال بعض الحكاية: إن الله عباداً أنسم عليهم معرفوه، وشرح صلورهم فأطاعوه، وتوكلوا عليه فسلموا الخلق مقبلون ومدبرون، وقلوبهم تجول في الملكوت وتلوذ بمحجوب النجوم، ثم ترجع ومعها طواف من لطائف الفوائد وما لا يمكن واصفاً أن يصفه فهم في باطن أمورهم كالديباج حسناً وهم الطاهر متذلل، مبدلون لم أرادهم تواضعاً. وهذه طريق لا يبلغ إليه بالتكلف وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال بعض الصالحين: بينا أنا أسير في بعض جبال بيت المقدس إذ هيئت لي واد هناك، فإذا أنا بصوت قد علا وإذا تلك الجبال تحييه لما دوي عال فالتبعت الصوت فإذا أنا بروضة عليها شجر ملتف، وإذا أنا برجل قائم فيها يردد هذه الآية: ﴿يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً﴾ إلى قوله: ﴿ويحذركم الله نفسه﴾ قال فجلست خلفه أسمع كلامه وهو يردد هذه الآية إذ صاح صيحة عزم متشياً عليه، فقلت: وا أيقظ هذا لشقائي. ثم انتظرت إفاقة فأفاق بعد ساعة فسمعت وهو يقول: أعوذ بك من مقام الكاذبين أعوذ بك من أعمال البطالين أعوذ بك من إعراض الغافلين. ثم قال: لك خشعت قلوب الخائفين وإليك فرغت آمال القصرين ولعظمتك ذلت قلوب المارقين، ثم نفث يده ففك مالي وللدنيا وما للدنيا ومالي؟ عليك يا دنيا بأبناء جنسك وألاف نعيمك! إلى حبيك فاذعبي! وليأثم فاذعبي! ثم قال: أين القرون الماضية وأهل الدهور السالفة، في التراب يولون، وعمل الزمان يفنون، فناديت: يا عبد الله أنا منذ اليوم خلقتك أنتظر فراغك! فقال: وكيف يفرغ من يبادر الأوقات وتبادره يخاف سيقها بالموت إلى نفسه؟ أم كيف يفرغ من ذهب أباه؟ وبقيت أمه؟ ثم قال: أنت لها ولكل شدة أتوقع نزولها، ثم لما عني ساعة وقرأ: ﴿ويبدأ لهم من الله ما لم يكنوا يحتسبون﴾ ثم صاح صيحة أخرى أشد من الأولى وخبر متشياً عليه! فقلت: قد خرجت روحه فدنوت منه فإذا هو يضطرب، ثم أفاق وهو يقول: ما أنا، ما خطري؟ هب لي إسماعي من فضلك! وجللي بسترك واعف عن دنوبي بكرم وجهك إذا وقفت بين يديك! فقلت له: بالذي ترجوه لنفسك! وتتنعق به إلا كلمتني! فقال: عليك بكلام من يفعلك كلامه، ودع كلام من أوبقته ذنوبه، إني لفي هذا الموضع منذ شاء الله أجاهد إبليس ويجاهدني فلم يجد عوناً علي ليخرجني مما أنا فيه غيرك؟ فإليك هني يا مخدوع فقد عطلت على لساني وملت إلى حديثك شعبة من قلبي! وأنا أعوذ بالله من شرك، ثم أرجو أن يعيذني من سخطه ويتفضل علي برحمته. قال: فقلت هذا ولي الله أخاف أن أشغله فأعاقب في موضعي هذا فالتصرفت وتركته. وقال بعض الصالحين: بينا أنا أسير في مسير لي إذ ملت إلى شجرة لاستريح تحتها، فإذا أنا بشيخ قد أشرف علي فقال لي: يا هذا قم فإن الموت لم يمت، ثم هام علي وجه قائمته نسمتة وهو يقول: ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾ اللهم بارك لي في الموت، فقلت: وفيها بعد الموت، فقال: من أين بما بعد الموت شمر مژر الحذر ولم يكن له في الدنيا مستقر، ثم قال: يا من لوجهه عنت الوجوه بيض وجهي بالنظر إليك وأملأ قلبي من المحبة لك وأجرني من ذلك التويخ غداً عندك فقد آن لي الحياه منك وحنان لي الرجوع عن الإعراض عنك، ثم قال: لولا حلمك لم يسعني أهلي ولولا عفوك لم ينسب فيا عندك أمني، ثم مضى وتركتني. وقد أشدوا في هذا الحق:

تحمل الجسم مكتب النؤاد	تراه بقمة أو بطن وادي
ينسوح على معاص فاضحات	يكنز قتلها صفو الرقاد
فإن هاجت غاربه وزانت	قلعوته: أغني يا عمادي
فأنت بما ألقىه حليم	كثير الصفح عن ذل العباد

الذ من التلذذ بالخواني
منيب فسر من أهل ومال
ليخمل ذكره ويعيش فرداً
تلذذ السلاوة أين ولى
وعند الموت يأتيه بشير
فيبدرك ما أراد وما نسي

إذ أقبلن في حائل حسان
يسبح إلى مكان من مكان
ويظهر في العبادة بالأساني
وذكر بالفرود وباللسان
يمش بالنجاة من الهوان
من الراحات في غرف الجنان

وكان كرز بن وبرة يهتم القرآن في كل يوم ثلاث مرات ويجاهد نفسه في العبادات غاية المجاهدة فقيل له: قد أجهدت نفسك! فقال: كم عمر الدنيا؟ فقيل سبعة آلاف سنة، فقال: كم مقدار يوم القيامة؟ فقيل: خمسون ألف سنة، فقال: كيف يعجز أحدكم أن يعمل سبع يوم حتى يأمن ذلك اليوم؟ يعني أنك لو عشت عمر الدنيا واجتهدت سبعة آلاف سنة وتخلصت من يوم واحد كان مقداره خمسين ألف سنة لكان ربك كثيراً وكنت بالرغبة فيه جديراً، فكيف وعمرك قصير والأخرة لا غاية لها؟ فهكذا كانت سيرة السلف الصالحين في مراعاة النفس ومراقبتها. فمهما تمرّدت نفسك عليك وامتنعت من المواظبة على العبادة فطالع أحوال هؤلاء فإنه قد عز الآن وجود مثلهم ولو قدرت على مشاهدة من اقتدى بهم فهو أنجع في القلب وأمنع على الاقتداء فليس الخبر كالمعاينة، وإذا عجزت عن هذا فلا تنفل عن سماع أحوال هؤلاء فإن لم تكن إيل فمغزي. وحير نفسك بين الاقتداء بهم والكون في زميرهم وغمائرهم وهم المغلاء والحكماء وذوو البصائر في الدين بين الاقتداء بالجهلة الغافلين من أهل عصرك، ولا ترضى لها أن تنخرط في سلك الحمقى وتقعن بالنشبة بالأغبياء وتزتر غافلة المغلاء.

فإن حدثتك نفسك بأن هؤلاء رجال أقوياء لا يطلق الاقتداء بهم فطالع أحوال النساء المجتهدات وقل لها: يا نفس لا تستكثني أن تكوني أقل من امرأة فأخس برجل يقصر عن امرأة في أمر دينها ودينها! ولتذكر الآن نبذة من أحوال المجتهدات؛ فقد روي عن حبيبة العدوية أنها كانت إذا سلت العتمة قامت على سطحها وشدت عليها النفس ومراقبتها. ثم قالت: إلهي قد غارت النجوم وقالت الميرون وغلفت الملوك أبوابها وخلت كل حبيب بحبيبه وهذا مقامي بين يديك ثم تقبل على صلاتها فإذا طلع الفجر قالت: إلهي هذا الليل قد أدير وهذا النهار قد أسفر فليت شعري أقبلت مني ليلتي فأهنا أم رددتها علي فأعزي؟ وعزتك لهذا دأبي ودأبك ما أبقيني، وعزتك لو انتهرتني عن بابك ما برحت لما وقع في نفسي من جودك وكرمك. ويروي عن عجة أنها كانت تحيي الليل وكانت مكفوفة البصر فإذا كان في السحر نادت بصوت لها عزون: إليك قطع العابدون دجى الليالي يستيقون إلى رحمتك وفضل. مغفرتك فيك يا إلهي أسألك لا بفيرك أن تجعلني في أول زمرة السابقين وأن ترفعني لديك في عليين في درجة المقرين وأن تلحقني بعبادك الصالحين فانت أرحم الرحماء وأعظم العظماء وأكرم الكرماء يا كريم، ثم تخرساً حدة فيسمع لها وصية ثم لا تزال تدعو وتبكي إلى الفجر. وقال يحيى بن بسطام: كنت أشهد مجلس شعوانة فكنت أرى ما تصنع من التياحة والبكاء، فقلت لأصحاب لي: لو أتيناها إذا خلعت فامرئناها بالرفق بنفسها؟ فقال: أنت وذلك، قال فأتينا فقلت لها: لو رفقت بنفسك وأقصرت عن هذا البكاء شيئاً فكان لك أقوى على ما تريد؟ قال فيكت ثم قالت والله لوددت أني أبكي حتى تنفذ دموعي ثم أبكي دماً حتى لا تبقى قطرة من دم في جوارحه وأن لي بالبكاء وأن لي بالبكاء. فلم تزل تردد «وأن لي بالبكاء». حتى غشي عليها. وقال محمد بن معاذ حدثني امرأة من المجتهدات قالت رأيت في منامي كأنني ادخلت الجنة فإذا أهل الجنة قيام على أبوابهم، فقلت ما شأن أهل الجنة قيام؟ فقال لي قاتل خرجوا ينظرون إلى هذه المرأة التي زخرت الجنان لقدومها فقلت ومن هذه المرأة؟ فقيل أمة سوداء من أهل الأيكة يقال لها شعوانة. قالت فقلت أختي والله، قالت فيبين أنا كذلك إذ أقبل بها على نجية تطير بها في الهواء فلما رأيته ناديت: يا أختي أما ترين مكاني من مكانك فلو دعوت لي مولاك فألحقني بك؟ قالت فبسمت إلي وقالت

لم يأن لقلوبكم ولكن احفظي عن اثنتين ألزمني الحزن قلبك وقدمي عبة الله على هواك ولا يضرك متى مت
وقال عبد الله بن الحسن كانت لي جارية رومية وكنت بها معجبا فكانت في بعض الليالي نائمة إلى جنبي
فانتبهت فالتصمتها فلم أجد لها نفثا فقلت لها ما فعلك؟ فقالت: يا مولاي بهج لي أخرجني من الشك إلى
الإسلام ويسعني لي أيقظ بصبي وكثير من خلقه نيام. وقال أبو هاشم القرشي: قدمت علينا امرأة من أهل اليمن
يقال لها سرية فنزلت في بعض ديارنا، قال: فكنت أسمع لها من الليل أنينا وشهيقا، فقلت يوما لخادم لي:
اشرف على هذه المرأة، ماذا تصنع قال: فلأشرف عليها فلما رأها تصنع شيئا غير أنها لا ترد طرفها عن السياه
وهي مستقبلة القبلة تقول: خلقت سرية ثم غديتها بنعمتك من حال إلى حال، وكل أحوالك لها حسنة وكل
بلائك عندها جميل، وهي مع ذلك متعرضة لسخطك بالتوثب على معاصيك فلة بعد فلة أتراه تظن أنك لا
ترى فعالها وأنت عليم خبير وأنت على كل شيء قدير وقال ذو النون المصري: خرجت ليلة من وادي كتمان
فلما علوت الوادي إذا سواد مقبل علي وهو يقول: «وأيذا لهم من الله ما لم يكونوا يحسبون» ويكي فلما قرب
مني السواد إذا هي امرأة عليها جبة صوف ويدها ركوة، فقالت لي: من أنت؟ غير فزعة مني، فقلت: رجل
غريب، فقالت: يا هذا وهل يوجد مع الله غربة؟ قال: فكيفت لقلوها فقالت: ما الذي إيكاك؟ فقلت: قد
وقع الدواء علي داء قد قرح فأسرع في نجاحه، قالت: فإن كنت صادقاً فلم بكيت؟ قلت يرحمك الله والصالح
لا يكي؟ قالت لا، قلت ولم ذلك؟ قالت لأن البكاء راحة القلب، فسكت متعجبا من قولها. وقال أحمد بن
علي أمثاذا على عفيرة فحجبتنا فلأزمتنا الباب، فلما علمت ذلك قامت لتفتح الباب لنا فسمعتها وهي تقول
اللهم إني أعوذ بك من جاء يشغلني عن ذكرك، ثم فتحت الباب ودخلنا عليها فقلنا لها يا أمة الله آدمي لنا،
فقلنا جمل الله قراءكم في بيتي المغفرة، ثم قالت لنا مكث عطاء السلمي أربعين سنة فكان لا ينظر إلى
السياه، فحالت منه نظرة فخر مغشياً عليه فأصابه فتق في بطنه، فيا ليت عفيرة إذا رمت رأسها لم تمص! وما
ليتها إذا عصت لم تعد! وقال بعض الصالحين خرجت يوماً إلى السوق ومعي جارية حبشية فاحسبتها في موضع
بناحية السوق وذهبت في بعض حوائجي وقلت لا تبرحي حتى أنصرف إليك، وقال فانصرفت فلم أجد لها في
الموضع، فانصرفت إلى منزلي وأنا شديد الغضب عليها، فلما رأيته عرفت الغضب في وجهي فقالت يا مولاي
لا تجعل علي إنك أجلسني في موضع لم أر فيه ذاكر الله تعالى فخفت أن يحسف بذلك الموضع! فعجبت لقلوها
وقلت ما أنت حرة. فقالت أوما صنعت كنت أضلحك فيكون لي أجران، وأما الآن فقد ذهب عني أحدهما.

وقال ابن العلاء السعدي كانت لي ابنة عم يقال لها يبروة، تمهدت وكانت كثيرة القراءة في المصنف، فكلمها
أنت على آية فيها ذكر النار بكت، فلم تزل تبكي حتى ذهبت عنها من البكاء فقال بنو عمها انطلقوا بنا إلى
مكة المرأة حتى نصلها من كثرة البكاء قال فدخلنا عليها فقلنا يا يبروة كيف أصبحت! قالت أضيفاً منيخين
بأرض غربة ننظر متى ندعى فنجيب فقلنا لها ما هذا البكاء قد ذهبت عينك منه؟ فقالت إن يكن لعيني عند
الله خير فما يضرهما ما ذهب منها في الدنيا، وإن كان لما عند الله شر فسيذهبا بكاه أطول من هذا؟ ثم
أمرضت. قال فقال القوم قوموا بنا فهي والله في شيء غير ما نحن فيه وكانت معاذة المدلوية إذا جاء النهار
تقول هذا يومي الذي أموت فيه فيا تطعم حتى تمسي، فإذا جاء الليل تقول هذه الليلة التي أموت فيها فنصل
حتى تصبح: وقال أبو سليمان الداراني بث ليلة عند رابعة فقامت إلى عراب لها وقمت أنا إلى ناحية من
البيت، فلم تزل قائمة إلى السحر فلما كان السحر قلت ما جزاء من قروا على قيام هذه الليلة؟ قالت جزاؤه
أن تصوم له غداً وكانت شعرة أن تقول في دعائها إلهي ما أشوقني إلى لقاءك وأعظم رجائي لجزائك وأنت
الكريم الذي لا يجب لديك أمل الآملين ولا يطل عندك شوق المشتاقين، إلهي إن كان دنا أجلي ولم يفرني
منك عمل فقد جعلت الاحتراف بالذنوب وسائل علي، فإن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن عذبت فمن
أعدل منك هنالك، إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها وفي حسن تفكرها فلويل لها إن لم تسعدنا،

إلهي إنك لم تزل بي مرا أيام حياتي فلا تقطع عني برك بعد مماتي ولقد رجوت من تولائي في حياتي بإحسانه أن يسعني عند مماتي مغفرته، إلهي كيف أيسر من حسن نظرك بعد مماتي ولم تولني إلا الجميل في حياتي، إلهي إن كانت دنوبي قد أخاضتني وإن عني لك قد أجازتني فتول من أمري ما أنت أهله وعد بفضلك علي من عره جهله، إلهي لو أردت إهانتني لما هديتني ولو أردت فضيحتي لم تسترني فمعتني بما له هديتني وأدم في ما به سترتني، إلهي ما أظنك تردني في حاجة أفنيت فيها عمري، إلهي لولا ما قارفت من الذنوب ما خفت عقابك، ولولا ما عرفت من كرمك ما رجوت ثوابك، وقال الخواص: دخلنا على رحلة العابدة، وكانت قد صامت حتى أسودت وبكت حتى عمت ووصلت حتى أقعدت - وكانت تصلي قاعدة فسلمنا عليها ثم ذكرناها شيئاً من العقول ليهو عليها الأمر، قال: مشهقت ثم قالت: علمي بنفسي قرع فؤادي وكلم كبدي - والله لو ددت أن الله لم يخلقي ولم أك شيئاً مذكوراً، ثم أقبلت على صلاتها.

معليكم إن كنت من المرابطين المراقبين لنفسك أن تطالع أحوال الرجال والنساء من المجتهدين لبيعت نشاطك ويريد حرصك، وإليك أن تنظر إلى أهل عصرك فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يصلوك على سبيل الله. وحكايات المجتهدين غير محصورة وفيها ذكرناه كفاية للمعتبر. وإن أردت مزيداً فعليك بالمرابطة على مطالعة كتاب وحيلة الأولياء. فهو مشتمل على شرح أحوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم وبالوقوف عليه يستبين لك بعدك وبعد أهل عصرك من أهل الدين. فإن حدثتك نفسك بالنظر إلى أهل زمانك وقالت: إنما تسير الخبر في ذلك الزمان لكثرة الأعوان والآن فإن خالفت أهل زمانك أراوك مجنوناً وسخروا بك فوافقتهم فيها هم فيه وعليه: فلا يجري عليك إلا ما يجري عليهم والمصيبة إذا عمت طابت - فإياك أن تتدل بحبل غرورها وتنخدع بتزويرها، وقل لها: أرايت لو هجم سيل جارف يفرق أهل البلد ويثبوا على مواضعهم ولم يأخذوا حذرهم لجهلهم بحقيقة الحال: وقدرت أنت على أن تفارقهم وتركبي في سفي تخلفين بها من الفرق فهل يخرج في نفسك: أن المصيبة إذا عمت طابت؟ أم تركبين موافقتهم وتستجلبهم في صنيعهم وتأخذين حذرهم مما دعاك، فإذا كنت تركبين موافقتهم خوفاً من الفرق وعذاب الفرق لا يتمادي إلا ساعة فكيف لا تهربين من عذاب الأبد وأنت متعرضة له في كل حال؟ ومن أين تطب المصيبة إذا عمت ولأهل النار شغل شاغل عن الالتفات إلى العموم والخصوص؟ ولم يلك الكفار إلا بموافقة أهل زمانهم حيث قالوا: «إننا وجدنا آبائنا على أمة وإننا على آثارهم مقتدون» فعليك إذا اشتغلت بمعاية نفسك وحملها على الاجتهاد فاستمعصت أن لا تترك معانيها وتويعها وتعريفها سوء نظرها لنفسها ففساها تنزجر عن طغيانها.

المرابطة السادسة: في توبيخ النفس ومعانيها

اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمانة بالسوء مائلة إلى الشر فزارة من الخير، وأمرت بتزكيتها وتزقيتها وقودها بسلاسل الفهر إلى عبادة ربها وخالفها ومنعها عن شهواتها وطمعها من لذاتها، فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تنظر بها بعد ذلك، وإن لآزمتها بالتوبيخ والمعابة واللامه كانت نفسك هي النفس اللزامة التي أقسم الله بها ورجوت أن تصير النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مرضية، فلا تغفل ساعة عن تذكيرها ومعانيها ولا تشتغل بوعظ غيرك ما لم تشتغل أولاً بوعظ نفسك أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام يا ابن مريم عظ نفسك فإن امتطعت فظ الناس إلا فاستحي مني، وقال تعالى: «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندنا جهلها وغاوتها وأنها أبداً تنمزم بغطيتها وهذائيتها، ويشد أنها واستكافها إذا نسبت إلى الحق فتقول لها: يا نفس ما أعظم جهلك تدعين الحكمة الذكاء والعلظة وأنت أشد غباوة وحفاً! أما تعرفين ما بين يديك من الجنة والنار وأنت صائرة إلى إحداها على القرب؟ فعالمك تفرحون وتضحكون وتشتغلين باللهو وأنت مطلوبة لهذا الخطب الجسم وعساك اليوم تحفظين عن غداً، فأراك ترين الموت بعيداً ويوه الله قريبا؟ أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب وأن البعيد

ما ليس يأتي؟ أما تعلمون أن الموت يأتي بغتة من غير تقديم رسول ومن غير مواعدة ومواعدة وأنه لا يأتي في شيء دون شيء ولا في شتاء دون صيف ولا في صيف دون شتاء ولا في نهار دون ليل ولا في ليل دون نهار ولا يأتي في الصبا دون الشباب ولا في الشباب دون الصبا بل كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة فإن لم يكن الموت فجأة فيكون المرض فجأة ثم يقضي إلى الموت فمالك لا تستعين للموت وهو أقرب إليك من كل قريب؟ أما تتدبرين قوله تعالى: ﴿اقرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر ربهم لحادث إلا استمعوه وهم يعللون لأحبابهم﴾ ويحك يا نفس إن كانت جرائدك على معصية الله لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك وإن كان مع علمك باطلاعه عليك فما أشد قباحتك وأقل حماك، ويحك يا نفس لو واجهك عبد من عبيدك بل أخ من إخوانك بما تكرمينه كيف كان غفبك عليه ومقتك له فبأي جسارة تتعرضين لمقت الله وغضبه وشديد عقابه أفتظنين أنك تطيقين عذابه؟ هيهات هيهات! جري نفسك! إن أهلك البطر من ألم عذابه فاحتسبي ساعة في الشمس أو في بيت الحمام أو قرب أصبعك من النار ليتبين قدر طاعتك! أم تفترين بكرم الله وفضله واستغاثته من طاعتك وعبادتك فمالك لا تعولين على كرم الله تعالى في مهمات دنياك، فإذا فصلك عنه فلم تستطعين الحيل في دفعه ولا تكلينه إلى كرم الله تعالى، وإذا أرهقت حاجة إلى شهوة من شهوات الدنيا ما لا يتقضي إلا بالدينار والدرهم فمالك تنزعين الروح في طلبها وتحصيلها من وجوه الحيل فلا تعولين على كرم الله تعالى حتى يمش بك على كنز أو يسخر عيدا من عبيده فيحمل إليك حاجتك من غير سعي منك ولا طلب؟ أفتحصين أن الله كريم في الآخرة دون الدنيا وقد عرفت أن سنة الله لا تبديل لها وإن رب الآخرة والدنيا واحد وإن ليس للإنسان إلا ما سعى. ويحك يا نفس ما أعجب نفاقك ودواعيك الباطلة فإنك تدعين الإيمان بلسانك وأثر النفاق ظاهر عليك ألم يقل لك سينك ومولاك: ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾ وقال في أمر الآخرة: ﴿وإن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ فقد تكفل لك بأمر الدنيا خاصة وصرحك عن السعي فيها فكذبته بأفمالك وأصبحت تتكاليين على طلبها تكالب المدعوش المستهتر، وركل أمر الآخرة إلى سعيك فأعرضت عنها إعراض المفرور المستهترا ما هذا من علامات الإيمان؟ لو كان الإيمان باللسان فلم كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار؟ ويحك يا نفس كأنك لا تؤمنين بيوم الحساب وتظنين أنك إذا مت انفلت وتخلصت وهيهات! التحسين أنك تركين سدى! ألم تكوني نطفة من مني يحيى ثم كنت حلقة فخلق فسوى أليس ذلك يقادر على أن يحيي الموتي؟ فإن كان هذا من إسمارك فما أكثرك وأجهلك! أما تتفكرين أنه ما ذا خلقك؟ من نطفة خلقك فقترك ثم السبيل يسرك ثم أمانك فأفكرك أفتكذبينه في قوله. ثم إذا شاء أنترك؟ فإن لم تكوني مكذبة فمالك لا تأخذين حذرك ولو أن يودباً أخبرك في ألد أطمعتك بأنه يضرك في مرضك لصبرت عنه وتركته ويأخذت نفسك فيه، أكان قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات وقول الله تعالى في كتبه المنزلة أقل عندك تأثيراً من قول يوحى يخبرك عن حدس وتحمين وطن مع نقصان عقل وقصور علم؟ والمعجب أنه لو أخبرك طفل بأن في ثوبك عقرباً لرميت ثوبك في الحال من غير مطالبة له بديل ويرهانا! أكان قول الأنبياء والعلماء والحكماء وكافة الأولياء أقل عندك من قول صبي من جملة الأغبياء! أم صار حر جهنم وأغلافاً وأكلاماً وزقومها وعقاصها وحتيديها وسمومها وأفاعيها وعقاربها أحقر عندك من عقرب لا تحمين بألمها إلا يوماً أو أقل منه! ما هذه أفعال العقلاء! بل لو انكشفت للبهائم حالكم لصحكوا منك وسخروا من عقلتك فإن كنت يا نفس قد عرفت جميع ذلك وأمنت به فمالك تسوين العمل والموت لك بالمرياد ولعله يخطفك من غير مهلة فبماذا أمنت استعمال الأجل؟ وهيك أنك وعدت بالإمهال مائة سنة أفتظنين أن من يطعم الدابة في حضيرى المغية يفلح ويقدر على قطع المغية بها؟ إن ظننت ذلك فما أعظم جهلك أرايت لو سافر رجل ليتفقه في الفرية فأقام فيها ستين متعللاً ببالاً بعد نفسه بالظقة في السنة الأخيرة عند رجوعه إلى وطنه هل كتب تضحكين من عقله وظنه أن تقية النفس مما يطعم فيه بركة قريبة أو حسبانته أن مناصب الفقهاء تتال من غير ظفه اعتماداً على كرم الله سبحانه وتعالى! ثم هيى أن

الجهد في آخر العمر نافع وأنه موصل إلى الدرجات العلا فلعل اليوم آخر عمرك فلم تشتغلين فيه بذلك؟ فإن أوصى إليك بالإمهال فما المانع من المبادرة وما الباحث لك على التسويف هل له سبب إلا عجزك عن مخالفة شهواتك لما فيها من الحب والشقة؟ انتظرين يوماً يأتيك لا تسمر فيه مخالفة الشهوات؟ هذا يوم لم يخلفه الله قط ولا يخلفه، فلا تكون الجنة قط إلا عقوقاً بالكاره ولا تكون المكاهر قط خيفة على النفوس، وهذا محال وجوده، أما تتاملين مذكم تمدين نفسك وتقولين: غداً، غداً؛ فقد جاء الغد وصار يوماً فكيف وجدته؟ أما علمت أن الغد الذي جاء وصار يوماً كان له حكم الأمل لا بل الذي تمجيزين عنه اليوم فأتت غداً عنه أصعب وأعجز؛ لأن الشهوة كالشجرة الراسخة التي تميد العبد بقلعها، فإذا عجز العبد عن قلعها للضعف وانعرجا كان كمن عجز عن قلع شجرة وهو شاب قوي فأنعرجا إلى سنة أخرى، مع العلم بأن طول المدة يزيد الشجرة قوة ورسوخاً ويزيد القالع ضعفاً وهناً، فما لا يقدر عليه في الشباب لا يقدر عليه قط في المشيب، بل من العناء رياضة الهرم ومن التعذيب تهذيب الذئب. والقضب الرطب يقبل الانحناء فإذا جف وطال عليه الزمان لم يقبل ذلك، فإن كنت أبتهت النفس لا تفهمين هذه الأمور الجلية وتركين إلى التسويف فما بالك تدعين الحكمة وأية حماقة تزيد على هذه الحمالة؟.

ولعلك تقولين ما يمنعني عن الاستقامة إلا حرصي على لذة الشهوات وقلة صبري على الآلام والمشقات فما أشد غبارتك وألمح اعتذارك! إن كنت صادقة في ذلك فاطلبي التعم بالشهوات الصافية عن الكدورات الدائمة أبد الأبد ولا مطمع في ذلك إلا في الجنة، فإن كنت ناظرة لشهواتك فالنظر لها في مخالفتها قرب أكلة تمنع أكالات. وما قولك في عقل مريض أشار عليه الطبيب بترك الماء البارد ثلاثة أيام ليصح ويتناثر شره طول عمره، وأخبره أنه إن شرب ذلك مرض مرضاً مزمناً وامتنع عليه شربه طول العمر، فما مقتضى العقل في قضاء حق الشهوة؟ أبصر ثلاثة أيام ليتعم طول العمر أم يقضي شهوته في الحال خوفاً من ألم المخالفة ثلاثة أيام؛ حتى يلزمه ألم المخالفة لثلاثة أيام وثلاثة آلاف يوم؟ وجميع عمرك بالإضافة إلى الأبد الذي هو مدة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع العمر وإن طالت مدته. وليت شعري ألم الصبر عن الشهوات أعظم شدة وأطول مدة أو ألم النار في ذركات جهنم فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة كيف يطيق ألم عذاب الله؟ ما أراك تتوانين عن النظر لنفسك إلا لكفر خفي أو لحقن جي. أما الكفر الخفي؛ فهو ضعف إيمانك بيوم الحساب وقلة معرفتك بمظم قدر الثواب والعقاب. وأما الحقن الجلي: فاعتمالك على كرم الله تعالى وعفوه من غير التفات إلى مكروه واستلجاجة واستغفاله عن عبادتك... مع أنك لا تعتمدين على كرمه في لقمة من الخبز أو حبة من المال أو كلمة واحدة تسمعها من الخلق، بل تتوصلين إلى غرضك في ذلك بجميع الحيل... وبهذا الجهل تستحقين لقب الحمالة من رسول الله ﷺ حيث قال: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها ونهى عن الله الأمان».

ويحك يا نفس لا ينبغي أن تفرك الحياة الدنيا ولا بفركك بالله الغرور فانظري لنفسك فيما أمرك بهم لغيرك ولا تنصبي أوقائك فالأنفاس معدودة؛ فإذا مضى منك نفس فقد ذهب بضعك، فاغتنمي الصحة قبل السقم والفراغ قبل الشغل والغنى قبل الفقر والشباب قبل الهرم والحياة قبل الموت واستعدي للأخرة على قدر بقائك فيها، يا نفس أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدته؛ فتجمعين له القوت والكسوة والحطب وجميع الأسباب، ولا تتكلمين في ذلك على فضل الله وكرمه حتى يدفع عنك البرد من غير حبة ولبد وحطب وغير ذلك فإنه قادر على ذلك، أنتظنين أبتهت النفس أن زهرير جهنم أخف برداً وأقصر مدةً من زهرير الشام أم تظنين أن ذلك دون هذا؟ كلا أن يكون هذا كذلك أو أن يكون بينهما مناسبة في الشدة والبرودة؟ أنتظني أن العبد يشج منها بغير سعي مبهت! كما لا يتدفع برد الشتاء إلا بالجبة والنار وسائل الأسباب فلا يتدفع حر النار وبردها إلا بحصن التوحيد وتحنق الطاعات، وإنما كرم الله تعالى في عرقك طريق التحصن ويسر لك أسبابه لا في أن يتدفع عنك العذاب دون حصنه، كما أن كرم الله تعالى في دفع برد الشتاء أن خلق النار وهذاك

لطريق استخراجها من بين حديدية وحجر حتى تدفعي بها برد الشتاء عن نفسك، وكما أن شره الحطاب والجبلية
 ما يستغني عنه خالفك ومولاك وإنما تشتريته لنفسك إذ خلقه سبباً لاستراحتك فطاعتك وبجاداتك أيضاً هو
 مستغن عنه خالفك ومولاك وإنما تشتريته لنفسك إذ خلقه سبباً لاستراحتك فطاعتك وبجاداتك أيضاً هو
 مستغن عنها وإنما هي طريقك إلى نجاتك فمن أحسن لنفسه ومن أساء فعلها وه غني عن العالمين. ويحك يا
 نفس اتزعي عن جهلك وقسي آخرتك بدينك ﴿فما خلقتكم إلا كنفس واحدة﴾ و ﴿كما بدأنا أول
 خلق نعيده﴾ و ﴿كما بدأكم تهودون﴾ وسنة الله تعالى لا تجدين لها تديلاً ولا تحويلاً ويحك يا نفس ما أراك إلا
 ألقت الدنيا وأنتس بها فحسر عليك مفارقتها وأنت مقبلة على مفارقتها وتؤكدين في نفسك مؤدتها، فاحسي
 أنك غافلة عن عقاب الله وثوابه وعن أهوال القيامة وأحوالها فما أنت مؤمنة بالموت المفروق بينك وبين محابك،
 أفترين أن من يدخل دار ملك ليخرج من الجانب الآخر فمدّ بصره إلى وجه ملجع يعلم أنه يستغرق ذلك قلبه
 ثم يضطر إلى عالة إلى مفارقتها أهو معدود من المعتل أم من الحمقى؟ أما تعلمين أن الدنيا دار الملك الملوك
 ومالك فيها إلا بجاز وكل ما فيها لا يصحب المجتازين بها بعد الموت، ولذلك قال سيد البشر ﷺ: «إن روح
 القدس نفث في روعي أحب من أحببت فإنيك مفارقة واعمل ما شئت فإنيك مجزى به وعش ما شئت فإنيك
 ميت»^(١). ويحك يا نفس اتعلمين أن كل من يلتفت إلى ملاذ الدنيا ويأمنس بها مع أن الموت من ورائه فلما
 يستكثر من الحسرة عند المفارقة وإنما يتزود من القسم المهلك وهو لا يدري؟ أو ما تنظرين إلى الذين مضوا
 كيف بنوا وهلوا ثم ذهبوا وخلوا وكيف أورث الله أرضهم وديارهم أعداءهم أما تريهم كيف يجمعون مالا
 ياكلون وينسون ما لا يسكنون ويؤمنون ما لا يدركون: يبني كل واحد قصراً مرفوعاً إلى جهة السماء ومقره قبر
 محفور تحت الأرض فهل في الدنيا حق وانتكاس أعظم من هذا؟ يصر الواحد دنياه وهو مرمرجل عنها بقياً
 وغريب آخرته وهو صائر إليها قطعاً. أما تستحيين يا نفس من مساعدة هؤلاء الحمقى حل حاققتهم، واحسي
 أنك لست ذات بصيرة تهتدي إلى هذه الأمور وإنما تقيلين بالطبع إلى التشبه والاقتداء بقسي عقل الأنبياء
 والعلماء والحكماء بقتل هؤلاء المنكبين على الدنيا واقتني من الفريطين بمن هو أفل عندك إن كنت تعتقدين في
 نفسك العقل والكد، يا نفس ما أعجب أورك وأشدّ جهلك وأظهر طغيانك، عجبا لك كيف تعين هذه
 الأمور الواضحة الجلية! ولعلك يا نفس أسكرتك حب الجاه وأدهشك عن فهمها، أو ما تتفكرين أن الجاه لا
 منعه له إلا ميل الغلوب من بعض الناس إليك، فاحسي أن كل من على وجه الأرض سجد لك وأطاعك.
 ألما تعرفين أنه بعد حسين سنة لا يقين أنت ولا أحد من على وجه الأرض من عبلك وسجد لك، وسيتاتي
 زمان لا يبقى ذكرك ولا ذكر من ذكرك كما أتى على الملوك الذين كانوا من قبلك ﴿فهل تحس منهم من أحد أو
 تسمع لهم ركزا﴾ فكيف تبين يا نفس ما يبقى أبد الأبد بما لا يبقى أكثر من حسين سنة إن بقي؟ هذا إن
 كنت ملكاً من ملوك الأرض سلم لك الشرق والغرب حتى أذهبت لك الرقاب وانتظمت لك لأسباب كيف
 ويأمر إدارك وشقاوتك أن يسلم لك أمر علك بل أمر دارك فضلاً عن محلك؟ فإن كنت يا نفس لا تتركين
 الدنيا رغبة في الآخرة بجهلك وعسى بصيرتك فمالك لا تتركها ترصاً من غصة شركاها وتنزعاً من كثرة عناها
 نوقياً من سرعة فناها؟ أم مالك. لا تزهدين في قليلها بعد أن زهد فيك كثيرها ومالك تفرحين بدنيا إن
 ساعدتك فلا تحزن بملك من جماعة من اليهود والمجوس يسبقونك بها ويغلبون عليك في نعيمها وزينتها، فاف
 لدنيا يسبقك بها هؤلاء الأعداء! فما أجهلك وأخس همتك وأسقط رأيك إذ رغبته من أن تكوني في زمرة
 المقربين من النبيين والصالحين في جوار رب العالمين أبد الأبد لتكوني في صف النعال من جملة الحمقى
 الجاهلين أياماً تلالل فيها حسرة عليك إن خسرت الدنيا والدين! فبادري ويحك يا نفس فقد أشرفت على الهلاك
 واقترب الموت وورد التنبيه فمن ذا يصلي عتك بعد الموت ومن ذا يصوم عتك بعد الموت ومن ذا يترضى عتك

(١) حديث: «إن روح القدس نفث في روعي أحب من أحببت فإنيك مفارقة... الخ» الحديث تقدم في العلم وغيره.

ربك بعد الموت. ويحك يا نفس مالك إلا أيام معدودة هي بضاعتك إن انعمت فيها وقد ضيعت أكثرها، فلو بكيت بقية عمرك على ما ضيعت منها لكنت مقصرة في حق نفسك فكيف إذا ضيعت البقية وأصررت على عادتك؟ أما تعلمين يا نفس أنَّ الموت موعدك والغير بيتك والتراب فراشك والدود أنيسك والفرع الأكبر بين يديك؟ أما علمت يا نفس أنَّ عسكر الموت عندك على باب البلد ينتظرونك وقد آلاوا على أنفسهم كلهم بالإيمان المخفلة أنهم لا يبرحون من مكانهم ما لم يأخذوك معهم؟ أما تعلمين يا نفس أنهم يمتنون الرجعة إلى الدنيا يوماً ليستعملوا بتدارك ما فرط منهم وأنت في أمتهيم ويوم من عمرك لو بيع منهم بالدنيا بحدافيرها لا اشتروه لو قدروا عليه وأنت تضعين أيامك في الغفلة والبطالة؟ ويحك يا نفس أما تستحيين تزينين ظاهركم للخلق وتبارزين الله في السر بالعظامم أنتسحين من الخلق ولا تستحيين من الخالق؟ ويحك أهو أهون الناظرين عليك أتأمرين الناس بالخير وأنت مطلخة بالردائل تدعين إلى الله وأنت عنه غافرة وتذكرين بالله وأنت له ناسية؟ أما تعلمين يا نفس أنَّ اللذنب أنتن من العذرة وأن العذرة لا تطهر غيرها فلم تطمعين في تطهير غيوك وأنت غير طيبة في نفسك؟ ويحك يا نفس لو عرفت نفسك حق المعرفة لظننت أن الناس ما يصيهم بلاء ألا بشؤمك! ألا يشؤمك! ويحك يا نفس قد جعلت نفسك حاراً لإيليس بقودك إلى حيث يريد ويسخر بك، ومع هذا فتعجبين بمملك وفيه من الآفات ما لو نجيحت منه رأساً برأس لكان الريح في يديك، وكيف تعجبين بمملك مع كثرة خطاياك وذلك وقد لعن الله إيليس بخطيئة واحدة بعد أن عبده مائتي ألف سنة، وأخرج آدم من الجنة بخطيئة واحدة مع كونه نبيه وصفيق؟ ويحك يا نفس ما أغدرك ويحك يا نفس ما أوقعك ويحك يا نفس ما أجهدك وما أجراك على المعاصي! ويحك كم تعقدين فتتفحصين ويحك كم تمهدين فتفكرين ويحك يا نفس أنتنفلين مع هذه الخطايا بمحارة دنياك كأنك غير مرتجلة عنها؟ أما تنظرين إلى أهل القبور كيف كانوا جموا كثيراً وبنوا مشيداً وأملوا بعيداً فأصبح جمهم بوراً وبنياهم قبوراً وأملهم غروراً؟ ويحك يا نفس أما لك بهم عبرة أما لك إليهم نظرة أنظفين أنهم دعوا إلى الآخرة وأنت من المخلدين؟ هيهات هيهات ساء ما تنهين! ما أنت إلا في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك فاني على وجه الأرض تصرك فإن بطنها عن قليل يكون قبرك! أما تخافين إذا بلغت النفس منك التراقي أن تبذر رسل ربك متعذرة إليك بسواد الألوان وكلج الوجوه وبشري بالعذاب فهل يثغرك حيثل الندم أو يقبل منك الحزن أو يرحم منك البكاء؟ والعجب كل العجب منك يا نفس أنك مع هذا تدعين البصرة والغفلة ومن فطنتك أنك تفرحين كل يوم بزيادة مالك ولا تحزنين بنقصان عموك! وما نفع مال يزيد وهمر ينقص؟ ويحك يا نفس تعرضين عن الآخرة وهي مقبلة عليك وتقبلين على الدنيا وهي معرضة عنك! فكم من مستقبل يوماً لا يستكملة وكم من مؤمل لغد لا يبلغه فأنت تشاهدنين ذلك في إخوانك وأقاربك وجيرانك فترين تحسرم عند الموت ثم لا ترجعين عن جهالتك؟ فاحذري أيتها النفس المسكينة يوماً آل الله فيه على نفسه أن لا يترك عبداً أمره في الدنيا ونهاه حتى يسأله عن عمله دقيقه وجليله سره وعلانيه فانظري يا نفس بأي بدن تقفين بين يدي الله وبأي لسان تمجيين وأعدني للسؤال جواباً وللجواب صواباً وأعمل بقية عمرك في أيام قصار لأيام طواك وفي دار زوال لدار مقامة وفي دار حزن ونصب لدار نعيم وخلود، اعلمي قبل أن لا تعمل! أخرجي من الدنيا اختيئاً خروج الأحرار قبل أن تخرجي منها على الاضطراب ولا تفرحي بما يساهلك من زهرات الدنيا قرب مسرور مغبون ورب مغبون لا يشعر، فويل لمن له الولي ثم لا يشعر، بضحك ويفرح ويلهو ويروح ويأكل ويشرب وقد حق له في كتاب الله أنه من وقود النار، فليكن نظرك يا نفس إلى الدنيا اعتباراً وسعيك لها اضطراباً ورفضك لها اختيئاً وطلبك للآخرة ابتداءً، ولا تكوني ممن يمجز عن شكر ما أوتي، ويبتغي الزيادة فيما بقي، وينهي الناس ولا يتنهي، واعلمي يا نفس أنه ليس للدين عوض ولا للإيمان بدل ولا للجدد خلف ومن كانت معيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن لم يسر. فاحذري يا نفس هذه الموعظة وإقيلي هذه النصيحة فإن من أعرض عن الموعظة فقد رضي بالثار وما أراك بها راضية ولا هذه الموعظة واحة، فإن كانت القسوة تمنعك عن قبول الموعظة فاستعني عليها بديوم التهجيد والقيام، فإن لم تزل المألوطة

على الصيام، فإن لم يزل فبقلة المخالطة والكلام، فإن لم تزل فصلة الأرحام واللفظ بالإيتام، فإن لم تزل فاعلمي أن الله قد طبع على قلبك وأقلع عليه، وأنه قد تراكت ظلمة الذنوب على ظاهره وباطنه، فوطئي نفسك على النار فقد خلق الله الجنة ونخلق لها أهلاً ونخلق النار ونخلق لها أهلاً فكل مسر لا خلق له، فإن لم يبق فيك مجال للوعظ فانقضي من نفسك - والقنوط كبيرة من الكياتر نعوذ بالله من ذلك - فلا سبيل لك إلى القنوط ولا سبيل لك إلى الرجاء مع اسداد طرق الخير عليك فإن ذلك اغترار وليس برجاء، فانظري الآن هل يأخذك حزن على هذه المحبة التي ابتليت بها وهل تسمح حينك بلعمة رحمة منك على نفسك فإن - سمحت - فمستقى الدعاء من بحر الرحمة فقد بقي فيك موضع للرجاء فواظبي على النجاة واليكاء واستعيني بأرحم الراحمين واشتكي إلى أكرم الأكرمين وألمي الاستغاثة ولا غل طول الشكاية لعل أن يرحم ضعفك ويعينك، فإن مصيبتك قد عظمت ويلاتك قد تفاقمتم وتماذك قد طال انقطعت منك الحيل وراحت عنك العمل، فلا مذهب ولا مطلب ولا مستغاث ولا مهرب ولا ملجأ ولا منجا إلا إلى مولاك فافزعي إليه بالتضرع وانخشي في تضرعك على قدر عظم جهلك وكثرة ذنوبك لأنه يرحم المتضرع اللليل ويثبت الطالب الملهف ويهيب دعوة المضطر، وقد أصبحت إليه مضطرة وإلى رحمته محتاجة وقد ضاقت بك السبل وانسلت عليك الطرق وانقطعت منك الحيل ولم تنجح فيك العظات ولم يكسرك التوبخ، فالملطوب منه كريم والمسلول جواد والمستغاث به برّ معروف والرحمة واسعة والكرم فائض والغفو شامل وقولي يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا حليم يا عظيم يا كريم أنا المذنب المصير أنا الجريء لا أقنع أنا المتلمذ الذي لا أستحي هذا مقام المتضرع المسكين واليائس الفقير والضعيف الخفير والهالك الغريق فبجل إغاثني وفرجي وأرني آثار رحمتك وأقضي برد عفوك ومغفرتك وارزقي قوة عظمك يا أرحم الراحمين. اقتداء بأبيك آدم عليه السلام؛ فقد قال وهب بن منبه لما أبعث الله آدم من الجنة إلى الأرض مكث لا توفاً له دمنة فاطلع الله عز وجل عليه في اليوم السابع وهو يحزون كتيب كظم منكس رأسه فأوحى الله تعالى إليه: يا آدم ما هذا الجهد الذي أرى بك؟ قال: يا رب عظمت مصيبتني وأحاطت بي خطيئتي وأخرجت من ملكوت ربّي فصرت في دار الهوان بعد الكرامة وفي دار الشقاء بعد السعادة وفي دار التصب بعد الراحة وفي دار البلاء بعد العافية وفي دار الزوال بعد القرار وفي دار الموت والفناء بعد الخلود والبقاء فكيف لا أبكي على خطيئتي؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا آدم ألم أسطفك لنفسي وأحللتك داري وخصصتك بكرامتي وحلزلتك سخطي، ألم أسلفك يدي ونفخت فيك من روحي وأسجدت لك ما لا تحكي فصعبت أمري ونسيت عهدي وتعرضت لسخطي فوجزني وجلالي لو ملأت الأرض رجالاً كلهم مثلك يعبدونني ويسبحونني ثم عضوني لأنزلتهم منازل الماصين، فيكي آدم عليه السلام عند ذلك ثلثمائة عام. وكان عبيد الله البجلي كثير البكاء يقول في بكائه طول ليله: إلهي أنا الذي كلما طال عمري زادت ذنوبي وأنا الذي كلما هممت بترك خطيئة عرضت لي شهوة أخرى واعييدها خطيئة لم تبزل وصاحبها في طلب أخرى واعييدها إن كانت النار لك مقبلاً ومأوى واعييدها إن كانت المقامع لراسك تهباً واعييدها قضيت حوائج الطالبين ولعل حاجتك لا تقضى. وقال منصور بن عمار سمعت في بعض الليالي بالكوفة عابداً يتأجج ربه وهز يقول يا رب وعزتك ما أurd بمصيبتك خالفتك ولا عصيتك وأنا بمكانك جاهل ولا لعونتك متعرض ولا لنظرك مستخف ولكن سرّلت في نفسي وأحاني على ذلك شقوي وفرني سرك المرخي على مصيبتك بجولي وخالفتك بفعلتي؛ فمن عذابك الآن من يستقلني أو يحجل من أعصم إن قطعت حبلك عني؟ وإسرارته من الوقوف بين يديك غداً إذا قيل للمخفيين جوزوا وقيل للمتقين حلوا أمع المخفيين أجوز أم مع المتقين أحسأ؟ وبلي كلما كثرت سني كثرت ذنوبي وبلي كلما طال عمري كثرت مصابي فإلى متى أتوب وإلى متى أعود؟ أما أن لي أن أستحي من ربي؟

فهله طرق القوم في مناجاة مولاهم وفي معاتبة نفوسهم وإنما مطلبهم من المناجاة الاسترضاء ومقصدهم من المعاتبة التنبيه والاسترخاء فمن أهل المعاتبة والمنجاة لم يكن لنفسه براحياً ويوشك أن لا يكون الله تعالى عنه

راضياً والسلام تم كتاب المحاسبة والمراقبة. يتلوه كتاب التفكير إن شاء الله تعالى والحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه.

كتاب التفكير

وهو الكتاب التاسع من ربيع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي لم يقدر لانتهاه عزته نحواً ولا قطراً، ولا يجعل لمراقبي أقدام الأوهام ومرمي سهام الأفهام إلى حمى عظيমে مجرى، بل ترك قلوب الطالبين في بيداء كبريائه والهة حيرى، كلما اهتزت لنيل مطلوبها ردتها سباحات الجلال قسراً، وإذا همت بالانصراف آيسة نوديت من سرادقات الجمال صبراً صبراً، ثم قيل لها اجبلي في ذلك المبودية منك فكراً لأنك لو تفكرت في جلال الربوبية لم تقدرى له قدراً، وإن طلبت وراء الفكر في صفاتك أمراً فانظري في نعم الله تعالى وأياديه كيف توالت عليك ترى، ويجتدي لكل نعمة منها ذكراً وشكراً، وتأملي في بحار القادير كيف غاضت على العالين خيراً وشرأ، ونفعاً وضراً، وعسراً ويسراً، وفوزاً وخسراً، وجبراً وكسراً، وطياً ونشراً وإحساناً وكفراً، وعرفاناً ونكراً، فإن تجاوزت النظر في الأفعال إلى النظر في الذات فقد حاولت أمراً إسرأ، وخاطرت بنفسك مجاوزة حد طاقة البشر ظلماً وجوراً، فقد انبهرت العقول دون مبادي إشرافه وانتكست على أهقابها اضطراباً وقهراً، والصلاة على محمد سيد ولد آدم وإن كان لم يعد سيادته فخراً، صلاة تبقى لنا في عرضات القيامة عنة وذخراً، وهل آله وأصحابه الذين أصبح كل واحد منهم في سباه الدين بدرأ ولعلوائف المسلمين صدوراً، وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد: فقد وردت السنة بأن وتفكر ساعة خير من عبادة سنة^(١). وكثر الحديث في كتاب الله تعالى على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار، ولا يخفى أن الفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم، وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته لكن جهلوا حقيقته وثمرته ومصدره ومورده ومجره ومسرحه وطريقه وكيفية، ولم يعلم أنه كيف يتفكر وفيماذا يتفكر ولماذا يتفكر وما الذي يطلب به أهو مراد لعينه أم لثمرة تستفاد منه؟ فإن كان لثمرة فما تلك الثمرة أهى من العلوم أو من الأحوال أو منها جميعاً؟ وكشف جميع ذلك مهم ونحن نذكر أولاً فضيلة التفكير. ثم حقيقة التفكير وثمرته. ثم مجاري الفكر ومسارحه. إن شاء الله تعالى.

فضيلة التفكير

قد أمر الله تعالى بالتفكير والتدبر في كتابة العزيز في مواضع لا تحصى وأثنى على المتفكرين فقال تعالى: ﴿الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً﴾ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن قوماً تفكروا في الله عزوجل فقال النبي ﷺ: «وتفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله أنتم لم تقدرُوا قدره^(٢)». وعن النبي ﷺ: أنه خرج على قوم ذات يوم وهم يتفكرون فقال: «مالك لا تتكلمون؟». فقالوا: نتفكر في خلق الله عزوجل قال: «وتكذلك فافعلوا، تفكروا في خلقه ولا

(١) حديث: «تفكر ساعة خير من عبادة سنة» أخرجه ابن حبان في كتاب المظلة من حديث أبي هريرة بلفظ ستين سنة بإسناد ضعيف ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ورواه أبو منصور الديلمي في مستد القرويس من حديث أنس بلفظ ولستين سنة وإسناده ضعيف جداً ورواه أبو الشيخ من قول ابن عباس بلفظ وخير من قيام ليلة.

(٢) حديث ابن عباس: إن قوماً تفكروا في الله عز وجل فقال النبي ﷺ: «وتفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فإنكم لم تقدرُوا قدره» أخرجه أبو معمر في الحلية بالفروع منه بإسناد ضعيف ورواه الأصبهاني في الترهيب والترهيب من وجه آخر أصح منه، ورواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر وقال هذا إسناد فيه نظر فليت فيه الوازعين نافع متروك.

تصكروا فيه فإن هذا المغرب أرضاً بيضاء نورها وبياضها نورها، مسيرة الشمس أربعين يوماً بها خلق من خلق الله عز وجل لم يصوا الله طرفة عين». قالوا: يا رسول الله فأين الشيطان منهم؟ قال: «ما يدرون خلق الشيطان أم لا قالوا: من ولد آدم؟ قال: «لا يدرون خلق آدم أم لا»^(١). وعن عطاء قال: انطلقت يوماً أنا وعبيد بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها فكلمتنا وبيننا حجاب فقلت: يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا؟ قال: قول رسول الله ﷺ: «زور غياً تزدد حياءً». قال ابن عمر: فأتيناها بأعجب شيء رأيته من رسول الله ﷺ قال: فيك特 وقالت كل امرء كان عبداً، أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي ثم قال: «ويزني أتعبد لربّي عز وجل». فقام إلى القرية فوضأ منها ثم قام يصلي فيكبى حتى بل لحيته، ثم سجد حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه حتى أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح، فقال يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله تعالى علي في هذه الليلة «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ»^(٢). ثم قال: «ويل لمن قرأها ولم يفكر فيها»^(٣). فقيل للأوزاعي ما غاية التفكر فيها قال يقرؤها ويقتلهم. وعن محمد بن واسع أن رجلاً من أهل البصرة ركب إلى أم ذر- بعد موت أبي ذر- فسألها عن عبادته أبي ذر فقالت كان نهاره أجمع في ناحية البيت يفكر. وعن الحسن قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وعن الفضيل قال الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقيل لإبراهيم إنك تطيل الفكرة، فقال الفكرة مخ العقل، وكان سفیان بن عيينة كثيراً ما يشتمل بقول القائل:

إذا المرء كانت له فكرة فسفي كل شيء له عبرة

وعن طاووس قال قال الحواريون ليعسى بن مريم: ياروح الله هل على الأرض اليوم مثلك؟ فقال نعم، من كان منطقاً ذكراً وصمته فكراً ونظره عبدة فإنه مثلي. وقال الحسن من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكوته تفكيراً فهو سهو، ومن لم يكن نظره اعتباراً فهو لغو، وفي قوله تعالى: «ما صرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغیر الحق». قال أمنع قلوبهم التفكير في أمري. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ: «أعطوا أعيانكم حظها من العبادة، فقالوا يا رسول الله وما حظها من العبادة؟ قال: والنظر في المصحف والتفكير فيه والاعتبار عند عجايبه»^(٤). وعن امرأة كانت تسكن البادية قريباً من مكة أنها قالت لو تطالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قد ادخر لها في حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش ولم تفر لهم في الدنيا عين. وكان لقمان يطول الجلوس وحده، فكان يمر به مولاة فيقول يا لقمان إنك تديم الجلوس وحده فلو جلست مع الناس كان آنس لك فيقول لقمان: إن طول الوحدة أفهم للفكر وطول الفكر دليل على طريق الجنة وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم وما علم امرؤ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز، الفكرة في نعم الله عز وجل من أفضل العبادة. وقال عبد الله بن المبارك يوماً لسهل بن علي وداة ساكتاً مفكراً أين بلغت؟ قال: الصراط. وقال بشر: لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله عز وجل وعن ابن عباس: ركعتان متفقدتان في تفكير خير من قيام ليلة بلا قلب. وبيننا أبو شريح يمشي إذ جلس فضع بكائه فجعل يبكي فيقول له: ما يبكيك؟ قال: تفكرت في ذهاب عمري وقلعة عملي واقترب

(١) حديث خرج على قوم ذات يوم وهم يتفكرون فقال: «ما لكم لا تتكلمونه فقالوا: تفكر في خلق الله الحديث وروينا في جزء من حديث عبد الله بن سلام».

(٢) حديث خطبه: انطلقت أنا وعبيد بن عمر إلى عائشة... الحديث قال ابن عمر: فأتيناها بأعجب شيء رأيته من رسول الله ﷺ. الحديث في نزول «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» وقال: «ويل لمن قرأها ولم يفكر فيها» تقدم في الصبر والشكر ورواه في صحيح ابن حبان من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن خطبه.

(٣) حديث أبي سعيد الخدري: «أعطوا أعيانكم حظها من العبادة». الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا ومن طريقه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب العظمة بإسناد ضعيف.

أجلى. وقال أبو سليمان: عودوا أصهكم البكاء وقلوبكم التفكير. وقال أبو سليمان: الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الرلاية، والفكر يزيد الخوف. وقال ابن عباس: التفكير في الخير يدعو إلى العمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه. ويروي أن الله تعالى قال في بعض كتبه: إني لست أقبل كلام حكيم ولكن أنظر إلى همه وهواه فإذا كان همه وهواه في جعلت صمته تفكراً وكلامه حمداً وإن لم يتكلم. وقال الحسن: إن أهل القمل لم يزالوا يعمدون بالذكر على الفكر والفكر على الذكر حتى استنطقوا قلوبهم فطلعت بالحكمة. وقال إسحاق بن خلف كان داود الطائي رحمه الله تعالى على سطح في ليلة قمره، فتفكر في ملكوت السموات والأرض وهو ينظر إلى السماء ويكي حتى وقع في دار جبار له. قال فؤيد صاحب الدار من فرائسه عرباً ما ويده سيف، وظن أنه لص، فلما نظر إلى داود رجع ووضع السيف وقال، من ذا الذي طرحك من السطح؟ قال ما شعرت بذلك. وقال الجنيدي أشرف المجالس وأعلاما الجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد والتنسم بنسيم المعرفة والشرب بكأس المحبة من بحر الوداد والنظر بحسن الظن بالله عز وجل، ثم قال يا لها من مجالس ما أجملها ومن شراب ما ألكه طوبى لمن رزقه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى استعنوا على الكلام بالصمت وهل الاستنباط بالفكر. وقال أيضاً صحة النظر في الأمور نجاة من الغرور، والعزم في الرأي سلامة من التزبط والندم؛ والروية والفكر يكشفان عن الحزم والنفطة، ومشاورة الحكماء ثبات في النفس وقوة في البصيرة ففكر قبل أن تعزم، وتدبر قبل أن مهم، وشاور قبل أن تقدم. وقال أيضاً الفضائل أربع (إحداها) الحكمة وقوامها الفكرة. والثانية العفة وقوامها في الشهوة (والثالثة) القوة وقوامها في الغضب، والرابعة العدل وقوامها في اعتدال قوى النفس فهذه أقاليل العلماء في الفكرة وما شرع أحد منهم في ذكر حقيقتها وبيان مجاريها.

بيان حقيقة الفكر وثمرته

اعلم أن معنى الفكر هو إحصار معرفتين في القلب ليستمر منها معرفة ثالثة، ومثاله أن من مال إلى الماجة وأثر الحياة الدنيا وإراد أن يعرف أن الآخرة أولى بالإيثار من الماجة فله طريقان (أحدهما) أن يسمع من غيره أن الآخرة أولى بالإيثار من الدنيا، فيقلده ويصدق من غير بصيرة بحقيقة الأمر فيميل بعمله إلى إيثار الآخرة اعتماداً على مجرد قوله، وهذا يسمى تقليداً ولا يسمى معرفة. (والطريق الثاني) أن يعرف أن الأبقى أولى بالإيثار، ثم يعرف أن الآخرة أبقى. فيحصل له من هاتين للمعرفتين معرفة ثالثة وهو أن الآخرة أولى بالإيثار، ولا يمكن تحقق المعرفة بأن الآخرة أولى بالإيثار إلا بالمعرفتين السابقتين.

فإحصار المعرفتين السابقتين في القلب للتوصل به إلى المعرفة الثالثة يسمى تفكراً واعتباراً وتذكراً ونظراً وتأملاً وتدبراً. أما التدبر والتأمل والتفكر: فمبارات مترادفة على معنى واحد ليس تحتها معان مختلفة. وأما اسم التذكر والاعتبار والنظر: فهي مختلفة المعاني وإن كان أصل المسمى واحداً، كما أن اسم: الصارم، والمهند، والسيف، يتوارد على شيء واحد ولكن باعتبارات مختلفة. فالصارم يدل على السيف من حيث هو قاطع، والمهند يدل عليه من حيث نسبه إلى موضعه والسيف يدل دلالة مطلقة من غير إشعار بهذه الزوائد.

كذلك الاعتبار: ينطلق على إحصار المعرفتين من حيث إنه يميز منها إلى معرفة ثالثة، وإن لم يقع البهر ولم يمكن إلا الزخوف على المعرفتين فينطلق عليه اسم: التذكر، لا اسم: الاعتبار. وأما النظر والتفكر: فيقع عليه من حيث إن فيه طلب معرفة ثالثة، فمن ليس بطلب المعرفة الثالثة لا يسمى ناظراً، فكل متفكر فهو متذكر، وليس كل متذكر متفكراً. وفائدة التذكار تكرار المعارف على القلب لترسيخ ولا تمنعي عن القلب. وفائدة التفكر: تفكير العلم واستخلاص معرفة ليست حاصلة. فهذا هو الفرق بين التذكر والتفكير.

والمعارف إذا اجتمعت في القلب وازدوجت في القلب على ترتيب مخصوص أثمرت معرفة أخرى، فالمعرفة نتاج المعرفة. فإذا حصلت معرفة أخرى وازدوجت مع معرفة أخرى حصل من ذلك نتاج آخر. وهكذا يتماهى النتاج ويتماهى العلوم ويتماهى الفكر إلى غير نهاية، وإنما تتسب طريق زيادة المعارف بالموت. أو بالموت وهذا لمن يقدر على استثمار العلوم ويتتلى إلى طريق التفكير. وأما أكثر الناس فلما تنموا الزيادة في العلوم لتقدمهم

رأس المال وهو المعارف التي بها تستثمر العلوم، كالذي لا بضاعة له فإنه لا يقدر على الربح، وقد يملك البضاعة ولكن لا يحسن صناعة التجارة فلا يربح شيئاً، فكل ذلك قد يكون معه من المعارف ما هو رأس مال العلوم ولكن ليس يحسن استعمالها وتأليفها وإيقاع المزيج المضي إلى النتائج فيها. ومعرفة طريق الاستعمال والاستثمار تارة تكون نور إلهي في القلب يحصل بالفطرة كما كان للأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين - وذلك عزيز جداً - وقد تكون بالتعلم والممارسة وهو الأكثر. ثم المتفكر قد تحضره هذه المعارف وتحصل له الثمرة وهو لا يشعر بكيفية حصولها، ولا يقدر على التعبير عنها لقلة عمارته لصناعة التعبير في الإيراد فكم من إنسان يعلم أن الآخرة أولى بالإيثار علماً حقيقياً، ولو مثل عن سبب معرفته لم يقدر على إيرادها والتعبير عنه مع أنه لم تحصل معرفته إلا عن المرفتين السابقتين وهو أن الأبقى أولى بالإيثار وأن الآخرة أبقى من الدنيا فتحصل له معرفة ثالثة وهو أن الآخرة أولى بالإيثار، فخرج حاصل حقيقة التفكير من إحصاء معرفتين للتوصل بها إلى معرفة ثالثة

وأما ثمرة التفكير فهي العلوم والأحوال والأعمال، ولكن ثمرة الخاصة، العلم، لا غير. نعم إذا حصل علمه في القلب تغير حال القلب وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال الجوارح. فالعمل تابع الحال والحال تابع لعلم والعلم تابع الفكر فالفكر إذاً هو المبدأ والفتاح للخيرات كلها، وهذا هو الذي يكشف لك فضيلة التفكير وأنه خير من الذكر والتذكر لأن الفكر ذكر وزيادة. وذكر القلب خير من عمل الجوارح، بل شرف لعمل لما فيه من الذكر فإنه التفكير أفضل من جملة الأعمال. ولذلك قيل: تفكر ساعة خير من عبادة سنة، فعمل هو الذي ينقل من المكروه إلى المحاب ومن الرذيلة والحرص إلى الزهد والفتاة، وقيل هو الذي يحدث مشاهدة وتقوى، ولذلك قال تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ أي يحدث لهم ذكراً، وإن أردت أن تفهم كيفية تغير الحال بالفكر فمثاله ما ذكرناه من أمر الآخرة، فإن الفكر يعرفنا أن الآخرة أولى بالإيثار، فإذا رسخت هذه المعرفة بيقين في قلوبنا تغيرت القلوب إلى الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا وهذا ما عيناه بالحال. إذ كان حال القلب قبل هذه المعرفة حب المعالجة والميل إليها، والثقة عن الآخرة وقلة الرغبة فيها.

ويهدد المعرفة تغير حال القلب وتبدلت إرادته ورغبته ثم أثر تغير الإرادة أعمال الجوارح في اطراح السلب والإقبال على أعمال الآخرة فهنا خمس درجات: (أولاً) التذكر وهو إحصاء المرفتين في القلب (وثانيتهما) التفكير وهو طلب المعرفة المقصودة منها. (ثالثاً) حصول المعرفة المطلوبة واستنارة القلب بها (والرابعة) تغير حال القلب عما كان بسبب حصول نور المعرفة. (والخامسة) خدمة الجوارح للقلب بحسب ما يتجسد له من الحال.

فكما يضرب الحجر على الحديد فيخرج منه نار يستضيء بها الموضع فتصير العين مبصرة بعد أن لم تكن مبصرة وتنتهض الأعضاء للعمل، فكذلك زناد نور المعرفة هو الفكر فيجمع بين المرفتين كما يجمع بين الحجر والحديد، ويؤلف بينهما تأليفاً مخصوصاً كما يضرب الحجر على الحديد ضرباً مخصوصاً، فينبعث نور المعرفة كما سمعت النار من الحديد، ويغير القلب بسبب هذا النور حتى يميل إلى ما لم يكن يميل إليه كما يتغير البصر بنور النار مبرى ما لم يكن يراه ثم تنتهض الأعضاء للعمل بمقتضى حال القلب كما ينتهض العاجز عن العمل بسبب الظلمة للعمل عند إدراك البصر ما لم يكن يصوره، فإذا ثمرة الفكر العلوم والأحوال، والعلوم لا نهاية لها، والأحوال التي تنصور أن تتقلب على القلب لا يمكن حصرها ولهذا لو أراد مريد أن يحصر فنون الفكر ومجاريه وأنه لماذا يتفكر لم يقدر عليه لأن مجاري الفكر غير محصورة وثمراته غير متناهية نعم نحن نجتهد في ضبط مجاريه بالإضافة إلى مهمات العلوم الدينية وبالإضافة إلى الأحوال التي هي مقاصد السالكين، ويكون ذلك صيباً جلياً فإن تفصيل ذلك يستدعي شرح العلوم كلها، وجملة هذه الكتب كالشرح لبعضها، فإنها مشتملة على علوم، تلك العلوم مستفاد من أفكار غصوبة. فلنشر إلى ضبط الجامع فيها ليحصل الوقوف على مجاري الفكر

بيان مجاري الفكر

اعلم أن الفكر قد يجري في أمر يتعلق بالدين وقد يجري فيما يتعلق بغير الدين، وإنما غرضنا ما يتعلق بالدين فلتترك القسم الآخر. ونعني بالدين المعاملة التي بين العبد وبين الرب تعالى؛ فجميع أفكار العبد: إما أن تتعلق بالعبد وصفاته وأحواله، وإما أن تتعلق بالمعبود وصفاته وأفعاله؛ لا يمكن أن يخرج عن هذين القسمين. وما يتعلق بالعبد: إما أن يكون نظراً فيما هو محبوب عند الرب تعالى، أو فيما هو مكروه، ولا حاجة إلى الفكر في غير هذين القسمين. وما يتعلق بالرب تعالى: إما أن يكون نظراً في ذاته وصفاته وأسمائه الحسنى، وإما أن يكون في أفعاله وملكوته وملكوته وجميع ما في السموات والأرض وما بينهما. ويتكشف لك انحصار الفكر في هذه الأقسام بثال، وهو أن حال السائرين إلى الله تعالى والمشتاقين إلى لقائه يتعلق بمشوقته أو يتعلق بنفسه.

فإن تفكر في مشوقته؛ فإما أن يتفكر في جماله وحسن صورته في ذاته ليتنعم بالفكر فيه ومشاهدته، وإما أن يتفكر في أفعاله اللطيفة الحسنة الدالة على أخلاقه وصفاته ليكون ذلك مضعفاً للذة ومقوياً لمحبه. وإن تفكر في نفسه؛ فيكون تفكره في صفاته التي تسقطه من عين محبوبه حتى ينتزه عنها، أو في الصفات التي تقربه منه وتحبه إليه حتى يتصف بها.

فإن تفكر في شيء خارج عن هذه الأقسام فذلك خارج عن حدّ العشق، وهو نقصان فيه، لأن العشق التام الكامل؛ ما يستغرق العاشق ويستوفي القلب حتى لا يترك فيه متسعاً لغيره. فمحب الله تعالى ينبغي أن يكون كذلك فلا يمدو نظره وتفكره محبوبه. ومهما كان تفكره محصوراً في هذه الأقسام الأربعة لم يكن خارجاً عن مقتضى المحبة أصلاً. فلنبداً بالقسم الأول وهو تفكره في صفات نفسه وأفعاله نفسه ليميز المحبوب منها عن المكروه، فإن هذا الفكر هو الذي يتعلق بعلم المعاملة الذي هو المقصود بهذا الكتاب، وأما القسم الآخر فيتعلق بعلم الكاشفة.

ثم كل واحد مما هو مكروه عند الله أو محبوب ينقسم إلى ظاهر، كالطاعات والمعاصي. وإلى باطن، كالصفات المنجيات والمهلكات التي محلها القلب. وذكرنا تفصيلها في ربيع المهلكات والمنجيات.

والمعاصي: تنقسم إلى ما يتعلق بالأعضاء السبعة وإلى ما ينسب إلى جميع البدن، كالفراغ من الزحف وعقوق الوالدين والسكون في المسكن الحرام، ويجب في كل واحد من المكاره التفكر في ثلاثة أمور (الأول) التفكر في أنه هل هو مكروه عند الله أم لا، فرب شيء لا يظهر كونه مكروهاً بل يدرك بدقيق النظر (والثاني) التفكر في أنه إن كان مكروهاً فما طريق الاحتراز عنه؟ (والثالث) أن هذا المكروه هل هو متصف به في الحال فيتركه أو هو متعرض له في الاستقبال فيحترز عنه؟ أو قاربه فيما مضى من الأحوال فيحتاج إلى تداركه؟ وكذلك كل واحد من المحبوبات ينقسم إلى هذه الانقسامات فإذا جمعت هذه الأقسام زادت مجاري الفكر في الأقسام على ما تـ، والعبد مدفوع إلى الفكر إما في جميعها أو في أكثرها. وشرح آحاد هذه الانقسامات يطول، ولكن انحصر هذا القسم في أربعة أنواع: الطاعات والمعاصي والصفات المهلكات والصفات المنجيات. فلنتذكر في كل نوع مثلاً ليقبس المرء ما فرها ويتفتح به بالفكر ويتسع عليه طريقه.

(النوع الأول: المعاصي) ينبغي أن يفحص الإنسان صبيحة كل يوم جميع أعضائه السبعة تفصيلاً، ثم يندب على الجملة هل هو في الحال ملاس لمصيبة بها فيتركها؟ أو لا يسبها بالأس فيتداركها بالترك والندم؟ أو هو متعرض لها في نهاره فيستعد للاحتراز والتباعد عنها؟

فيظهر في اللسان ويقول إنه متعرض للغيبة والكذب وتزكية النفس والاستهزاء بالغير والممازحة والخصوس فيما لا يعضى، إلى غير ذلك من المكاره، فيقرر أولاً في نفسه أنها مكروهة عند الله تعالى ويتذكر في شواهد القرآن والسنة على شدة المذابح فيها، ثم يتفكر في أحواله أنه كيف يتعرض لها من حيث لا يشعر، ثم يتذكر أنه كيف يمتدحز ويحلم أنه لا يتم له ذلك إلا بالعزلة والانفراد، أو بأن لا يجالس إلا صالحاً تقياً يسر

عليه مهما تكلم بما يكرهه الله، وإلا فيضج حجراً في فيه إذا جالس غيره حتى يكون ذلك مذكراً له: فهكذا يكون الفكر في حيلة الاحتراز.

ويتفكر في سماعه يصني به إلى الغيبة والكذب وفضول الكلام وإلى اللهو والبدة، وإن ذلك إنما يسمعه من زيد وعمرو، وأنه ينبغي أن يحترز عنه بالاحتراز أو بالنهي عن المنكر:

فمهما كان ذلك فيتفكر في بطنه؛ أنه إذا عصي الله تعالى فيه بالأكل والشرب، إما بكثرة الأكل من الحلال فإن ذلك مكروه عند الله ومقوّر للشهوة التي هي سلاح الشيطان عدو الله، وإما بأكل الحرام أو الشهية فينظر من أين مطعمه وملبسه ومسكنه ومكسبه وما مكسبه؟ ويتفكر في طريق الحلال ومدخله. ثم يتفكر في طريق الحيلة في الاكتساب منه والاحتراز من الحرام، ويقرر على نفسه أن العبادات كلها ضائعة مع أكل الحرام، وأن أكل الحلال هو أساس العبادات كلها، وأن الله تعالى لا يقبل صلاة عبد في ثمن ثوبه درهم حرام^(١) كما ورد الخبر به.

فهكذا يتفكر في أعضائه ففي هذا القدر كفاية عن الاستقصاء. فمهما حصل بالتفكير حقيقة المعرفة بهذه الأحوال اشتغل بالمرآة طول النهار حتى يحفظ الأعضاء عنها.

وأما النوع الثاني: وهو الطاعات فينظر أولاً في الفرائض المكتوبة عليه أنه كيف يؤديها وكيف يحرصها عن النقصان والتقصير أو كيف يجبر نقصانها بكثرة النوافل؟ ثم يرجع إلى عضو عضو. فيتفكر في الأعمال التي تنسحق بها عاصيها الله تعالى فيقول مثلاً:

إن العين خلقت للنظر في ملكوت السموات والأرض عبرة، ولتستعمل في طاعة الله تعالى وتنتظر في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وأنا قادر على أن أشغل العين بمطالعة القرآن والسنة فلم لا أفعله؟ وأنا قادر على أن أنظر إلى فلان المطيع بين التظيم فأدخل السرور على قلبه وأنظر إلى فلان الفاسق بين الازدراء فأزجره بذلك عن معصيته فلم لا أفعله؟

وكذلك يقول في سماعه إني قادر على استماع كلام ملهوف أو استماع حكمة وعلم أو استماع قراءة وذكر، فمالي أعطله وقد أتم الله علي به وأودعني 'شكراً' فمالي أكثر نعمة الله فيه بتفسيحه أو تعطله؟

وكذلك يتفكر في اللسان ويقول: إني قادر على أن أتقرب إلى الله تعالى بالتعليم والوعظ والتودد إلى قلوب أهل الصلاح والسؤال عن أحوال الفقراء وإدخال السرور على قلب زيد الصالح وعمرو العالم بكلمة طيبة، وكل كلمة طيبة فلها صدقة.

وكذلك يتفكر في ماله فيقول: أنا قادر على أن أنصدق بالمال الفلاني فلاني مستغن عنه، ومهما احتجت إليه رزقي الله تعالى مثله، وإن كنت محتاجاً الآن فانا إلى ثواب الإيتار أخرج مني إلى ذلك المال.

وهكذا يفتش عن جميع أعضائه وجملة بدنه وأمواله، بل عن دوابه وغلمانه وأولاده، فإن كل ذلك أحواله وأسيابه، ويقدر على أن يطيع الله تعالى بها، فيستطيع بتحقيق الفكر وجوه الطاعات الممكنة بها، ويتفكر فيها يرضيه في البدار إلى تلك الطاعات، ويتفكر في إخلاص النية فيها ويطلب لها مظان الاستحقاق حتى يزكو بها عمله وقس على هذا سائر الطاعات.

(وأما النوع الثالث: فهي الصفات الملهكة التي عملها القلب فيعرفها بما ذكرناه في ربيع الملهكات: وهي استيلاء الشهوة والغضب والبخل والكبر والعجب والرياء والحسد وسوء الظن والغفلة والغرور وغير ذلك، ويتفقد من قلبه هذه الصفات: فإن ظن أن قلبه متزه عنها فيتفكر في كيفية استحضاره والاستشهاد بالعلامات عليه، فإن النفس أبداً تعد بالخير من نفسها وتختلف، فإذا ادعت التواضع والبرائة من الكبر فينبغي أن تجرب بحمل حزمة حطب في السوق، كما كان الأولون يبريرون به أنفسهم. وإذا ادعت الحلم تعرض لخضب يتاله

(١) حديث: وإن الله لا يقبل صلاة عبد في ثوبه درهم حرام أخرجه أحمد من حديث ابن عمر بسند فيه مجهول وقد تقدم.

من غيره ثم يحيرها في كظم الغيظ وكذلك في سائر الصفات. وهذا تفكر في أنه هل هو موصوف بالصفة المكرمة أم لا؟ ولذلك علامات ذكرناها في ربيع المهلكات، فإذا دلت العلامة على وجودها فكر في الأسباب التي تقيح تلك الصفات عنده وتبين أن منشأها من الجهل والغفلة وخيب الدخلة.

كما لو رأى في نفسه عجباً بالعمل، فيتفكر ويقول: إنما عمل بيدي وبجاري حق ويقدرني وإرادتي، وكل ذلك ليس مني ولا إلهي وإنما هو من خلق الله وفضله علي، فهو الذي خلقتي وخلق جارجتي وخلق قدرتي وإرادتي، وهو الذي حرك أعضائي بقدرته وكذلك قدرتي وإرادتي فكيف أعجب بعملي أو بنفسي ولا أقوم لنفسي بنفسي؟ فإذا أحس في نفسه بالكبر قرر على نفسه ما فيه من الحماسة ويقول لها: لم ترين نفسك أكبر والكبير من هو عند الله كبير وذلك يتكشف بعد الموت، وكمن من كافر في الحال يموت مقرباً إلى الله تعالى بتره عن الكفر، وكمن من مسلم يموت شقياً بتغير حاله عند الموت بسوء الخالصة؟.

فإذا عرف أن الكبر مهلك وإن أصله الحماسة فيتفكر في علاج إزالة ذلك بأن يتعاطى أفعال المتواضعين وإذا وجد في نفسه شهوة الطعام وشرهه تفكر في أن هذه صفة البهائم، ولو كان في شهوة الطعام والوقاع كمال لكان ذلك من صفات الله وصفات الملائكة كالعلم والقدرة، ولما اتصف به البهائم، ومهما كان الشره عليه أغلب كان بالبهائم أشبه وعن الملائكة المقربين أبعد. وكذلك يقرر على نفسه في الغضب، ثم يتفكر في طريق العلاج، وكل ذلك ذكرناه في هذه الكتب. فمن يريد أن ينسج له طريق الفكر فلا بد له من تحصیل ما في هذه الكتب.

(وأما النوع الرابع: وهو المنجيات) فهو التوبة والتندم على الذنوب، والصبر على البلاء، والشكر على النعماء، والخوف، والرجاء، والزهدي في الدنيا، والإخلاص، والصديق في الطاعات، وحبة الله وتعظيمه والرضا بأفعاله والشفوق إليه والخشوع والتواضع له. وكل ذلك ذكرناه في هذا الربيع وذكرنا أسبابه وعلاماته. فليتفكر العبد كل يوم في قلبه ما الذي يموزه من هذه الصفات التي هي المقربة إلى الله تعالى؟ فإذا افتقر إلى شيء منها فليعلم أنها أحوال لا يثمرها إلا علوم، وأن العلوم لا يثمرها إلا أفكار. فإذا أراد أن يتكسب لنفسه أحوال التوبة والتندم: فليفتش ذنوبه أولاً وليتفكر فيها وليجمعها على نفسه وليعظمها في قلبه. ثم لينظر في الوعيد والتشديد الذي ورد في الشرع فيها وليتحقق عند نفسه أنه متعرض لمقت الله تعالى، حتى ينجث له حال التندم. وإذا أراد أن يستثير من قلبه حال الشكر فليتنظر في إحسان الله إليه وإياديه عليه وفي إرساله جميل ستره عليه. على ما شرحنا بعضه في كتاب الشكر فليطالع ذلك. وإذا أراد حال للمحبة والشفوق: فليتفكر في جلال الله وجماله وعظمته وكبريائه وذلك بالنظر في عجائب حكمته وبدائع صنعه. كما سنشير إلى طرف منه في القسم الثاني من الفكر. وإذا أراد حال الحروف: فليتنظر أولاً في ذنوبه الظاهرة والباطنة، ثم لينظر في الموت وسكراته، ثم فيها بعضه من سؤال منكرو ونكير وعذاب القبر وسحياته وعقابه وديدانه، ثم في هول النداء عند نفخة الصور، ثم في هول المحشر عند جمع الخلائق على صعيد واحد، ثم في المناقشة في الحساب في النقيع والقطيع، ثم في الصراط وديته وحذته، ثم في خطر الأمر عنده أنه يصرف إلى الشمال فيكون من أصحاب النار، أو يصرف إلى اليمين فينزل دار القرار، ثم ليحضر بعد أهوال القيامة في قلبه صورة جهنم ودركاها ومقامها وأهوالها وسلاسلها وأغلالها وزقومها وصديدها، وأنواع العذاب فيها وقيح صور الزبانية المولكين بها، وأنهم كلها نكسحت جلودهم بلذوا جلوداً غيرها. وأنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وأنهم إذا رأوها من مكان بعيد سمعوا لها تغلياً وزفيراً وهلم جرا، إلى جميع ما ورد في القرآن من شرحها. وإذا أراد أن يستجلب حال الرجاء. فليتنظر إلى الجنة ونعيمها وأشجارها وأنهارها وحورها وولدانها ونعيمها القيم وملوكها الدائم.

فكذلك طريق الفكر الذي يطلب به العلوم التي تثمر اجتلاب أحوال محيوة أو التزه عن صفات مذمومة. وقد ذكرنا في كل واحد من هذه الأحوال كتاباً مفرداً يستعان به على تفصيل الفكر، أما بذكر جامعهم فلا يوجد فيه أنفع من قراءة القرآن بالتفكر، فإنه جامع لجميع المقامات والأحوال وفيه شفاء للعالمين، وفيه ما

يورث الخوف والرجاء والصبر والشكر والمحبة والشوق وسائر الأحوال، وفيه ما يزرع عن سائر الصفات المذمومة، فينبغي أن يقرأه العبد ويرد الآية التي هو محتاج إلى التفكير فيها مرة بعد أخرى ولو مائة مرة؛ فقرأه آية يشكر وفهم حير من ختمه بغير تدبر وفهم، فليتوقف في التأمل فيها ولو ليلة واحدة، فإن تحت كل كلمة منها أسرار لا تنحصر ولا يوقف عليها إلا بدقيق الفكر عن صفاء القلب بعد صدق المعاملة. وكذلك مطالعة أخبار رسول الله ﷺ فإنه قد أوتي جوامع الكلم^(١) وكل كلمة من كلماته بحر من بحور الحكمة ولو تأملها العالم حق التأمل لم يتقطع فيها نظره طول عمره. وشرح آحاد الآيات والأخبار يطول فانظر إلى قوله ﷺ: «إن روح القدس نفث في روعي: أحب من أحببت فإنك بمفارقة وعش ما شئت فإنك ميت وعمل ما شئت فإنك مجزي به»^(٢). فإن هذه الكلمات جامعة حكم الأولين والآخرين وهي كافية للمتأملين فيها طول العمر، إذ لو وقفوا على معانيها وغلبت على قلوبهم غلبة يقين لاستغفرتهم ولحال ذلك بينهم وبين التلقت إلى الدنيا بالكلية. فهذا هو طريق الفكر في علوم المعاملة وصفات العبد من حيث هي عبودية عند الله تعالى أو مكروهة. والمبتدئ ينبغي أن يكون مستغرق الوقت في هذه الأفكار حتى يصر قلبه بالأخلاق المحمودة والمقامات الشريفة وينزه باطنه وظاهره عن المأكروه ويعلم أن هذا مع أنه أفضل من سائر العبادات فليس هو له غاية المطلب، بل المشغول به محبوب عن مطلب الصديق وهو بالنعم بالفكر في جلال الله تعالى وجماله واستغراق القلب بحيث ينفى عن نفسه، أي ينسى نفسه وأحواله ومقاماته وصفاته فيكون مستغرق الهم بالمحبيب: كالعاشق المستهتر عند لقاء الحبيب فإنه لا يتفرغ للنظر في أحوال نفسه وأوصافها، بل يبقى كاللهبوت الغافل عن نفسه وهو متتهى لذة العشاق.

فأما ما ذكرته فهو تفكير في عمارة الباطن ليصلح للفرق والوصال، فإذا ضيع جميع عمره في إصلاح نفسه متى يتنعم بالقرب؟ ولذلك كان المخوَّص يدور في البوادي فلقبه الحسن بن منصور وقال: فيم أنت؟ قال: أدور في البوادي أصلح حال في التوكل، فقال الحسن: أفنيت عمرك في عمران طابك فأين الفناء في التوحيد؟ فلفائف في الواحد الحق هو غاية مقصد الطالبين ومنتهى سيم الصديقين وأما التنزه عن الصفات المهلكات فيجري مجرى الخروج عن العفة في النكاح. وأما الانصاف بالصفات المنجيات وسائر الطاعات فيجري مجرى تهيئة المرأة وجهها وتزيين الوجه كان ذلك حجاباً لها عن لقاء المحبوب. جميع عمره، في تهيئة الوجه وتزيين الوجه كان ذلك حجاباً لها عن لقاء المحبوب.

فهكذا ينبغي أن تفهم طريقة الدين إن كنت من أهل المجالسة، وإن كنت كالعبد السوء لا يتحرك إلا خوفاً من الضرب وعلماً في الأجرة فدونك ولعاب البدن بالأعمال الظاهرة، فإن بينك وبين القلب حجاباً كثيراً، فإذا قضيت حق الأعمال كنت من أهل الجنة ولكن للمجالسة أقوم آخرون. وإذا عرفت مجال الفكر في علوم المعاملة التي بين العبد وبين ربه فينبغي أن تتخذ ذلك عادتك ودينك صلباً وساء، فلا تغفل عن نفسك وعن صفاتك المجددة من الله تعالى وأحوالك الفقيرة إليه سبحانه وتعالى. بل كل مرية فينبغي أن يكون له جريدة يثبت فيها جملة الصفات المهلكات وجملة الصفات المنجيات وجملة المعاصي والطاعات ويعرض نفسه عليها كل يوم.

ويكفيه من المهلكات النظر في عشرة - فإنه إن سلم منها سلم من غيرها - وهي: البخل، والكبر، والمعجب، والرياء، والحسد، وشدة الغضب، وشرة الطعام، وشرة الوقاع، وحب المال، وحب الجاه ومن المنجيات عشرة: التدم على الذنوب، والصبر على البلاء والأرض بالقضاء، والشكر على النعماء، واعتدال الخوف والرجاء، والزهد في الدنيا، والإخلاص في الأعمال، وحسن الخلق مع الخلق، وحب الله تعالى، والمشتروع له

(١) حديث أنه ﷺ أوتي جوامع الكلم. تقدم.

(٢) «إن روح القدس نفث في روعي: أحب من أحببت فإنك مفارقة الحبيب» تقدم غير مرة

فله عشرون خصلة؛ عشرة ملمومة، وعشرة محمودة فمها كفى من المذمومات واحدة فيحفظ عليها في جريده، ويدع الفكر فيها، ويشكر الله تعالى على كفايته إياها وتنزيه قلبه عنها، ويعلم أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله تعالى وعونه ولو وكله إلى نفسه لم يقدر على نحو أقل الرذائل عن نفسه، فيقبل على التسعة الباقية، ومكنا بفعل حتى يحفظ على الجميع، وكذا يطلب نفسه بالانصاف بالنتائج؛ فإذا اتصف بواحدة منها كالتوبة والندم مثلاً خلت عليها واشتغل بالباقي، وهذا يحتاج إليه المرید المشر.

وأما أكثر الناس من المندودين من الصالحين فينبغي أن يشبوا في جرائمهم المعاصي الظاهرة؛ كاكل الشبهة، وإطلاق اللسان بالغبية والنميمة والمراء والثناء على النفس، والإفراط في معاداة الأعداء وموالة الأولياء والمدامنة مع الخلق في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أكثر من يعد نفسه من وجوه الصالحين لا ينفك عن جملة من هذه المعاصي في جوارحه، وما لم يظهر الجوارح عن الأثام لا يمكن الاشتغال بعمارة القلب وتطهيره. بل كل فريق من الناس يغلب عليهم نوع من المعصية فينبغي أن يكون تغفدهم لها وتفكرهم فيها لا في معاص هم يجهل عنها. مثاله: العالم الورع، فإنه لا يخلو في غالب الأمر عن إظهار نفسه بالعلم وطلب الشهرة وانتشار الصيت إما بالتدريس أو بالوعظ، ومن فعل ذلك تصدى لفتنة عظيمة لا ينجو منها إلا الصديقون، فإنه إن كان كلامه مقبولاً حسن الوقع في القلوب لم ينفك عن الإعجاب والخيلاء والتزين والتصنع، وذلك من المهلكات. وإن رد كلامه لم يخل عن غيظ وأنفة وحقد على من يرده، وهو أكثر من غيظه على من يرد كلام غيره، وقد يلبس الشيطان عليه ويقول: إن غيظك من حيث إنه رد الحق وأكركه، فإن وجد تفرقة بين أن يرد عليه كلامه أو يرد على عالم آخر فهو مغرور وضحكة للشيطان، ثم مها كان له ارتياح للقبول وفرح بالثناء واستتلاف من الرد أو الإعراض لم يخل عن تكلف وتصنع لتحسين اللفظ والإيراد، حرصاً على استجلاب الثناء وإله لا يحب المتكلفين، والشيطان قد يلبس عليه ويقول: إنما حرصك على تحسين الألفاظ والتكلف فيها ليشتر الحن ويحسن موقعه في القلب إعلاء لدين الله. فإن كان فرحه بحسن الفاظه وثناء الناس عليه أكثر من فرحه بثناء الناس على واحد من أقرانه فهو مغرور، وإنما غرور، وإنما يدور حول طلب الجاه وهو يظن أن مطلبه الدين! ومهما اختلج ضميره بهذه الصفات ظهر على ظاهره ذلك، حتى يكون للموقر له المعتد لفضله أكثر احتراماً ويكون بلفاظه أشد فرحاً واستبشاراً من يغلو في موالاته غيره وإن كان ذلك الغير مستحقاً للموالة، وربما ينتهي الأمر بأهل العلم إلى أن يتغايروا تغايير النساء، فيشق على أحدهم أن يختلف بعض تلامذته إلى غيره وإن كان يعلم أنه متنع بغيره ومستغيد منه في دينه. وكل ذلك رشح الصفات المهلكات المستكنة في سر القلب التي قد يظن العالم النجاة منها وهو مغرور فيها، وإنما يتكشف ذلك بهذه العلامات، ففتنة العالم عظيمة وهو إما مالك وإما هالك، ولا مطمع له في سلامة العوام. فمن أحس في نفسه بهذه الصفات فالواجب عليه العزلة والانفراد وطلب الحق والتمسك بالمدافعة للمفاري منها سئل. فقد كان المسجد يحرق في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعاً من أصحاب رسول الله ﷺ كلهم مفتون، وكانوا يتدافعون الفتوى. ولك من كان يفتي كان يود أن يكفيه غيره. وعند هذا ينبغي أن يتقي شياطين الإنس إذا قالوا لا تفعل هذا؛ فإن هذا الباب لو فتح لاندست العلوم من بين الخلق، وليقل لهم: إن دين الإسلام مستغن عني، فإنه قد كان معصوماً قبلي وكذلك يكون بعدي، ولو مت لا تنهد أركان الإسلام فإن الدين مستغن عني، وأما أنا فلست مستغنياً عن إصلاح قلبي. وأما أندراس العلم فحيال يدل على غاية الجهل، فإن الناس لو حيسوا في السجن وقيدوا بالقيود وتوعدوا بالنار على طلب العلم لكان حب الرياسة والعلم يجعلهم على كسر القيود وعدم حيطان الحصون والخروج منها والاشتغال بطلب العلم. فالعلم لا يندرس ما دام الشيطان يحب إلى الخلق الرياسة، والشيطان لا يتر عن عمله إلى يوم القيامة. بل يتنهض لنشر العلم أقوام لا نصيب لهم في الآخرة كما قال رسول الله ﷺ: «إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم»^(١). وإن الله يؤيد هذا الدين

(١) حديث: «إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم» تقدم.

بالرجل الفلج^(١) . فلا ينبغي أن يعثر العالم بهذه التليسات فيشتغل بمخالطة الخلق حتى يترى في قلبه حب الجاه والثناء والتعظيم فإن ذلك يدر التفاني . قال ﷺ : وحب الجاه والمال يبت التناق في القلب كما يبت الماء البقل^(٢) . وقال رسول الله ﷺ : وما تدين ضارين أرسلنا في زريبة غنم يأكل إفساد فيها من حب الجاه والمال في دين المرء المسلم^(٣) . ولا يتقلع حب الجاه من القلب إلا بالاعتزال عن الناس والمهرب من شغلهم وترك كل ما يزيد جباه في قلوبهم .

فليكن ذكر العالم في الضطن تخافا هذه الصفات من قلبه وفي استبطاط طريق الخلاص منها ، وهذه وظيفة العالم المتقي . فاما أمثاله فينبغي أن يكون تفكرنا فيها يقوي إيماننا بيوم الحساب ، إذ لو رأنا السلف الصالحون لقالوا قطعاً : إن هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب ، فما أعماننا أصنام من يؤمن بالجنة والنار ! فإن من خاف شيئاً هرب منه ومن رجا شيئاً طلبه : وقد علمنا أن الحرب من النار بترك الشهوات والحرام وبترك المعاصي ونحن منهمكون فيها ، وأن طالب الجنة بتكثير نوافل الطاعات ونحن مقصرون في الفرائض منها . فلم يحصل لنا من ثمره العلم إلا أنه يقتدي بنا في الحرص على الدنيا والتكالب عليها ، ويقال : لو كان هذا مضموماً لكان العلماء أحق وأولى بجانجنا منا . فليتنا كنا كالعوام إذا متنا ماتت معنا ذنوبنا . فما أعظم الفتنة التي تعرضنا لها لو تفكرنا . فسل الله تعالى أن يصلحنا ويصلح بنا ويوفقنا للتوبة قبل أن يتوفانا إنه الكريم اللطيف بنا النعم علينا .

فهذه مجاري أفكار العلماء والصالحين في علم المعاملة ، فإن فرغوا منها انقطع الغتاهم عن أنفسهم وارتقوا منها إلى التفكير في جلال الله وعظمته والتنعم بمشاهدته بعين القلب ، ولا يتم ذلك إلا بعد الانفكاك من جميع المهلكات والاتصاف بجميع المنجيات ، وإن ظهر شيء منه قبل ذلك كان مدخولاً معلولاً مكدرًا مقطوعاً ، وكان ضعيفاً كالبرق الخافض لا يثبت ولا يدوم ، ويكون كالماض الذي خلا بمشوقه ولكن تحت ثيابه حيات وعقارب تلدغه مره بعد أخرى فتغص عليه للة المشاهدة ، ولا طريق له في كمال التنعم إلا بإخراج العقارب والحيات من ثيابه . وهذه الصفات اللعومة عقارب وحيات وهي مؤنثات ومشوشات ، وفي القبر يزيد ألم لدغها حل لدغ العقارب والحيات . فهذا القدر كاف في التنبيه على مجاري فكر العبد في صفات نفسه المحبوبة والمكرهة عند ربه تعالى .

(القسم الثاني) الفكر في جلال الله وعظمته وكبريائه . وفيه مقامان : المقام الأعلى الفكر في ذاته وصفاته ومعاني أسمائه ، وهذا مما منع منه حيث قيل تفكروا في خلق الله تعالى ولا تفكروا في ذات الله ، وذلك لأن العقول تصحير فيه فلا يطيق مدّ البصر إليه - إلا الصديقون ثم لا يطيقون دوام النظر . بل سائر الخلق أحوال أبصارهم بالإضافة إلى جلال الله تعالى كحال بصر الخفاش بالإضافة إلى نور الشمس ، فإنه لا يطيقه البتة ، بل يغمضي نهاراً وإذا تردّد ليلاً ينظر في بقية نور الشمس إذا وقع على الأرض . وأحوال الصديقين كحال الإنسان في النظر إلى الشمس فإنه يقلد على النظر إليها ولا يطيق دوامه ، ويغشى على بصره لو أدام النظر ، ونظروه المختطف إليها يورث العمش ويفرق البصر . وكذلك النظر إلى ذات الله تعالى يورث الحيرة والدعش واضطراب العقل ، فالصواب إذن أن لا يتمرّن لمجاري الفكر في ذات الله سبحانه وصفاته ، فإن أكثر العقول لا تحتمله ، بل القدر اليسير الذي صرح به بعض العلماء وهو : أن الله تعالى مقفّس عن المكان ومزج عن الأقطار والجهات وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه ؛ قد حير عقول أتوام حتى أشكروه إذ لم يطبقوا سماعه ومعرفته . بل ضمقت طائفة من احتمال أقل من هذا إذ قيل لهم : إنه

(١) حديث : وإن الله يزيد هذا الدين بالرجل الفلج . تقدم أيضاً في العلم .

(٢) حديث : وحب المال والجاه يبت التناق في القلب . . . الحديث تقدم .

(٣) حديث : وما تدين ضارين أرسلنا في زريبة غنم . . . الحديث تقدم .

يتعاطف وتعالى عن أن يكون له رأس ورجل ويد وعين وعضو، وأن يكون جسماً مشخّصاً له مقدار وحجم. فأنكروا هذا وطلّوا أن ذلك قدح في عظمة الله وجلاله، حتى قال بعض الحمقى من العوام: إن هذا وصف بطيخ هندي لا وصف الإله، لظنّ المسكين أن الجلالة والعظمة في هذه الأعضاء وهذا لأن الإنسان لا يعرف إلا نفسه فلا يستعظم إلا نفسه، فكل ما لا يساويه في صفاته فلا يفهم العظمة فيه: نعم غايته أن يقدر نفسه جميل الصورة جالساً على سريره وبين يديه غلمان يمثلون أمره، فلا يجرم غايته أن يقدر ذلك في حق الله - تعالى وتقدّس - حتى يفهم العظمة. بل لو كان للذباب عقل وقيل له ليس لحافلك جناحان ولا يد ولا رجل ولا له طيران لأنكر ذلك وقال: كيف يكون خالقي أنقص مني؟ أم يكون مقصوص الجناح أو يكون زمناً لا يقدر على الطيران؟ أو يكون لي آلة وقدره لا يكون له مثله وهو خالقي ومصوري؟ وعقول أكثر الخلق قريب من هذا العقل، وإن الإنسان لجهول ظلوم كفار، ولذلك أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: لا تخبر عبدي بصفاي فينكروني ولكن أخبرهم عني بما يفهمون.

ولما كان النظر في ذات الله تعالى وصفاته خطراً من هذا الوجه اقتضى أدب الشرع وصلاح الخلق أن لا يتعرض لمجازي الفكر فيه، لكننا نمدل إلى المقام الثاني وهو النظر في أفعاله ومجاري قدره وخصائص صنعه ويداع أمره في خلقه فإنها تدل على جلاله وكبريائه وتقّسه وتعالى، وتدل على كمال علمه وحكمته وعلى نفاذ مشيئته وقدرته. فينظر إلى صفاته من آثار صفاته، فإننا نطبق النظر إلى صفاته كما أننا نطبق النظر إلى الأرض منها استتارت بنور الشمس. ونستدل بذلك على عظم نور الشمس بالإضافة إلى نور القمر وسائر الكواكب، لأن نور الأرض من آثار نور الشمس، والنظر في الآثار يدل على المؤثر دالة ما وإن كان لا يقوم مقام النظر في نفس المؤثر. وجميع موجودات الدنيا أثر من آثار قدرة الله تعالى ونور من أنوار ذاته، بل لا ظلمة أشد من العلم ولا نور أظهر من الوجود. ووجود الأشياء كلها نور من أنوار ذاته - تعالى وتقّس - إذ قوام وجود الأشياء بذاته القويم بنفسه، كما أن قوام نور الأجسام بنور الشمس المضيئة بنفسها، ومنها انكشف بعض الشمس فقد جرت العادة بأن يوضع طشت ماء حتى ترى الشمس فيه ويمكن النظر إليها، فيكون الماء واسطة يفيض قليلاً من نور الشمس حتى يطلع النظر إليها فكذا الأفعال واسطة نشاهد فيها صفات الفاعل ولا نهر بأنوار الذات بعد أن تباعدنا عنها بواسطة الأفعال. فهذا سر قوله ﷺ: «فكفروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله تعالى».

بيان كيفية التفكير في خلق الله تعالى

اعلم أن كل ما في الوجود مما سوى الله تعالى فهو فعل الله وخلقه، وكل ذرة من الذرات من جوهر وعرض وصفة وموصوف فيها عجائب وغرائب تظهر بها حكمة الله وقدرته وجلاله وعظمته، وإحصاء ذلك غير ممكن لأنه لو كان البحر مداداً لذلك لنفد البحر قبل أن يتفد عشر عشرة. ولكننا نشير إلى جل منه ليكون ذلك كمثل لما عداه.

فقول: الموجودات المخلوقة منسمة إلى (مالا يعرف أصلها) فلا يمكن التفكير فيها وكم من الموجودات التي لا نعلمها كما قال الله تعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ - سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنثسهم وما لا يعلمون ﴿وقال: ﴿وَنَنْشِئُكُمْ فَيَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ وإلى ﴿ما يعرف أصلها وعلتها، ولا يعرف تفصيلها﴾ فيمكن أن تفكر في تفصيلها. وهي منقسمة إلى ما أدركناه بحس البصر، وإلى ما لا ندركه بالبصر أما الذي ندركه بالبصر. فكما للآتكة والجن والشياطين والعرش والكرسي وغير ذلك. وبجمال الفكر في هذه الأشياء مما يضيق ويغض. فلنمدل إلى الأقرب إلى الأفهام وهي للمراتك بحس البصر: وذلك هو السموات السبع والأرض وما بينهما فالسموات مشاهدة بكواكبها وشمسها وقمرها وحركتها ودورانها في طلوعها وغروبها، والأرض مشاهدة بما فيها من جبالها ومعادنها وأنهارها وبحارها وحيوانها ونباتها، وما بين السياه والأرض وهو الجؤ مدرك بغيومها وأمطارها وثلوجها ووردها وصراعتها وشبهها وعواصف رايها.

فهذه هي الأجناس المشاهدة من السموات والأرض وما بينهما، وكل جنس منها ينقسم إلى أنواع، وكل نوع ينقسم إلى أقسام، ويتشعب كل قسم إلى أصناف. ولا نهاية لتشعب ذلك وانقسامه في اختلاف صفاته وحياته ومعانيه الظاهرة والباطنة. وجميع ذلك مجال الفكر. فلا تتحرك ذرة في السموات والأرض من جماد ولا نبات ولا حيوان ولا ذلك ولا كوكب إلا والله تعالى هو محركها وفي حركتها حكمة أو حكمتان أت عشر أو ألف حكمة كل ذلك شاهد لله تعالى بالوحدة والوحدانية ودال على جلاله وكبريائه، وهي الآيات الدالة عليه. وقد ورد القرآن بالحث على التفكير في هذه الآيات كما قال الله تعالى: ﴿إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاختلاف الليل والنهار لآياتٍ لأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ وكما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ ومن أول القرآن إلى آخره. فلنذكر كيفية الفكر في بعض الآيات.

(فمن آياته) الإنسان المخلوق من النطفة - وأقرب شيء إليك نفسك - وفيك من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تقضي الأعمار في الوقوف على عشرة عشرة وأنت غافل عنه. فإما من هو غافل عن نفسه وجاهل بها كيف تطعم في معرفة غيرك؟ وقد أمرك الله تعالى بالتدبر في نفسك في كتابة العزيز فقال: ﴿وَلِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ وذكر أنك مخلوق من نطفة قلدة فقال: ﴿قُلْ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، مِنْ نَظْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ، ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ، ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا بَشَرٌ تَشْتَرُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُنْ مِنْ نَظْفَةٍ مِنْ مَعْنًى يَمُنُّ ثُمَّ كَانَ حَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى﴾ وقال تعالى: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ وقال: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَظْفَةٍ إِذَا هُوَ حَصِمٌ مَبِينٌ﴾ وقال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَظْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ ثم ذكر: كيف جعل النطفة حلقة، والعلقة مضغة، والمضغة عظاماً، فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ حَلَقَةً﴾ الآية.

فتركيب ذكر النطفة في الكتاب العزيز ليس ليسم لفظه ويزك الفكر في معناه، فأنظر الآن إلى النطفة - وهي قطرة من الماء قلدة لو تركت ساعة ليضربها الهواء فسدت وأنتت - كيف أخرجه رب الأرباب من الصلب والترائب وكيف جمع بين الذكر والأنثى والقي الألفة والمحبة في قلوبهم، وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة إلى الاجتماع، وكيف استخرج النطفة من الرجل بحركة الوقاع، وكيف استجلب دم الحيض من أعماق العروق وجمعه في الرحم؟.

ثم كيف خلق المولود من النطفة وسماه بماء الحيض وفداه حتى لما ورياً وكبر، وكيف جعل النطفة وهي بيضاء مشرقة حلقة هراء، ثم كيف جعلها مضغة، ثم كيف قسم أجزاء النطفة وهي متساوية إلى العظام والأعصاب والعروق والأوتار واللحم؟ ثم كيف ركب من اللحم والأعصاب والعروق: الأعضاء الظاهرة، فذو الرأس وشنق السمع والبصر والأنف والفم وسائر المنافذ، ثم ممد البد والرجل وقسم رؤوسها بالأصابع وقسم الأصابع بالأظفار؟ ثم كيف ركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والمرتة والرحم والمثانة والأمعاء، كل واحد على شكل مخصوص لعمل مخصوص؟ ثم كيف قسم كل عضو من هذه الأعضاء بأنقسام آخر؟ فركب العين من سبع طبقات، لكل طبقة وصف مخصوص وميزة مخصوصة لو فقدت طبقة منها أو زالت صفة من صفاتها تطلعت العين عن الإيصار، فلو ذهبنا إلى أن نصف ما في آحاد هذه الأعضاء من العجائب والآيات لا نقضي فيه الأعمار.

فأنظر الآن إلى العظام وهي أجسام صلبة قوية كيف خلقها من نطفة سخيقة رقيقة، ثم جعلها قواماً للبدن وعماداً له، ثم فكرها بمقادير مختلفة وأشكال مختلفة فتمت صغير وكبير وطويل ومستدير ومجوف ومصمت وعريض وديق. ولما كان الإنسان محتاجاً إلى الحركة بجملته بدنه وبعض أعضائه، مفتقر للتردد في حاجاته، لم يجعل عظمه عظاماً واحداً بل عظاماً كثيرة بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة، وقدر شكل كل واحدة منها على وفق الحركة المطلوبة بها، ثم وصل مفاصلها وربط بعضها ببعض بأوتار أتبنتها من أحد طرفي العظم والمضغة

بالعظم الآخر كالرباط له، ثم خلق في أحد طرفي العظم زوائد خارجة منه وفي الآخر حفراً غائصة فيه موافقة لشكل الزوائد لتدخل فيها وتنطبق عليها، فصار العبد إن أراد تحريك جزء من بدنه لم يجتنع عليه، ولولا المفصلات لتمزق عليه ذلك.

ثم أنظر كيف خلق عظام الرأس وكيف جمعها وربكها، وقد ركبها من خمسة وخمسين عظماً مختلفة الأشكال والصور، تألف بعضها إلى بعض بحيث استوى به كرة الرأس - كما تراه - فمنها ستة تخص اللعنف، وأربعة عشر للحي الأعلى، وإثنان للحي الأسفل، والبقية هي الأسنان بعضها عريضة تصلع للطحن وبعضها حادة تصلع للقطع وهي الأنياب والأغراس والثنايا: ثم جعل الرقبة مركباً للرأس وربكها من سبع خرزات مجوفاً مستديرات، فيها تحريقات وزادات وتقصانات لينطبق على بعض - ويقول ذكر وجه الحكمة فيها.

ثم ركب الرقبة على الظهر، وركب الظهر من أسفل الرقبة إلى متتهى عظم المعجز من أربع وعشرين خرزة، وركب عظم المعجز من ثلاثة أجزاء مختلفة، فيتصل به من أسفله عظم المعصص وهو أيضاً مؤلف من ثلاثة أجزاء.

ثم وصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتف وعظام اليادين وعظام المانة وعظام المخلبين والساقين وأصابع الرجلين، فلا نظول بذكر عدد ذلك. وجموع عدد العظام في بدن الإنسان مائتا عظم ومائتة وأربعون عظماً، سوى العظام الصغيرة التي حشى بها خلل المفصلات. فانظر كيف خلق جميع ذلك من نقطة صغيرة رقيقة.

وليس المقصود من ذكر أعداد العظام أن يعرف عددها، فإن هذا علم قريب يعرفه الأطباء والمشرعون، إنما الغرض أن ينظر منها في مديرها ونخالقها أنه كيف قدرها وديرها ونخالق بين أشكالها وأقدارها، ونخصصها بهذا العدد المخصوص لأنه لو زاد عليها واحداً وكان وبالأعلى الإنسان يحتاج إلى قلعة، ولو نقص منها واحداً لكان نقصاً يحتاج إلى جبره، فالطبيب ينظر فيها ليعرف وجه العلاج في جبرها وأهل البصائر ينظرون فيها ليستدلوا بها على جلالة خالقها ومصورها، فشتان بين النظرين.

ثم انظر كيف خلق الله تعالى آلات لتحريك العظام وهي العضلات فخلق في بدن الإنسان خمسمائة عضلة وتسماً وعشرين عضلة - والعضلة مركبة من لحم وعصب ورباط وأغشية - وهي مختلفة المقادير والأشكال بحسب اختلاف مواضعها وقدر حاجاتها. فأربع وعشرون عضلة منها هي لتحريك حدة العين وأجفائها لو نقصت واحدة من جعلتها اختل أمر العين. وهكذا لكل عضو عضلات بعدد مخصوص وقدر مخصوص. وأمر الأعصاب والعروق والأوردة والشرايين وعددها ومنابتها واتشعاباتها أعجب من هذا كله - وشرحه يطول - فللفكر مجال في آحاد هذه الأجزاء، ثم في جملة البدن فكل ذلك نظر إلى عجائب أجسام البدن وعجائب المعاني والصفات التي لا تترك بالحواس أعظم، فانظر الآن إلى ظاهر الإنسان وباطنه وإلى بدنه وصفاته فترى به من العجائب والصنعة ما يقضي به العجب، وكل ذلك صنع الله في قطرة ماء بادرة، فترى من هذا صنعه في قطرة ماء فما صنعه في ملكوت السموات وكواكبها وما حكمته في أوضاعها وأشكالها ومقاديرها وأعدادها واجتماع بعضها وتفرق بعضها واختلاف صورها وتفاوت مشارقها ومغاربها؟ فلا تظن أن ذرة من ملكوت السموات تفك عن حكمة وحكم بل هي أحكم خلقاً وأتقن صنماً وأجعب للعجائب من بدن الإنسان. بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب السموات ولذلك قال تعالى: ﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمَكُهَا فُسُؤَاهَا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾.

فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالها أولاً وما صارت إليه ثانياً، وتأمل أنه لو اجتمع المعزج والإنس على أن يخلقوا للطفة سماً أو بصراً أو عقلاً أو قدرة أو علماً أو روحاً أو يخلقوا فيها عظماً أو عرقاً أو عصباً أو جلدأ أو شعراً هل بقدرتون على ذلك؟ بل لو أرادوا أن يعرفوا كنه حقيقته وكيفية خلقته بعد أن خلق الله تعالى ذلك لمعجزوا عنه فالعجب منك لو نظرت إلى صورة إنسان مصور على حائط تأتق النقاش في تصويرها حتى قرب

ذلك من صورة الإنسان وقال الناظر إليها: كأنه إنسان! عظم تعجبك من صنعة النقاش وحده وخفة يده وغمام فطنته وعظم في قلبه عمله، مع أنك تعلم أن تلك الصورة إنما تمّت بالصبيح والقلم واليد والقلادة وبالعلم والإرادة. وشيء من ذلك ليس من فعل النقاش ولا خلقه بل هو من خلق غيره، وإغما منتهي فعله الجميع بين الصبيح والمخاطب على ترتيب مخصوص، فيكثر تعجبك منه وتستعظمه.

وأتت ترى النطفة القلرية كانت معدومة فخلقها خالقها في الأصلاب والثرائب، ثم أخرجها منها وشكلها فأحسن تشكيلها وقدرها فأحسن تقديرها وتصويرها وقسم اجزاءها المشابة إلى أجزاء مختلفة فأحكم العقلام في أرجائها وحسن أشكال أعضائها وزين ظاهرها وباطنها وربت عروقها وأعصابها وجعلها مجرى لخلتها ليكون ذلك سبب بقائها، وجعلها سميرة بصيرة عالة ناطقة. وخلق لها الظهر أساساً لبديتها والبطن حاوياً لآلات غذائها والرأس جامعاً لحواسها، ففتح العينين وربت طبقاتها وأحسن شكلها ولونها وهيئتها، ثم حاسها بالأجفان لتسترها وتحفظها وتصفلها وتدفع الأذى عنها، ثم أظهر في مقدور عذمة منها صورة السموات مع اتساع اكتافها وتباعد أقطارها فهو ينظر إليها ثم شق أذنيه وأودعها ماء مرا ليحفظ سمعها ويدفع المهرام عنها ويحفظها بصدفه الأذن لتجتمع الصوت فترده إلى صماخها ولتحمس بدبيب المهرام إليها، وجعل فيها غرغريات وأعوجاجات لتكثر حركة ما يدب فيها ويطول طريقه فيقته من النوم صاحبها إذا قصدتها دابة في حال النوم. ثم رفع الأنف من وسط الوجه وأحسن شكله، وفتح منخريه وأودع فيه حاسة الشم لستدل باستنشاق الروائح على مطامعها وأغذيتها، وليستشق بمنفذ النخريين روح المهراد غذاء لقلبه وترويحاً لحرارة باطنه. وفتح الفم وأودع اللسان ناطقاً وترجماناً ومعبراً عما في القلب. وزين الفم بالأسنان لتكون آلة الطحن والكسر والقطع فأحكم أصولها وحدد رؤوسها وبض لونها، وربت صفوفها متساوية الرؤوس متساقفة الترتيب كأنها الدر المنظوم وخلق الشفتين وحسن لونها وشكلها لتنطق على الفم فسد منفذ ولتحمس بها حروف الكلام. وخلق المنجرة وهيها خروج الصوت وخلق اللسان قدرة للحركات والتقطيعات لتقطع الصوت في خارج مختلفة تختلف بها الحروف لينسج بها طريق النطق بكثرتها. ثم خلق الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة وصلابة الجوهر وروحاوته والطول والقصير، حتى اختلفت بسببها الأصوات، فلا يشابه صوتان، بل يظهر بين كل صوتين فرقاً حتى يميز السامع بعض الناس عن بعض بمجرّد الصوت في الظلمة. ثم زين الرأس بالشعر والأصداغ. وزين الوجه بالحمية والحاجبين، وزين الحاجب بوقفة الشعر واستقواس الشكل. وزين العينين بالأهداب.

ثم خلق الأعضاء وسخر كل واحد لفعل مخصوص. فسخر المعدة لتضج الغذاء، والكبد لإحالة الغذاء إلى الدم، والطحال والمرارة والكلى لخدمة الكبد. فالطحال يجمعها بجذب السواد عنها. والمرارة تخدمها بجذب الصفراء عنها. والكلى تخدمها بجذب المائية عنها. والمثانة تخدم الكلية بقبول الماء عنها، ثم تخرجه في طريق الإحليل. والعروق تخدم الكبد في إيصال الدم إلى سائر أطراف البدن. ثم خلق اليدين وطولهما تمتد إلى المقاصد. وعرض الكف، وقسم الأصابع الخمس، وقسم كل أصبع بثلاث أنامل، ووضع الأربعة في جانب الإبهام في جانب لتدور الإبهام على الجميع. ولو اجتمع الأولون والآخرون أن هل يستطيعوا بدقيق الفكر وجهاً آخر في وضع الأصابع سوى ما وضعت عليه من بعد الإبهام عن الأربع وتفاوت الأربع في الطول وترتيبها في صف واحد لم يقبلوا عليه؛ إذ بهذا الترتيب صلحت اليد للقبض والإعطاء، فإن بسطها كانت له طبقاً يضع عليها ما يريد وإن جمعها كانت له آلة للضرب، وإن ضمها ضمّاً غير تام كانت مفركة له، وإن بسطها وضم أصابعها كانت مجرفة له. ثم خلق الأظفار على رؤوسها زينة للأنامل وعماداً لها من ورائها حتى لا تنقطع، وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا تتناولها الأنامل، وليحك بها يده عند الحاجة، فالظفر الذي هو أنحس الأعضاء لو عدمه الإنسان وظهر به حكة لكان أعجز الخلق وأضعفها، ولم يبق أحد مقامه في حرك يده. ثم هدى اليد إلى موضع الحك حتى تمتد إليه ولو في النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب، ولو استعان بغيره لم

يعثر على موضع الخلق إلا بعد تعب طويل. ثم خلق هذا كله من التطفة وهي في داخل الرحم في ظلمات ثلاث، ولو كشف الغطاء والفضاء وامتد إليه البصر لكان يرى التخطيط والتصوير يظهر عليها شيئاً فشيئاً ولا يرى المصور ولا آله! فهل رأيت مبروراً أو فاعلاً لا يحس آله ومصنوعه ولا يلاقيه وهو يتصرف فيه؟ فسبحانه ما أعظم شأنه وأظهر برهانه.

ثم انظر مع كمال قدرته إلى تمام رحمته فإنه لما ضاق الرحم عن الصبي لما كبر كيف هذاه السبيل حتى تنكس وتحرك، ويخرج من ذلك المضيض وتطلب المنفذ كأنه عاقل بصير بما يحتاج إليه.

ثم لما خرج واحتاج إلى الغذاء كيف هذاه إلى التقام الثدي؟ ثم لما كان بدنه ضعيفاً لا يحتمل الأغذية الكثيفة كيف ذبر له في خلق اللبن اللطيف واستخرجه من بين الفوت والدم سائلاً خالصاً، وكيف خلق الثديين وجع فيها اللبن، وأثبت منها خلعين على قدر ما ينطبق عليهما قم الصبي، ثم فتح في حلمة الثدي ثقباً ضيقاً جداً حتى يستخرج من ذلك اللهيض اللبن الكثير عند شدة الجوع؟

ثم انظر إلى عطفه ورحمته ورفقه كيف أخرج خلق الأسنان إلى تمام الحولين لأنه في الحولين لا يتغذى إلا باللبن فيستغي عن السن، وإذا كبر لم يوافق اللبن الضعيف ويحتاج إلى طعام غليظ، ويحتاج الطعام إلى المضغ والطحن فأثبت له الأسنان عند الحاجة لا قبلها ولا بعدها، فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة في تلك اللثاثة اللينة! ثم حن قلوب الوالدين عليه للقيام بتربيته في الوقت الذي كان عاجزاً عن تدبير نفسه. فلولم يسلط الله الرحمة على قلوبهما لكان الطفل أصعب الخلق عن تدبير نفسه.

ثم انظر كيف رزقه القدرة والتمييز والعقل والمداينة تدريجاً حتى بلغ وتكامل، فصار مراحقاً ثم شيئاً ثم كهلاً ثم شيئاً، إما كفوفاً أو شكوراً مطعماً أو عاصياً مؤمناً أو كافراً تصديقاً لقوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً إِنَّا نَحْنُ خَلْقُ الْإِنْسَانِ مِّنْ نُّطْفَةٍ أَشْجَاهُ نَبِيْلُهُ فِجْعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرَ وَإِنَّمَا كَفَرَ﴾ فانظر إلى اللطف والكرم ثم إلى القدرة والحكمة تبهرك عجائب الحضرة الربانية.

والمعجب كل المعجب عن يرى خطأ حسناً أو نقشاً حسناً على حائط فيستعنه، فيصرف جميع همه إلى التفكير في النقاش والخطا ط وأنه كيف نقشه وكيف اقتدر عليه! ولا يزال يستعظمه في نفسه ويقول: ما أحذقه وما أكمل صنعته وأحسن قدرته! ثم ينظر إلى هذه العجائب في نفسه وفي غيره ثم يفغل عن صانعه ومصوره فلا تدعش عظمته ولا يبحره جلاله وحكمته؟ فهله نبلة من عجائب بدنك التي لا يمكن استقصاؤها، فهو أقرب مجال لفكره وأجل شاعده على عظمة خالقه وأنت غافل عن ذلك مشغول بيطنك وفركك ولا تعرف من نفسك إلا أن تجوع فتأكل وتشبع فينام، وتشتهي فتجامع، وتغضب فتقاتل. والبهائم كلها تشارك في معرفة ذلك، وإما خاصية الإنسان التي حجبت البهائم عنها معرفة الله تعالى بالنظر في ملكوت السموات والأرض وعجائب الأفاق والأنفس؛ إذ بها يدخل المبد في زمرة الملائكة المقربين ويعشر في زمرة النبيين والصديقين مقرَّباً من حضرة رب العالمين. وليست هذه التزلة للبهائم ولا لإنسان رضي من الدنيا يشوق البهائم فإنه شر من البهائم بكثير، إذ لا قدرة للبهيمة على ذلك وأما هو فقد خلق الله له القدرة ثم عطلها وكفر نعمة الله فيها، فأولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا.

وإذا عرفت طريق الفكر في نفسك في الأرض التي هي مقرِّك، ثم في أنهارها وجبالها ومعادنها ثم ارتفع منها إلى ملكوت السموات. أما الأرض: فمن آياته أن خلق الأرض فراشاً ومهاداً وسلك فيها سبلا فجاجا وجعلها دلولاً لتمشوا في مناكبها، وجعلها قارّة لا تتحرك، وأرسى فيها الجبال أوتاداً لما تنمها من أن تميد. ثم وسع أكتافها حتى عجز الأميون عن بلوغ جميع جوانبها وإن طالت أعمارهم وكثر تطوافهم، ففاه تعالى: ﴿وَالسَّاءِ بِنِيَّانَهَا يَأْبَدُ وَإِنَّا لَنُوسِعُونَ وَالْأَرْضُ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ وقال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشاً﴾ وقد أكثر في كتابه العزيز

فمن ذكر الأرض ليتفكر في عجائبا فظهرها مقرر للأحياء ويطنها مرفد للأموات قال الله تعالى: ﴿إِذَا نَجَعْنَا

الأرض كفناً أحياء وأمواتاً.

فانظر إلى الأرض وهي ميتة فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت واختضرت وأنبئت عجائب النبات، وخرجت منها أصناف الحيوانات. ثم أنظر كيف أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب وكيف أودع المياه تحتها فجبر العيون وأسأل الأنهار تجري على وجهها، وأخرج من الحجارة اليابسة ومن التراب الكدر ماء رقيقاً عذبة صافية زلالاً، وجعل به كل شيء حي، فأخرج به فنون الأشجار والنبات من حب وعنب وقصب وزيتون ونخل ورمان، وفواكه كثيرة لا تحصى مختلفة الأشكال والألوان والطعوم والصفات والأرايح، يفضل بعضها على بعض في الأكل، تسقى بماء واحد وتخرج من أرض واحدة.

فإن قلت: إن اختلافها باختلاف بلورها وأصولها؟ فمعي كان في النواة نخلة مطوقة لعنايق الرطب؟ ومعي كان في حبة واحدة سبع سنابل في كل سنبله مائة. ثم انظر إلى أرض البوادي وفنش ظاهرها وباطنها فتراها تراء متشابهة، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبئت من كل زوج بهيج ألواناً مختلفة ونباتاً متشابهة وغير متشابهة، لكل واحد طعم وريح ولون وشكل يخالف الآخر فانظر إلى كثرتها واختلاف أصنافها وكثرة أشكالها، ثم اختلاف طابع النبات وكثرة منافعه وكيف أودع الله تعالى العقاقير المنافع الغريبة؟ فهذا النبات يغذي وهذا يقوي وهذا يبيح وهذا يبرد وهذا يسخن، وهذا إذا حصل في الملة قمع الصفراء من أعماق العروق وهذا يستحيل إلى الصفراء وهذا يقمع البلغم والسوداء وهذا يستحيل إليها وهذا يصفي الدم وهذا يستحل دماً وهذا يفرح وهذا يتوّم وهذا يقوي وهذا يضعف؛ علم تبت من الأرض ورقة ولا تبت إلا وفيها منافع لا يقوي البشر على الوقوف على كتفيها. وكل واحد من هذا النبات يحتاج الفلاح في تربيته إلى عمل مخصوص؛ فالنخل تؤثر والكرم يكسح والزرع ينقي عنه الحشيش والدغل، وبعض ذلك يستنبت ببث البذر في الأرض وبعضه يفرس الأصصان وبعضه يركب في الشجر. ولو أردنا أن نذكر اختلاف أجناس النبات وأنواعه ومنافعه وأحواله وعجائبه لانقصت الأيام في وصف ذلك؛ فيكتفيك من كل جنس نبذة بسيرة تتلك على طريق الفكر فهذه عجائب النبات.

(ومن آياته) الجواهر المودعة تحت الجبال، والمعادن الحاصلة من الأرض. ففي الأرض قطع متجاورات مختلفة، فانظر إلى الجبال كيف يخرج منها الجواهر النفيسة من الذهب والفضة والفيروز واللملح وغيرها، بعضها منطبعة تحت المطارق كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد، وبعضها لا ينطبع كالفيروز واللملح؟ وكيف هدى الله الناس إلى استخراجها وتنقيتها وإخاذ الآلات والتقود والحل منها. ثم انظر إلى معادن الأرض من النفط والكبريت والقار وغيرها، وأقلها الملح ولا يحتاج إليه إلا لتطيب الطعام ولو خلت عنه بلدة لتسارع الهلاك إليها! فانظر إلى رحمة الله تعالى كيف خلق بعض الأرضي سبعة بجورها بحيث يجتمع فيها الماء الصافي من المطر، فيستحيل ملحاً مالحةً محرقةً لا يمكن تناول مقال منها، ليكون ذلك تنظيماً لطعامك إذا أكلته فيهن عيشك. وما من جماد ولا حيوان ولا نبات إلا وفيه حكمة وحكم من هذا الجنس. ما خلق شيء منها عبثاً ولا لمياً ولا هزلأ، بل خلق الكل بالحق كما ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي وكما يليق بجلاله وكرمه ولطفه. ولذلك قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا

للمعشاة﴾

(ومن آياته) أصناف الحيوانات: وأنقسامها إلى ما يطير وإلى ما يمشي وأنقسام ما يمشي إلى ما يمشي على رجلين، وإلى ما يمشي على أربع، وعلى عشر، وعلى مائة، كما يشاهد في بعض الحشرات. ثم أنقسامها في المنافع والصور والأشكال والأخلاق والطباع. فانظر إلى طيور الجوارح وحوش البر والبهائم الأهلية ترى فيها من العجائب ولا تشك معه في عظمة خالقها وقدره وحكمة مصورها، وكيف يمكن أن يستعصى ذلك؟ بل لو أردنا أن نذكر عجائب البق أو النملة أو النحلة أو العنكبوت - وهي من صغار الحيوانات - في بنائها بينها

وفي جمعها غذاءها وفي ألحها زوجها وفي ادخارها لنفسها وفي حذقها في هنسة بيتها وفي هدايتها إلى حاجاتها لم نغدر على ذلك. فترى العنكبوت يبني بيته على طرف نهر فيطلب أولاً موضعين متقاربين بينهما فرجة بمقدار ذراع فما دونه حتى يمكنه أن يصل بالحيط بين طرفيه، ثم يبتديء ويلقي اللعاب الذي هو خيطه على جانب لينصق به، ثم يندو إلى الجانب الآخر فيحكم الطرف الآخر من الحيط، ثم كذلك يتردد تائياً وثائلاً ويجعل بعد ما بينهما متناسباً تناسباً هندسياً، حتى إذا أحكم معاهد القسط ورتب الحيط كالسدى اشتغل باللحمة، فيضع اللحمة على السدى ويضيف بمضه إلى بعض ويحكم العقد على موضع التقاء اللحمة بالسدى، ويراعي في جميع ذلك تناسب الهندسة ويجعل ذلك شبكة يقع فيها البق والذباب، ويقعد في زاوية مترصداً لوقوع الصيد في الشبكة، فإذا وقع الصيد يادر إلى أخذه وأكله فإن عجز عن الصيد كذلك طلب لنفسه زاوية من حائط ووصل بين طرفي الزاوية بخيط ثم علق نفسه فيها بخيط آخر وبقي منكساً في الهواء ينتظر ذبابة تطير؛ فإذا طارت رمى بنفسه إليه فأتخذه ولف خيطه على رجليه وأحكمه ثم أكله. وما من حيوان صغير ولا كبير إلا وفيه من العجائب ما لا يحصى. أفتري أنه تعلم هذه الصنعة من نفسه أو تكون بنفسه أو كونه آدمي أو علمه أو لا هادي له ولا معلم؟ أفيتك ذو بصيرة أن أنه مسكين ضعيف عاجز؟ بل القيل العظيم شخصه، الظاهرة قوته، عاجز عن أمر نفسه فكيف هذا الحيوان الضعيف؟ أفلا يشهد هو بشكله وصورته وحركته وهدايته وعجائبه صنيعته فاعطاه الحكيم وخالفه القادر العليم. فالصير يرى في هذا الحيوان الصغير من عظمة الخالق المدير وجلاله وكمال قدرته وحكمته ما تتحير فيه الألباب والمقول فضلاً عن سائر الحيوانات. وهذا الباب أيضاً لا حصر له فإن الحيوانات وأشكالها وأخلاقها وطبائعها غير محصورة، وإنما سقط تعجب القلوب منها لأنها بكثرة المشاهدة. نعم إذا رأى حيواناً غريباً ولو دود تجدد تعجبه وقال: سبحان الله ما أعجبها! والإنسان أعجب الحيوانات وليس يتمتع من نفسه بل لو نظر إلى الأنعام التي ألحقها ونظر إلى أشكالها وصورها. ثم إلى منافعها وفوائدها من جلودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها التي جعلها الله لباساً خلقه وأكتأف لهم في ظعنهم وإقامتهم وآنية لأشربتهم وأوعية لأغذيتهم وصواناً لأقدامهم وجعل ألبانها ولحومها أغذية لهم، ثم جعل بعضها زينة للركوب وبعضها حاملة للأثقال قاطعة للبادي والمغازات البعيدة لأكثر الناظر التعجب من حكمة خالقها ومصورها، فإنه ما خلقها إلا يعلم محيط بجميع منافعها سابق على خلقه إياها فسبحان من الأمور مكتشوفة في علمه من غير تفكر ومن غير تأمل وتدبر ومن غير استعانة بوزير أو مشير فهو العليم الخبير الحكيم القدير، فلقد استخرج بأقل القليل مما خلقه صدق الشهادة من قلوب العارفين بتوحيده، فما للمخلق إلا الإذعان لقهره وقدرته والاعتراف بربوبيته والإقرار بالمعجز عن معرفة جلاله وعظمته، فمن ذا الذي يحصي ثناء عليه؟ بل هو كما أثنى على نفسه، وإنما غاية معرفتنا الاعتراف بالمعجز عن معرفته فنسأل الله تعالى أن يكرمنا بهدايته بمنه ورأفته

(ومن آياته) البحار العميقة المكتنفة لأقطار الأرض، التي هي قطع من البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض، حتى إن جميع المكشوف من البراري والجبال والأرض بالإضافة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم وبقية الأرض مستورة بالله قال النبي ﷺ «والأرض في البحر كالاصطيل في الأرض»^(١)، فانسب اصطيلاً إلى جميع الأرض. واعلم أن الأرض بالإضافة إلى البحر مثله.

وقد شاهدت عجائب الأرض وما فيها فتأمل الآن عجائب البحر، فإن عجائب ما فيه من الحيوانات والجواهر أضعاف عجائب ما تشاهده على وجه الأرض، كما أن سمته أضعاف سمته الأرض، ولعظم البحر كان فيه من الحيوانات العظام ما ترى ظهورها في البحر فتظن أنها جزيرة فينزل الركاب عليها فرحاً بحسن البئران إذا اشتعلت فتتحرك ويعلم أن حيوان. وما من صنف من أصناف حيوان البر من فرس أو طير أو بقر أو إنسان إلا

(١) حديث: «والأرض في البحر كالاصطيل في الأرض» تقدم ولم أجده.

وفي البحر أمثاله وأصعافه، وفيه أجناس لا يعد لها نظير في البر: وقد ذكرت أوصافها في مجلدات وجمعها أقوال
عنوا بركوب البحر وجمع عجائبه.

ثم انظر كيف خلق الله اللؤلؤ وحقّره في صدفه تحت الماء. وانظر كيف أثبت المرجان من صم الصخور
تحت الماء، وإنما هو نبات على هيئة شجر ينبت من الحجر. ثم تأمل ما عدها من العنبر وأصناف النفائس التي
يقلدها البحر وتستخرج منه! ثم انظر إلى عجائب السفن كيف أسكنها الله تعالى على وجه الماء وسير فيها
التجار وطلاب الأموال وغيرهم، وسحر لهم الفلك لتحمل أنفاسهم، ثم أرسل الرياح لتسوق السفن، ثم عرّف
اللاحين موارد الرياح ومهابها ومواقيتها. ولا يستقصي على الجملة عجائب صنع الله في البحر في مجلدات.
وأعجب من ذلك كله ما هو أظهر من كل ظاهر! وهو كيفية قطره الماء: وهو جسم رقيق لطيف سيال مشفق،
متصل الأجزاء كأنه شيء واحد لطيف التركيب سريع القبول للتقطع كأنه منفصل، مسخر للتصرف قابل
للافتصال والاتصال، به حياة كل ما على وجه الأرض من حيوان ونبات، فلو احتاج العبد إلى شربة ماء ومنع
منه لبذل جميع خزائن الأرض وملك الدنيا في تحصيلها لو ملك ذلك، ثم لو شربها ومنع من إخراجها لبذل
جميع خزائن الأرض وملك الدنيا في إخراجها! فالمعجب من الأدمي كيف يستعظم الدينار والدرهم ونفائس
الجواهر ويفضل عن نعمة الله في شربة ماء إذا احتاج إلى شربها أو الاستفراغ عنها بذل جميع الدنيا فيها! فتأمل
في عجائب المياه والأنهار والآبار والبحار فيها متسع للفكر ومجال. وكل ذلك شواهد مظاهرة وآيات متناصرة
ناطقة بلسان حالها مفسحة عن جلال بارئها معربة عن كمال حكمته فيها، متنافية أرباب القلوب بنفحاتها قليلة
لكل ذي لب، أما تراني وترى صورتي وصفاتي ومنامي واختلاف حالاتي وكثرة فوائدي؟ أنظُرْ أني
كُوتَ نفسي أو خلقتي أحد من جنسي؟ أو ما تسبحي أن تنظر في كلمة مرقومة من ثلاث أحرف فقطع بأنا
من صنعة أدمي عالم قادر مريد متكلم ثم تنظر إلى عجائب الخطوط الإلهية المرقومة على صفحات وجهي بالقلم
الإلهي الذي لا تترك الأبصار ذاته ولا حركته ولا اتصاله بجمل الخط. ثم تفك قلبك عن جلالة صانعه.

وتقول النطفة لأرباب السمع والقلب لا للذين هم عن السمع معزولون: توهمي في ظلمة الأحياء
مغموسة في دم الحيض في الوقت الذي يظهر التخطيط والتصوير على وجهي، فينقش النقاش حداثتي وأجناسي
وجبهتي وخذي وشفتي، فترى التفويس يظهر شيئاً فشيئاً على التدرج ولا ترى داخل النطفة نقاشاً ولا
خارجها، ولا داخل الرحم ولا خارجها، ولا غير منها للام ولا للاب ولا للنطفة ولا للرحم! فما هذا النقاش
بأعجب مما نشاهده ينقش بالقلم صورة عجيبة لو نظرت إليها مرة أو مرتين لتعلمته، فهل تقدر على أن تعلم
هذا الجنس من النقش والتصوير الذي يعم ظاهر النطفة وباطنها وجميع أجزائها من غير ملامسة للنطفة ومن
غير اتصال بها لا من داخل ولا من خارج؟ فإن كنت لا تتعجب من هذه العجائب ولا تفهم بها أن الذي
صور ونقش وقدر لا نظير له ولا يساويه نقاش ولا مصوّر، كما أنّ نقشه وصنعه لا يساويه نقش وصنع - فبين
الفاعلين من المباشرة والتأبد ما بين الفاعلين - فإن كنت لا تتعجب من هذا فتعجب من علم تعجبك فإنه
أعجب من كل عجب؟ فإن الذي أعمى بصيرتك مع هذا الوضوح ومنعك من التبين مع هذا البيان جدير
بأن تتعجب منه، فسبحان من هدى وأضل وأغرى وأرشد وأشقى وأسعد وفتح بصائر أحبائه شاهده في جميع
فترات المالم وأجزائه، وأعمى قلوب أعدائه واحتجب عنهم بزمه وعلاجه، فله الحق والأمر والامتنان والفضل
واللطف والقر لا زاد حكمه ولا محب لفصائه.

(ومن آياته) الهواء اللطيف المحبوس بين مقر الساء ومحبذ الأرض: يدرك بحس اللمس عند هبوب
الرياح جسمه، ولا يرى بالعين شخصه، وجملته مثل البحر الواحد والطير مخلقة في جو السماء ومستمدة سباحة
فيه بأجنحتها كما تسبح حيوانات البحر في الماء، وتضطرب جواربه وأمواجه عند هبوب الرياح كما تضطرب
أمواج البحر، فإذا حرك الله الهواء وجعله ريحاً هابة فإن شاء جعله نشراً بين يدي رحمة كما قال سبحانه:
﴿وَأرسلنا الرياح لواقح﴾ فيصل بحركته روح الهواء إلى الحيوانات والنباتات فتستمد للنماء، وإن شاء جعله

عذاباً على العصاة من خلقه كما قال تعالى: ﴿إِذَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصراً فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنْزِعُ النَّاسَ أَنْهَامُهُمْ أَعْجَازَ نَخْلٍ مَنْقَعَةٍ ثُمَّ أَنْظَرْنَا إِلَى لُطْفِ الْهَوَاءِ، ثُمَّ شَدَدْنَا وَقْفَهُ مَعَهَا فَضَخَّ فِي الْمَاءِ، فَالَزَقَ الْمَنْفُوحُ يَتَحَامَلُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ الْقَوِيُّ لِيُغْصَهُ فِي الْمَاءِ فَيَعْجِزُ عَنْهُ، وَالْحَدِيدُ الصَّالِبُ تَضَعُهُ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ فَيَرْسِبُ فِيهِ. فَانْظُرْ كَيْفَ يَنْتَبِضُ الْهَوَاءُ مِنَ الْمَاءِ بِقُوَّتِهِ مَعَ لُطْفِهِ؟ وَيَهْدِي الْحِكْمَةُ أَسْلُكَ اللَّهِ تَعَالَى السَّفْنَ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ عَجِيفٍ فِيهِ هَوَاءٌ لَا يَخْفُوصُ فِي الْمَاءِ لِأَنَّ الْهَوَاءَ يَنْقِضُ عَنِ الْفَوْصِ فِي الْمَاءِ فَلَا يَنْفَصِلُ عَنِ السُّطْحِ الدَّاخِلِ مِنَ السَّفِينَةِ، فَتَبْقَى السَّفِينَةُ الثَّقِيلَةُ مَعَ قُوَّتِهَا وَصَلَابَتِهَا مَعْلُوقَةً فِي الْهَوَاءِ اللَّطِيفِ، كَالَّذِي يَقَعُ فِي بَثَرٍ فَيَتَمَلَّقُ بِذَيْلِ رَجُلٍ قَوِيٍّ مَنَعَهُ عَنِ الْهَوَى فِي الْبَثَرِ. فَالسَّفِينَةُ يَمْقَرُهَا تَشَبُّهُ بِأَذْيَالِ الْهَوَاءِ الْقَوِيِّ حَتَّى تَمْتَنِعَ مِنَ الْهَوَى وَالْفَوْصِ فِي الْمَاءِ! فَسَبِّحْهُنَّ مِنْ عِلْقِ الْمَرْكَبِ الثَّقِيلِ فِي الْهَوَاءِ اللَّطِيفِ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ تَشَاهِدُ وَعَقْدَةً تَشُدُّ.

ثم انظر إلى عجائب الجو وما يظهر فيه من الغيوم والبروق والأمطار والثلوج والشهب والصواعق؛ فهي عجائب ما بين السماء والأرض، وقد أشار القرآن إلى جملة ذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِأَعْيُنٍ﴾ وهذا هو الذي بينها. وأشار إلى تفصيله في مواضع شتى حيث قال تعالى: ﴿وَالسَّحَابُ الْمُسَخَّرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ وحيث تعرَّض للردع والبرق والسحاب والمطر، فإذا لم يكن لك حظ من هذه الجملة إلا أن ترى المطر بعينك وتسمع الرعد بأذنك فالهيمية تشاركك في هذه المعرفة! فارتفع من حضيض عالم البهائم إلى عالم الملأ الأعلى فقد فتحت عينك فأدركت ظاهرها، فغنض عينك الظاهرة وانظر ببصيرتك الباطنة لترى عجائب باطنها وغرائب أسرارها وهذا أيضاً باب يطول الفكر فيه إذ لا مطمع في استقصائه. فتأمل السحاب الكثيف المظلم كيف تراه يجتمع في جو صافٍ لاكدورة فيه وكيف يخلفه الله تعالى إذا شاء ومضى شاء، وهو مع رعايته حامل للياه الثقيل ومسك له في جو السماء إلى أن يأذن الله في إرسال الماء وتقطيع الفشرات كل قطرة بالقدر الذي أراده الله تعالى وعلى الشكل الذي شاءه فخرى السحاب يرش الماء على الأرض ويرسله قطرات متفاضلة لا تدرك قطرة منها قطرة ولا تتصل واحدة بأخرى، بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رسم لها لا تعدل عنه فلا يتقدَّم المتأخر ولا يتأخر المتقدم حتى يصيب الأرض قطرة قطرة فلو اجتمع الأكلون والأخرون على أن يخلعوا منها قطرة أو يعمروا عدد ما ينزل منها في بلدة واحدة أو قرية واحدة لعجز حساب الجن والإنس عن ذلك، فلا يعلم عددها إلا الذي أوجدها. ثم كل قطرة منها عينت لكل جزء من الأرض ولكل حيوان فيها من طير ووحش وجميع الحشرات والدواب، ومكتوب على تلك القطرة بخط إلهي لا يدرك بالبصر الظاهر أنها رزق الدودة الفلانية التي في ناحية الجبل الفلاني تصل إليها عند عطفها في الوقت الفلاني! هذا مع ما في انعقاد البرد الصلب من الماء اللطيف وفي تناثر الثلوج كالقطن المتدرف من العجائب التي لا تحصى. كل ذلك فضل من الجبار القادر وقهر من الخلاق القاهر مالاحد من الخلق فيه شرك ولا مدخل، بل ليس للمؤمنين من خلقه إلا الاستكانة والخضوع تحت جلالة وعظمته، ولا للميمان الجاحدين إلا الجهل بكيفيته ورجم الظنون بذكر سببه وعلمته، فيقول الجاهل المغرور إنما ينزل الماء لانه ثقيل بطبعه وإلما هذا سبب نزوله، ويظن أن هذه معرفة انكشفت له ويفرح بها، ولو قيل له: ما معنى الطبع وما الذي خلقه؟ ومن الذي خلق الماء الذي طبعه الثقل؟ وما الذي رقى الماء المصوب في أسافل الشجر إلى أعالي الأغصان وهو ثقيل بطبعه؟ فكيف هوى إلى أسفل ثم ارتفع إلى فوق في داخل تجاويف الأشجار شيئاً شيئاً بحيث لا يرى ولا يشاهد حتى ينتشر في جميع أطراف الأوراق، فيغذي كل جزء من كل ورقة، ويجري إليه في تجاويف عروق شجرية صغار يروي منه العرق الذي هو أصل الورقة، ثم ينتشر من ذلك العرق الكبير الممدود في طول الورقة عروق صغار- فكان الكبير هز وما انشعب عنه جدول، ثم نشعب من الجدول سوق أصغر منها، ثم ينتشر منها خيوط عنكبوتية دقيقة تخرج عن إدراك البصر حتى تنسب في جميع عرض الورقة- فيصل الماء في أجوافها إلى سائر أجزاء الورقة ليغذيها وينميتها ويزينها وتبقى طراوتها ونضارتها، وكذلك إلى سائر أجزاء الفواكه. فإن كان الماء يتحرك بطبعه إلى أسفل فكيف تحرك إلى فوق؟ فإن كان ذلك يجذب

جانبها الذي سخر ذلك الجاذب؟ وإن كان ينتهي بالأخرة إلى خالق السموات والأرض وجبار الملك والملوك فلم لا يحال عليه من أول الأمر؟ فنهاية الجاهل بداية العاقل.

(ومن آياته) ملكوت السموات والأرض وما فيها من الكواكب: وهو الأمر كله، ومن أدرك الكل وفاته عجائب السموات فقد فاته الكل تحقيراً. فالأرض والبحار والهواء وكل جسم سوى السموات بالإضافة إلى السموات فطرة في بحر وأصفر. ثم انظر كيف عظم الله أمر السموات والنجوم في كتابه، فما من سورة إلا وتشتمل على تفصيلها في مواضع، وكمن من قسم في القرآن بها كقوله تعالى: ﴿والسَّاء ذات البروج - والسَّاء والطَّارِق - والسَّاء ذات الحيك - والسَّاء وما بناها﴾ وكقوله تعالى: ﴿والشَّمْس وضحاها والقمَر إذا تلاها﴾ وكقوله تعالى: ﴿فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس﴾ وقوله تعالى: ﴿والنَّجْم إذا هوى - فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم﴾ فقد علمت أن عجائب النطفة الغدرة عجز عن معرفتها الأولون والأخرون. وما أقسم الله بها - فما غنك بما أقسم الله تعالى به وأحال الأرزاق عليه وأضافها إليه فقال تعالى: ﴿وفي السَّاء رزقكم وما توعدون﴾ وأثنى على المفكرين فيه فقال: ﴿ويستكبرون في خلق السموات والأرض﴾ وقال رسول الله ﷺ: «ويل لمن قرأ هذه الآية ثم مسح بها سيلته»^(١). أي تجاوزها من غير فكر. ومن المعرضين عنها فقال: ﴿وجعلنا السَّاء سقفا محفوظا وهم من آياتها معرضون﴾ فأي نسبة لجميع البحار والأرض إلى السَّاء وهي متغيرات على القرب، والسموات صلاب شداد محفوظات عن التغير إلى أن يبلغ الكتاب أجله، ولذلك سماه الله تعالى محفوظاً فقال: ﴿وجعلنا السَّاء سقفا محفوظاً﴾ وقال سبحانه: ﴿وبينا فوقكم سبعا شداداً﴾ وقال: ﴿أنتم أنشد خلعاً أم السَّاء بناها ورفع سمكها فسواها﴾ فانظر إلى الملكوت ترى عجائب العز والجبروت. ولا نظن أن معنى النظر إلى الملكوت بأن تعد البصر إليه فتري رزقه السَّاء وضوء الكواكب وتفرقها فإن البهائم تشاركك في هذا النظر. فإن كان هذا هو المراد فلم منح الله تعالى إبراهيم بقوله: ﴿وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض﴾ لا بل كل ما يدرك بحاسة البصر فالقرآن يمر عنه بالملك والشهادة، وما غاب عن الأبصار فيعبر عنه بالغيب والملكوت، والله تعالى عالم الغيب والشهادة وجبار الملك والملكوت ولا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بمشاء، وهو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من أوتى من رسول.

فأجل أيها العاقل فكر - في الملكوت فمسي يفتح لك أبواب السَّاء فتجول بقلبك في أقطارها إلى أن يقوم قلبك بين يدي عرش الرحمن، فعند ذلك ربما يرجي لك أن تبلغ رتبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: رأى قلبي ربي وهذا لأن أقصى لا يكون إلا بعد مجاوزة الأدنى وأدنى شيء، إليك نفسك، ثم الأرض التي هي مرقء ثم الهواء المكتف لك، ثم النبات والحيوان وما على وجه الأرض، ثم عجائب الجو وهو ما بين السَّاء والأرض، ثم السموات السبع بكواكبها، ثم الكرسي، ثم العرش، ثم الملائكة الذين هم حلة العرش وخزان السموات، ثم منه تجاوز إلى النظر إلى رب العرش والكرسي والسموات والأرض وما بينها. فينبك وبين هذه المقاوز العظيمة والمسافات الشاسعة والمغيبات الشاهقة، وأنت بعد لم تفرغ من العبثة القريبة النازلة، وهي معرفة ظاهر نفسك، ثم صرت تطلق اللسان بوقاحتك وتدعي معرفة ربك وتقول: قد عرفته وعرفت خلقه فني ماذا أفكر إلى ماذا أنطلع؟

فأرفع الآن رأسك إلى السَّاء وانظر فيها وفي كواكبها وفي دوراتها وطلوعها وغروبها ورشمها وقمرها واختلاف مشارقتها ومغارها ودورها في الحركة على الدوام - من غير فتور في حركتها ومن غير تنير في سيرها، بل تجري جميعاً في منازل مرتبة بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطوبى الله تعالى طي السجل للكتاب - وتدبر عدد كواكبها وكثرتها واختلاف ألوانها فيعضها عيل إلى الحمرة وبعضها إلى البياض وبعضها إلى اللون الرصاصي. ثم انظر كيفية أشكالها: فبعضها على صورة المغرب. وبعضها على صورة الحمل والنور

(١) حديث: «ويل لمن قرأ هذه الآية ثم مسح بها سيلته» أي قوله تعالى ﴿ويستكبرون في خلق السموات والأرض﴾ تقدم.

والأسد والإنسان، وما من صورة في الأرض إلا ولها مثال في السماء. ثم انظر إلى سير الشمس في فلكها في مدة سنة، ثم هي تطلع في كل يوم وتقرب بسير آخر سخرها له خالفها ولولا طلوعها وغروبها لما اختلف الليل والنهار ولم تعرف المواقيت ولأطبق الظلام على الدوام أو الضياء على الدوام، فكان لا يتميز وقت المعاش عن وقت الاستراحة، فانظر كيف جعل الله تعالى الليل لباساً والنوم سباتاً والنهار معاشاً، وانظر إلى إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل وإدخاله الزيادة والنقصان عليها على ترتيب مخصوص. وانظر إلى إماتته سير الشمس عن وسط السماء حتى اختلف بسببه الصيف والشتاء والربيع والخريف فإذا انخفضت الشمس من وسط السماء في مسيرها برد الهواء وظهر الشتاء، وإذا استوت في وسط السماء أشتد القيظ وإذا كانت فيها بينهما اعتدل الزمان.. وعجائب السموات لا مطمع في إحصاء عشر عشر جزء من أجزائها، وإما هذا تنبيه على طريق الفكر، واعتقد على طريق الجملة أنه ما من كوكب من الكواكب إلا وله تعالى حكم كثيرة في خلقه ثم في مقداره، ثم في شكله، ثم في لونه ثم في وضعه من السماء، وقربه من وسط السماء وبعده، وقربه من الكواكب التي يجنبه وبعده، وقس على ذلك ما ذكرناه من أعضاء بدنك، إذ ما من جزء إلا وفيه حكمة بل حكم كثيرة، وأمر السماء أعظم، بل لا نسبة لعالم الأرض إلى عالم السماء لا في كبر جسم ولا في كثرة معانيه. وقس التفاوت الذي بينها في كثرة المعاني بما بينها من التفاوت في كبر الأرض، فأنت تعرف من كبر الأرض واتساع أطرافها أنه لا يقدر آدمي على أن يدركها ويدور بجوانبها، وقد اتفق الناظرين على أن الشمس مثل الأرض مائة وثلاث وستين مرة، وفي الأخبار ما يدل على عظمتها^(١) ثم الكواكب التي تراها أصغرها مثل الأرض ثمانين مرة، وأكبرها ينتهي إلى قريب من مائة وعشرين مرة مثل الأرض. وهذا تعرف ارتفاعها وبعدها؛ إذ للبعد صارت ترى صغراً ولذلك أشار الله تعالى إلى بعدها فقال: ﴿رفيع سمكها فسوّاه﴾.

وفي الأخبار: أن ما بين كل ساء إلى الأخرى مسيرة خمسمائة عام^(٢) فإذا كان مقدراً كوكب واحد مثل الأرض أضغافاً فانظر إلى كثرة الكواكب. ثم انظر إلى السماء التي الكواكب مركوزة فيها وإلى عظمها. ثم انظر إلى سرعة حركتها وأنت لا تحس بحركتها فضلاً عن أن تدرك سرعتها، لكن لا تشك أنها في لحظة تسير مقدار عرض كوكب، لأن الزمان من طلوع أول جزء من كوكب إلى تمامه يسير وذلك الكوكب هو مثل الأرض مائة مرة وزيادة، فقد دار الفلك في هذه اللحظة مثل الأرض مائة مرة وهكذا يدور على الدوام وأنت غافل عنه. فانظر كيف صير جبريل عليه السلام عن سرعة حركته إذ قال له النبي ﷺ «هل زالت الشمس؟» فقال: لا... نعم، فقال: «كيف تقول لا... نعم». فقال: من حين قلت لا إلى أن قلت نعم سارت الشمس خمسمائة عام^(٣) فانظر إلى عظم شخصها ثم إلى خفة حركتها، ثم انظر إلى قدرة الفاطر الحكيم كيف أثبت صورها مع اتساع أكثافها في حدقة العين مع صغرها حتى تجلس على الأرض وتفتح عينيك نحوها فتري جميعها. فهذه السماء بعظمها وكثرة كواكبها لا تنظر إليها بل انظر إلى بارئها كيف خلقها، ثم أسكنها من غير عدد تربتها ومن غير حلاقة من فوقها وكل العالم كبيت واحد والسماء سقفه فالعجب منك أنك تدخل بيت خفي فتراه مؤزناً بالصيغ ممّوها بالذهب فلا ينقطع تعجبك منه ولا تزال تذكره وتصف حسنه طول عمر! وأنت أبداً

(١) الحديث الدال على عظم الشمس رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر: رأى رسول الله ﷺ الشمس حين غربت فقال: «في نار الله الحامية لولا ما نزعها من لمر الله لأهلك ما على الأرض والطيراني في الكبير من حديث أبي أمامة «وكل بالشمس تسعة أملاك يرمونها بالطلع كل يوم لولا ذلك ما أئت على شيء إلا أمرته».

(٢) حديث: «بين كل ساء إلى ساء خمسمائة عام» أخرجه الترمذي من رواية الحسن عن أبي هريرة «وقال غريب، قال ويروى عن أبوب وونس من عبد وعلى بن زيد قالوا ولم يسمع الحسن من أبي هريرة، ورواه أبو الشيخ في العظمة من رواية أبي نصره عن أبي ذر ورواه قتلت إلا أنه لا يعرف لأي نصره سماع من أبي ذر.

(٣) حديث: أنه قال لجبريل: «هل زالت الشمس؟» فقال: لا... نعم، فقال: كيف تقول لا... نعم؟ فقال: من حين قلت: لا، إلى أن قلت: نعم، سارت الشمس مسوة خمسمائة عام، لم أجده أصلاً.

تنظر إلى هذا البيت العظيم وإلى أرضه وإلى سقفه وإلى هوائه وإلى عجائب أمتعه وغرائب حيواناته وبدائع نفوسه ثم لا تحدث فيه ولا تلتفت بقلبك إليه! يا هذا البيت دون ذلك البيت الذي تصفه بل ذلك البيت هو أيضاً جزء من الأرض التي هي أنحس أجزاء هذا البيت! ومع هذا فلا تنظر إليه، ليس له سبب إلا أنه بيت ربك هو الذي أنفرد ببنائه وترتيبه وأنت قد نسيت نفسك وربك وبيت ربك واشتغلت ببطئك وفرجك؟ ليس لك هم إلا شهوتك أو حشمتك. وغاية شهوتك أن تغلا بطنك، ولا تقدر على أن تأكل عشر ما تأكله بهيمة فتكون الهيمة فوقك بعشر درجات. وغاية حشمتك أن تغل عليك عشرة أو مائة من معارفك فيناقفون بالسنتهم بين يديك، ويضربون خيالات الاعتقادات عليك وإن صدقوك في مودتهم إياك فلا يملكون لك ولا لانفسهم نفعاً ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، وقد يكون في بلدك من أغنياء اليهود والنصارى من يزيد جالعه على جاهك، وقد اشتغلت بهذا الغرور وغفلت عن النظر في جمال ملكوت السموات والأرض ثم غفلت عن التمتع بالنظر إلى جلال مالك الملكوت والمملك. وما مثلك ومثل عقلك إلا كمثمل النملة تخرج من حجرها الذي حفرته في قصر مشيد من قصور الملك ربيع البنين حصين الأركان مزين بالجواويز والفلجان وأنواع الدخائر والنفائس، فلما إذا خرجت من حجرها ولقيت صاحبيتها لم تحدث لو قدرت على النطق إلا عن بيتها وغداها وكيفية ادخارها، فاما حال القصر والمملك الذي في القصر فهي مجزول عنه وعن التفكير فيه، بل لا قدرة لها على المجاوزة بالنظر عن نفسها وغداها وبيتها إلى غيره. وكما غفلت النملة عن القصر وعن أرضه وسقفه وحيطانه وسائر بنيانه وغفلت أيضاً عن سكانه، فانت أيضاً غافل عن بيت الله تعالى وعن ملائكة الذين هم سكان سمواته، فلا تعرف من السباه إلا ما تعرفه النملة من سقف بيتك، ولا تعرف من ملائكة السموات إلا ما تعرف النملة منك ومن سكان بيتك. نعم ليس للنملة طريق إلى أن تعرفك وتعرف عجائب قصرك وبدائع صنعة الصانع فيه، وأما أنت فلك قدرة على أن تجول في الملكوت وتعرف من عجائبه ما الخلق غافلون عنه. ولنقيض عتات الكلام عن هذا النمط فإنه مجال لا أنحر له، ولو استقصينا أصحاراً طويلاً لم نقدر على شرح ما تفضل الله تعالى علينا بمعرفته، وكل ما عرفناه قليل نزر حقير باثافة إلى ما عرفه جملة العلماء والأولياء، وما عرفوه قليل نزر حقير بالإضافة إلى ما عرفه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجملة ما عرفوه قليل بالإضافة إلى ما عرفه محمد نبينا ﷺ. وما عرفه الأنبياء كلهم قليل بالإضافة إلى ما عرفته الملائكة المقربون كإسرافيل وجبريل وغيرهما ثم جميع علوم الملائكة والجن والإنس إذا أضيف إلى علم الله سبحانه وتعالى لم يستحق أن يسمى علماً، بل هو إلى أن يسمى دهشاً وحيرة وقصوراً وصعراً أقرب. فسيحان من عرف عباده ما عرف ثم خاطب جميعهم فقال: ﴿وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

فهذا بيان معارف الجمل التي تجول فيها المتفكرين في خلق الله تعالى وليس فيها فكر في ذات الله تعالى، ولكن يستفاد من الفكر في الخلق لا محالة معرفة الخالق وعظمته وجلاله وقدرته، وكلما استكثر من معرفة عجب صنع الله تعالى كانت معرفتك بجلاله وعظمته أتم. وهذا كما أنك تعظم علماً بسبب معرفتك بعلمه، فلا تزال تطلع على غريبة من تصنيفه أو شجرة فتزداد به معرفة وتزداد بحسنة له توثيقاً وتعظيماً واحتراماً، حتى إن كل كلمة من كلماته وكل بيت عجب من أبيات شعره يزيدك علماً من قلبك يستدعي التعظيم له في نفسك. فهكذا تأمل في خلق الله تعالى وتصنيفه وتأليفه، وكل ما في الوجود من خلق الله وتصنيفه والنظر والفكر فيه لا يتناهي أبداً، وإنما لكل عبد منها بقلوب ما رزق. فلتقتصر على ما ذكرناه ولنصف إلى هذا ما فضلناه في كتاب الشكر، فإذا نظرنا في ذلك الكتاب في فعل الله تعالى من حيث هو إحسان وإيتنا وإنعام علينا. وفي هذا الكتاب نظرنا فيه من حيث إنه فعل الله فقط، وكل ما نظرنا فيه فإن الطبيعي ينظر فيه ويكون نظره سبب ضلاله وشقاوته، والموفق ينظر فيه فيكون سبب هدايته وسعادته. وما من ذرة في السباه والأرض إلا والله سبحانه وتعالى يفضل بها من يشاء ويهني بها من يشاء، فمن نظر في هذه الأمور من حيث إنها فعل الله تعالى وصنعه استفاد منه المعرفة بجلال الله تعالى وعظمته واعتدى به، ومن نظر فيها قاصراً للنظر عليها من حيث

تأثير بعضها في بعض لا من حيث ارتباطها بسبب الأسباب فقد شقى وارثتى فنموه بالله من الضلال، ونسأله أن يجنينا منزلة أقدام الجهال بمنه وكرمه وفضله وجوده ورحمته.

تم الكتاب التاسع من ربيع المنجيات والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلامه، يتلوه كتاب ذكر الموت وما بعده، وبه كمل جميع الديوان بحمد الله تعالى وكرمه.

كتاب ذكر الموت وما بعده

وهو الكتاب العاشر من ربيع المنجيات، وبه اختتام كتاب إحياء علوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي قسم بالموت رقاب الجبابرة، وكسر به ظهور الأكاسرة وقصر به آمال القياصرة الذين لم نزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة، حتى جاءهم الوعد الحق فأرادهم في الحافرة، فنقلوا من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحد ومن ملاعبة الجوارى والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان، ومن التمتع بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب، ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة، ومن المصنع الوثير إلى المصرع الويل، فانظر هل وجدوا من الموت حصناً وعزاً، وانظروا من دونه حجاباً وحرزاً، وانظر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً؟ فسيحان من انقرد بالفقر والاستيلاء، واستأثر باستحقاق البقاء وأذل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء، ثم جعل الموت مخلصاً للأتقياء وموعداً في حظهم للفناء، وجعل القبر سجناً للأشقياء وحبساً ضيقاً عليهم إلى يوم الفصل والقضاء، فله الإنعام بالنعم المتظاهرة، وله الانتقام بالنقم الغاهرة، وله الشكر في السموات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة على محمد ذي المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد فجدد بمن الموت مصرعه، والتراب مضجعه، والدود أنيسه، ومنكر ونكير جلسيه، والغير مقره ووطن الأرض مستقره والقيامة موعده، والجنة أو النار موده أن لا يكون له فكر إلا في الموت ولا ذكر إلا له، ولا استعداد إلا لأجله، ولا تدبير إلا فيه، ولا تطلع إلا إليه، ولا تعريج إلا عليه، ولا اهتمام إلا به، ولا حول إلا حوله! ولا انتظار وتربص إلا له، وحقيق بأن يعد نفسه من الموت ويراهما في أصحاب القبور، فإن كل ما هو آت قريب والبعيد ما ليس بآت، وقد قال رسول الله ﷺ «والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت»^(١). ولن يتيسر الاستعداد للنشء إلا عند تجدد ذكره على القلب، ولا يتجدد ذكره إلا عند التذكر بالإصغاء إلى المذكرات له والنظر في النبهات عليه. ونحن نذكر من أمر الموت ومقدماته ولواحقه وأحوال الآخرة والقيامة والجنة والنار ما لا بد للعبد من تذكره على التكرار وملازمته بالافتكار والاستبصار، ليكون ذلك مستحثاً على الاستعداد فقد قرب لما بعد الموت الرحيل فما بقي من العمر إلا القليل والخلق عنه غافلون ﴿اقرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون﴾ ونحن نذكر ما يتعلق بالموت في شطرين:

الشرط الأول

في مقدماته وتوابعه إلى نفخة الصور، وفيه ثمانية أبواب

(الباب الأول) في فضل ذكر الموت والترغيب فيه. (الباب الثاني) في ذكر طول الأمل وقصره. (الباب الثالث) في سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عند الموت. (الباب الرابع) في وفاة رسول الله ﷺ والخلفاء الراشدين من بعده. (الباب الخامس) في كلام للمحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالحين. (الباب السادس) في أقاويل العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور. (الباب السابع) في حقيقة الموت وما يلقاه

(١) حديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» تقدم غير مرة.

الميت في القبر إلى نضخة الصور (الباب الثامن) فيها عرف من أحوال الموق بالمشاهدة في المنام.

الباب الأول: في ذكر الموت والترغيب في الإكثار من ذكره

اعلم أن المنيك في الدنيا لكب على غرورها المحب لشهواتها يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره وإذا ذكر به كرهه ونفر منه أولئك هم الذين قال الله فيهم : ﴿قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَلَايِكُمْ ثُمَّ يَرُدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ثم الناس: إما منهمك، وإما تائب مبتليء، أو عارف مته. أما المنيك: فلا يذكر الموت، وإن ذكره فيذكره للتأسف على دنياه ويشغل بملذته، وهذا يزيد ذكر الموت من الله بعداً. وأما التائب: فإنه يكثر من ذكر الموت لينبئ به من قلبه الخوف والخشية فيفي بتمام التوبة وربما يكره الموت خيفة من أن يحتنقه قبل تمام التوبة وقيل إصلاح الزاد، وهو معذور في كراهة الموت ولا يدخل هذا تحت قوله ﷺ ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه^(١). فإن هذا ليس يكره الموت ولقاء الله وإنما يخاف فوت لقاء الله لقصوره وتقصيره، وهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلاً بالاستعداد للقاءه على وجه يرضاه فلا يعد كراهاً للقاءه. وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له لا شغل له سواء وإلا التحق بالمنيك في الدنيا، وأما العارف: فإنه يذكر الموت دائماً لأنه موعده لقاؤه لحبيه، والمحب لا ينسى قط موعده لقاء الحبيب، وهذا في غالب الأمر يستطيه مجيء الموت ويجب مجيئه ليتخلص من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين. كما روي عن حذيفة أنه لما حضرته الوفاة قال: حبيب جاء على فاقة لا أفلق من ندم؛ اللهم إن كنت تعلم أن الفخر أحب إلي من الغنى والنقم أحب إلي من الصحة والموت أحب إلي من العيش فسهل علي الموت حتى ألتفك فإذن التائب معذور في كراهة الموت، وهذا معذور في حب الموت ومحبته، وأهل منبها رتبة من فوض أمره إلى الله تعالى فصار لا يختار لنفسه موتاً ولا حياة، بل يكون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاه. فهذا قد انتهى بفرط الحب والولاء إلى مقام التسليم والرضا وهو الغاية والمتشهى. وعمل كل حال ففي ذكر الموت ثواب وفعل، فإن المنيك أيضاً يستفيد بذكر الموت التجاني عن الدنيا إذ ينفض عليه نعمه ويكدر عليه صفو لثته. وكل ما يكثر على الإنسان اللذات والشهوات فهو من أسباب النجاة.

بيان فضل ذكر الموت كيفما كان

قال رسول الله ﷺ: وأكثروا من ذكر هادم اللذات^(٢). ومعناه نفصوا بذكره اللذات حتى ينقطع ركونكم إليها فتقبلوا على الله تعالى وقال ﷺ: ولو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم ما أكثرت منها سميت^(٣). وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال: ونعم من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة^(٤). وإما سبب هذه القضية كلها أن ذكر الموت يوجب التجاني عن دار الغرور ويتقاضى الاستعداد للأخرة، والغفلة عن الموت تدعو إلى الإهمالك في شهوات الدنيا. وقال ﷺ: تحفة المؤمن الموت^(٥). وإما قال هذا لأن الدنيا سجن المؤمن إذ لا يزال فيها في عناء من مقاساة نفسه ورياضة شهواته ومداغمة شيطانه، فالوقت إطلاقاً له من هذا العذاب، والإطلاق تحفة في حقه. وقال ﷺ: والموت كفارة

(١) حديث: ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه متفق عليه من حديث أبي هريرة.

(٢) حديث: وأكثروا من ذكرهما ثم اللذات أخرجه الترمذي وقال حسن والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة وقد تقدم.

(٣) حديث: ولو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم ما أكثرت منها سميت أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أم حبيبة المجنبية وقد تقدم.

(٤) حديث: قالت عائشة هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال: ونعم من ذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة تقدم.

(٥) حديث: تحفة المؤمن الموت أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت والطيراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمر مرسلًا بسند حسن.

لكل مسلم^(١). وأراد بهذا؛ المسلم حقاً المؤمن صدقاً الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده ويتحقق فيه أخلاق المؤمنين ولم يتدنس من المعاصي إلا بالمصغرات والصغائر، فالموت يطهره منها ويكفرها بعد اجتنابه الكبائر وإقامته الفرائض؛ قال عطاء الخراساني: مر رسول الله ﷺ بمجلس قد استعمل فيه الضحك فقال: «وشووا مجلسكم بذكر مكثر اللذات». قالوا: وما مكثر اللذات؟ قال: «الموت»^(٢). وقال أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله ﷺ: «أكثرنا من ذكر الموت فإنه يحصن للذنوب ويزهّد في الدنيا»^(٣). وقال ﷺ: «كفى بالموت مفرقاً»^(٤). وقال عليه السلام: «كفى بالموت إعطاء»^(٥). وخرج رسول الله ﷺ إلى المسجد فإذا قوم يتحدّثون ويضحكون، فقال: «إذكروا الموت أما والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»^(٦). وذكر عند رسول الله ﷺ رجل فاحسنوا الثناء عليه، فقال: «كيف ذكر صاحبكم الموت؟». قالوا: ما كنا نكاد نسمعه بذكر الموت! قال: «وقال صاحبكم ليس هنالك»^(٧). وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أتيت النبي ﷺ -عاشر عشرة- فقال رجل من الأنصار: من أكيس الناس وأكرم الناس يا رسول الله؟ فقال: «أكرمهم ذكراً للموت وأشدهم استعداداً له أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة»^(٨).

أما الآثار؛ فقد قال الحسن رحمه الله تعالى فضح الموت الدنيا فلم يترك لذى لب فرحاً. وقال الربيع بن خثيم: ما غاب يظنّهم المؤمن خيراً له من الموت. وكان يقول: لا تشعروا بي أحد وسلوني إلى ربي سلاً. وكتب بعض الحكماء إلى رجل من إخوانه: يا أباي أحضر الموت في هذه الدار قبل أن تصير إلى دار تنسى فيها الموت فلا تحمد. وكان ابن سيرين إذا ذكر عنده الموت مات كل عضو منه. وكان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيذكرون الموت والقيامة والآخرة، ثم يكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. وقال إبراهيم التيمي: شيتان قطعاً حي لذة الدنيا؛ ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل. وقال كعب: من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهومها. وقال مطرف: رأيت فيها يرى النائم كأن قاتلاً يقول: في وسط مسجد البصرة -قطع ذكر الموت الخائفين فواكه ما تراه من إلا والمين-. وقال أشعث: كنا ندخل على الحسن فإذا هو النار وأمر الآخرة وذكر الموت. وقالت صفية رضي الله تعالى عنها: إن امرأة اشتكت إلى عائشة رضي الله عنها قسوة قلبها فقالت: أكثرني ذكر الموت. يرق قلبك، ففعلت فرق قلبها فجات تشكر عائشة رضي الله

(١) حديث: «الموت كفارة لكل مسلم» أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب والخطيب في التاريخ من حديث أنس قال إن العربي في سراج المرادين إنه حسن صحيح وضمنه ابن الجوزي وقد جمعت طرقه في جزء.

(٢) حديث عطاء الخراساني: مر النبي ﷺ بمجلس قد استعمل الضحك فقال: «وشووا مجلسكم بذكر مكثر اللذات... الحديث» أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت هكذا مرسلًا ورويناه في أمالي الجلال من حديث أنس ولا يصح.

(٣) حديث أنس: «أكثرنا من ذكر الموت فإنه يحصن للذنوب ويزهّد في الدنيا» أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت بإسناد ضعيف جداً.

(٤) حديث: «كفى بالموت مفرقاً» أخرجه البخاري بن أبي أسامة في مسنده من حديث أنس وهشام بن مالك بسند ضعيف، ورواه ابن أبي الدنيا في البر والصلوة من رواية أبي عبد الرحمن الحبل مرسلًا.

(٥) حديث: «كفى بالموت إعطاء» أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث عمار بن ياسر بسند ضعيف وهو مشهور من قول الفضيل بن عياض رواه البيهقي في الزهد.

(٦) «خرج رسول الله ﷺ إلى المسجد فإذا قوم يتحدّثون ويضحكون فقال: «إذكروا الموت... الحديث» أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف.

(٧) حديث: «ذكر عند رسول الله ﷺ رجل فاحسنوا الثناء عليه فقال: وكيف كان ذكر صاحبكم للموت... الحديث» أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت من حديث أنس بسند ضعيف وإبن المبارك في الزهد قال أخبرنا مالك بن مغول فذكره بإضافة فيه.

(٨) حديث ابن عمر: «أتيت النبي ﷺ -عاشر عشرة- فقال رجل من الأنصار: من أكيس الناس... الحديث» أخرجه ابن ماجه مختصراً وإبن أبي الدنيا بكماله بإسناد جيد.

عنها. وكان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموت عنده يقطر جلدته دماً. وكان داود عليه السلام إذا ذكر الموت والقيامة يبكي حتى تنخلع أوصاله، فإذا ذكر الرحمة رجعت إليه نفسه. وقال الحسن: ما رأيت عاقلاً قط إلا أصبته من الموت حذراً وعليه حزناً. وقال عمر بن عبد العزيز لبعض العلماء: عظمي؛ فقال؛ لست أول خليفة تموت؟ قال؛ زمني، قال: ليس من أبائك أحد إلى آدم إلا ذاق الموت وقد جاءت نوبتك، فيكي عمر لذلك وكان الربيع بن خثيم قد حفر قبراً في داره فكان ينام فيه كل يوم مرات يستديم بذلك ذكر الموت وكان يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة واحدة لفسد. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: إن هذا الموت قد نصح علي أهل النعيم نعيمهم فاطلبوا نعيماً لا موت فيه. وقال عمر بن عبد العزيز لمناسبة: أكثر ذكر الموت فإن كنت واسع العيش ضيقه عليك وإن كنت ضيق العيش وسعته عليك. وقال أبو سليمان الداراني: قلت لأم هرون، أتحين الموت؟ قالت: لا، قلت: لم؟ قالت: لو عصيت آدمياً ما اشتبهت لقامه فكيف أحب لقامه وقد عصيته.

بيان الطريق في تحقيق ذكر الموت

اعلم أن الموت هائل وخطره عظيم وغفلة الناس عنه لفلة ففكرهم فيه وذكرهم له، ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوة الدنيا فلا يتبع ذكر الموت في قلبه. فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت الذي هو بين يديه، كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة خطيرة أو يركب البحر فإنه لا يتفكر إلا فيه، فإذا باشر ذكر الموت قلبه فيوشك أن يؤثر فيه وعند ذلك يقل فرجه وسروره بالدنيا وينكسر قلبه. واتباع طريق فيه أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب، ويتذكر صورهم من مناصبهم وأحوالهم، ويتأمل كيف عا التراب الآن حسن صورهم. وكيف تبدت أجسامهم في قبورهم وكيف أرسلوا نسائهم وأبنوا أولادهم وضيعوا أموالهم، وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم، وانقطعت آثارهم، فمعها تذكر رجل رجلاً وفصل في قلبه حاله، وكيفية موته ووجه صورته، وتذكر نشاطه وتردده وتأمله للعيش والبقاء، ونسيانه للموت وانخداعه بعوادة الأسباب، وركونه إلى القرة والشباب، وميله إلى الضحك واللهو وغفلة عما بين يديه من الموت الدريع والملاك السريع. وأنه كيف كان يتردد الآن قد تهلكت رجلاه ومفاصله. وأنه كيف كان ينطق وقد أكل الدود لسانه. وكيف كان يضحك وقد أكل التراب أستانه. وكيف كان يدبر لنفسه ما لا يحتاج إليه - إلى عشر سنين - في وقت لم يكن بينه وبين الموت إلا شهر وهو غافل عما يرد به، حتى جاءه الموت في وقت لم يحسبه، فالتكشف له صورة الملك وقرع سمعه النداء إما بالجنة أو بالنار؛ فعند ذلك ينظر في نفسه أنه مثلهم وغفلة كفغلتهم وستكون عاقبته كماقبتهم.

قال أبو الدرداء رضي الله عنه إذا ذكرت الموت فعد نفسك كأحدكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره. وقال عمر بن عبد العزيز: ألا ترون أنكم تجهزون كل يوم غداً أو راحاً إلى الله عز وجل تضعونه في صدى من الأرض قد توسد التراب وخلف الأحياء وقطع الأسباب.

فملازمة هذه الأفكار ومثالها مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى هو الذي يجتهد ذكر الموت في القلب حتى يغلب عليه بحيث يصير نصب عينيه، فعند ذلك يوشك أن يستدل له ويتجلى عن دار القبر. وإلا فالذكر بظاهر القلب وعلبة اللسان قليل الجدوى في التحذير والتنبيه، ومهما طاب قلبه بشيء من الدنيا ينبغي أن يتذكر في الحال، أنه لا بد له من مفارقتها. نظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره فأصبحه حسناً ثم بكى فقال: والله لولا الموت لكنت بك مسروراً ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لفرت بالدنيا أهبتها، ثم بكى بكاء شديداً حتى ارتفع صوته.

الباب الثاني

في طول الأمل وفضيلة قصر الأمل، وسبب طوله وكيفية معالجته

فضيلة قصر الأمل

قال رسول الله ﷺ لعبد الله بن عمر: «إذا أصبحت فلا تحلّ نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحلّ نفسك بالصباح وخذ من حياتك الموتك ومن صحبتك لسمكتك فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسبغ غداً^(١)». وروى عليّ كرم الله وجهه أنه ﷺ قال: «إن أشدّ ما يخاف عليكم خصلتان. اتباع الهوى وطول الأمل فأما اتباع الهوى فإنه يصدّ عن الحق، وأما طول الأمل فإنه الحب للدنيا». ثم قال: «وَأَلَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يَحِبُّ وَيُغْفِضُ، وَإِذَا أَحَبَّ عَبْدٌ أَهْلَهُ الْإِيمَانِ، أَلَا إِنَّ لِلدِّينِ أَبْنَاءَ وَلِلدُّنْيَا أَبْنَاءَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدِّينِ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ ارْتَحَلَتْ مَوْلِيَةً أَلَا إِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ ارْتَحَلَتْ مُقْبِلَةً. أَلَا وَإِنَّكُمْ فِي يَوْمِ عَمَلٍ لَيْسَ فِيهِ حِسَابٌ أَلَا وَإِنَّكُمْ تَوْشِكُونَ فِي يَوْمِ حِسَابٍ لَيْسَ فِيهِ عَمَلٌ^(٢)». وقالت أم المنذر: اطلع رسول الله ﷺ ذات عشية إلى الناس فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ أَمَا تَسْتَحْيُونَ مِنْ اللَّهِ قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَتَهْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ وَتَأْمَلُونَ مَا لَا تَدْرِكُونَ وَتَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ^(٣)». وقال أبو سعيد الخدري: اشترى أسامة بن زيد من زيد ابن ثابت وليدة بمائة دينار - إلى شهر - فسمعت رسول الله ﷺ يقول: «وَأَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ أُسَامَةَ الْمُشْتَرِي إِلَى شَهْرٍ، إِنَّ أُسَامَةَ لَطَوِيلُ الْأَمَلِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا طُرِفَتْ عَيْنَايَ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنْ شَرَفِي لَا يُلَاقِيَانِ حَتَّى يَقْبِضَ اللَّهُ رَوْحِي وَلَا رَفَعَتْ طَرَفِي فَظَنَنْتُ أَنِّي وَاضِعُهُ حَتَّى أَقْبِضَ، وَلَا لَقِمْتُ لَقْمَةً إِلَّا ظَنَنْتُ أَنِّي لَا أَسْبِغُهَا حَتَّى أَغْضِ بِهَا مِنْ الْمَوْتِ». ثم قال: «وَبَا بَنِي آدَمَ إِنْ كُتِمَ تَعْقِلُونَ فَعَلُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ الْمَوْتِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ «إِنْ مَا تَوَعَّدُونَ لَأَتِ مَا أَنْتُمْ بِمَعْجُزِينَ»^(٤)». وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ كان يخرج يريق الماء فيمتسح بالتراب، فأقول له: يا رسول الله إن الماء منك قريب فيقول: «وَمَا يَدْرِينَ لَعَلَّ لَا أَبْلَغُهُ^(٥)». وروى أنه ﷺ أخذ ثلاثة أعواد ففرز عوداً بين يديه، والآخر إلى جنبه، وأما الثالث فأبعده، فقال: «هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا الْأَجَلُ وَذَاكَ الْأَمَلُ يَتَطَامَهُ ابْنُ آدَمَ وَيُخْتَلِجُهُ الْأَجَلُ دُونَ الْأَمَلِ^(٦)». وقال عليه السلام: «وَهَلْ ابْنُ آدَمَ وَلَّى جَنْبَهُ تَسَعُ وَتَسْعُونَ مَنِيَةً إِنْ أَسْطَأَتْهُ النَّارُ وَقَعَ فِي الْمَرْمِ^(٧)». قال ابن مسعود: هذا المرء وهذه الختوف حوله شوارع إليه، والمهرم وراء الختوف، والأمل وراء الهرم، فهو يؤمل وهذه الختوف شوارع إليه فأبى أمر به أخذه فإِنْ أَسْطَأَتْهُ الْخَتُوفُ قَتَلَهُ الْمَرْمُ وَهُوَ

- (١) حديث: قال لعبد الله بن عمر وإذا أصبحت فلا تحلّ نفسك بالمساء... الحديث أخرجه (ابن حبان ورواه البخاري من قول ابن عمر في آخر حديثه) وكان في الدنيا كذلك غريبه.
- (٢) حديث علي: «وإن أشد ما يخاف عليكم خصلتان اتباع الهوى وطول الأمل... الحديث بطوله أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب قصر الأمل ورواه أيضاً من حديث جابر بن عبد الله وكلامه ضعيف.
- (٣) حديث أم المنذر: «أَيُّهَا النَّاسُ أَمَا تَسْتَحْيُونَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَتَهْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ... الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي في الشعب بإسناد ضعيف وقد تقدم.
- (٤) حديث أبي سعيد: اشترى أسامة بن زيد من زيد ابن ثابت وليدة بمائة دينار - إلى شهر - فسمعت رسول الله ﷺ يقول: «وَأَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ أُسَامَةَ... الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل والطبراني في مسند الشاميين وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب بسند ضعيف.
- (٥) حديث ابن عباس: «كَانَ يُخْرِجُ عَرِيفَ الْمَاءِ فَيَسْحُ بِالتَّرَابِ فَأَقُولُ الْمَاءُ مِنْكَ قَرِيبٌ فَيَقُولُ: وَمَا يَدْرِي لَعَلَّ لَا أَبْلَغُهُ» أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في قصر الأمل والبخاري بسند ضعيف.
- (٦) حديث: أنه أخذ ثلاثة أعواد ففرز عوداً بين يديه... الحديث أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا في قصر الأمل والمفظة له والزمخشري في الأمل من رواية أبي الفوارس النخعي عن أبي سعيد الخدري وإسناده حسن ورواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا أيضاً من رواية أبي الفوارس مرسلاً.
- (٧) حديث: مثل ابن آدم ولَّى جنبه تسع وتسعون مَنِيَةً... الحديث أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن الشخير وقال حسن.

ينتظر الأمل. قال عبد الله خطب لنا رسول الله ﷺ خطباً مريئاً، وخطب وسطه خطباً، وخطب خطوطاً إلى جنب الخطب، وخطب خطباً خارجاً وقال: وأنترون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال: وهذا الإنسان - للخطب الذي في الوسط - وهذا الأجل محيط به، وهذه الأعراس - للخطوط التي حوله - تنبئه إن أخطأه هذا نبشه هذا، وذلك الأمل - يعني الخطب المحيط الخارج^(١). وقال أنس: قال رسول الله ﷺ: «يرم ابن آدم ويؤمى معه اثنتان الحرص والأمل^(٢)». وفي رواية «وتشبه معه اثنتان الحرص على المال والحرص على المصير». وقال رسول الله ﷺ: «دنيا أول هذه الأمة باليقين والزهد وملك آخر هذه الأمة باليأس والأمل^(٣)». وقيل بيننا عيسى عليه السلام جالس وشيخ يعمل بمسحاة يثر بها الأرض، فقال عيسى: اللهم انزع منه الأمل، فوضع الشيخ المسحاة واضطجع فليث ساعة، فقال عيسى اللهم اورد إليه الأمل، فقام فجعل يعمل فساله عيسى عن ذلك فقال: بيننا أنا عمل إذ قالت لي نفسي: إلى متى تعمل وأنت شيخ كبيراً فألقيت المسحاة واضطجعت ثم قالت لي نفسي: والله لا بد لك من عيش ما بقيت، فقممت إلى مسحاتي. وقال الحسن: قال رسول الله ﷺ «وأكلتم يجب أن يدخل الجنة؟». قالوا: نعم يا رسول الله قال: «فصروا من الأمل ويئتوا أجالكم بين أبصاركم واستحيوا من الله حق الحياة^(٤)». وكان ﷺ يقول في دعائه: «واللهم إني أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة، وأعوذ بك من حياة تمنع خير الممات، وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل^(٥)».

الأثار: قال مطرف بن عبد الله: لو علمت متى أجلي لحشيت على ذهاب عقلي؟ ولكن الله تعالى من علي عباده بالغفلة عن المرات ولولا الغفلة ما تمناؤا يعيش ولا قامت بينهم الأسواق. وقال الحسن: السهو والأمل نعمتان عظيمتان على بني آدم ولولاها ما مشى المسلمون في الطرق وقال الثوري بلغني أن الإنسان خلق أحمق ولولا ذلك لم يئنه العيش: وقال أبو سعيد بن عبد الرحمن: إنما عصرت الدنيا بقله عقول أهلها، وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه. ثلاث أصحبتني حتى أضحكنتي، مؤمل الدنيا والموت بطلية وغافل وليس يغفل عنه وصالح مله فيه ولا يدرى أسأخط رب العالمين عليه أم راض، وثلاث أحزنتني حتى أبكتني، فراق الأحبة - محمد وحزبه - وهول المطع والوقوف بين يدي الله ولا أدرى إلى الجنة يؤمر بي أو إلى النار. وقال بعضهم: رأيت زوارة بن أبي أوفى بعد موته في المنام فقلت: أي الأعمال أبلغ عندكم؟ قال: التوكل وقصر الأمل. وقال الثوري: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل القليل ولا لبس العيادة. وسال المفصل بن فضالة ربه أن يرفع عنه الأمل فذهبت عن شهوة الطعام والشراب، ثم دعا ربه فرد عليه الأمل، فرجع إلى الطعام والشراب، وقيل للحسن: يا أبا سعيد ألا تنزل قميصك؟ فقال الأمر أعجل من ذلك. وقال الحسن: الموت معقود بنواصيك والدنيا تطوى من ورائكم. وقال بعضهم أنا كرجل ماد عنقه والسيف عليه ينتظر متى تضرب عنقه. وقال داود الطائي: لو أعلمت أن أعيش شهراً لرأيتني قد أتيت عظيماً، وكيف أوّل ذلك وأرى الفجائع تنشى الخلائق في ساعات الليل والنهار؟ وحكي أنه جاء شقيق البلخي إلى أستاذ له يقال له أبو هاشم الرماني - وفي طرف كسائه شيء مصرور - فقال له استاذ: إيش هذا معك؟ فقال: لوزات دفعتها إلى أخ لي

- (١) حديث ابن مسعود: خطب لنا رسول الله ﷺ خطباً مريئاً وخطب وسطه خطباً... الحديث رواه البخاري.
- (٢) حديث أنس: يرم ابن آدم ويؤمى معه اثنتان: الحرص والأمل، وفي رواية «وتشبه معه اثنتان: الحرص على المال والحرص على المصير» ورواه مسلم بلفظ التالي ولين أي الدنيا في قصر الأمل باللفظ الأول بإسناد صحيح.
- (٣) حديث: «دنيا أول هذه الأمة باليقين والزهد وملك آخر هذه الأمة باليأس والأمل» أخرجه ابن أبي الدنيا في من رواية ابن شعبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
- (٤) حديث الحسن: «وأكلتم يجب أن يدخل النار؟» قالوا: نعم يا رسول الله قال: «فصروا من الأمل». الحديث أخرجه إير أبي الدنيا في هكذا من حديث الحسن مرسل.
- (٥) حديث: كان رسول الله ﷺ يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من أمل يمنع خير الآخرة وأعوذ بك من حياة تمنع خير الممات وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل أخرجه ابن أبي الدنيا في من رواية حوشب عن النبي ﷺ وفي إسناده ضعف ووجهة ولا أدري من حوشب

وقال: أحب أن تنظر عليها، فقال يا شقيق وأنت تحدث نفسك أنك تبغى إلى الليل لا كلمتك أبداً، قال، فأغلقي في وجهي الباب ودخل. وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: إن لكل سفر زاد لا محالة فترددوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة التوفى، وكونوا كمن عابن ما أعد الله من ثوابه وعقابه ترهبوا وترهبوا، ولا يطولن عليكم الأمد فتفسد قلوبكم وتتفادوا لملوكم، فإنه والله ما يبسط أمل من لا يدري لعله لا يصبح بعد مسله ولا يمسي بعد صباحه، وربما كانت بين ذلك خطفات المنايا، وكم رأيت ورأيت من كان بالدنيا منتزاً، وإنما تفرعين من وقت النجاة من عذاب الله تعالى، وإنما يفرح من آمن أهوال القيامة فاما من لا يدوي كلياً إلا أصابه جرح من ناحة أخرى فكيف يفرح؟ أعوذ بالله من أن أكرم بما لا أنهي عنه نفسي فتفسر صغفاتي وتظهر عيبتي وتبدو مسكنتي في يوم يبدو فيه الغنى والفقر والموازين فيه منصوبة، لقد عنتيم بأمر لو عنت به النجوم لانكسرت ولوعنت به الجبال لذابت ولو عنت به الأرض لتشققت، أما تعلمون أنه ليس بين الجنة والنار منزلة وإنكم صائرون إلى إحداها. وكتب رجل إلى أخ له: اما بعد: فإن الدنيا حلم والآخرة يقظة والمتوسط بينهما الموت ونحن في أشغاف أحلام والسلام. وكتب آخر إلى أخ له: إن اخزن على الدنيا طويل والموت من الإنسان قريب وللنقص في كل يوم منه نصيب، وللبلاء في جسمه ديب، فبادر قبل أن تنادي بالرحيل والسلام. وقال الحسن: كان آدم عليه السلام - قبل أن يخطيء - أملاً خلف ظهره وأجله بين عينيه فلما أصاب الخطيئة حوّل فجعل أمه بين عينيه وأجله خلف ظهره. وقال عبد الله بن سميح: سمعت أبي يقول، أيما المغتر بطول صحته أما رأيت ميتاً قط من غير سقم، أيما المغتر بطول الهلة أما رأيت ماضواً قط من غير هدة، إنك لو فكرت في طول عمرك كنسيت ما قد تقمّم من لذلك أبا لصحة تنفرون أم بطول العافية فمرحون، أم الموت تأتون أم على ملك الموت تتهزئون إن ملك الموت إذا جاء لا يمنعه منك ثروة مالك ولا كثرة احتشادك، أما علمت أن ساعة الموت ذات كرب وغصص وندامة على التفریط، ثم يقال رحم الله عبداً عمل لما بعد، الموت، رحم الله عبداً نظر لنفسه قبل نزول الوت، وقال أبو زكريا التيمي: بيننا سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أتى بحجر متقدور، فطلب من يقرؤه، فأتى بوهب بن منبه فإذا فيه: ابن آدم إنك لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزمعت في طول أملك ولرغبت في الزيادة من عملك ولقصرت من حرصك وحيك، وإنما يلقاك غداً ندمك لو قد زلت بك قدمك وأسلمك أهلك وحشمك وفارقك الوالد والقريب ورفضك الولد والنسب، فلا أنت إلى دنياك حالد ولا في حسانك زائد، فاحمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة، فيكي سليمان بكاء شديداً، وقال بعضهم: رأيت كتاباً من محمد بن يوسف إلى عبد الرحمن بن يوسف، سلام عليك فلني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو أما بعد فلني أحبك من متحولك من دار مهلكة إلى دار إقامتك وجزاء أعمالك، فتصير في قرار باطن الأرض بعد ظاهرها فتأتبك منكر وتكبر فيقعدتك ويتهزأ بك فلن يكن الله معك فلا يأس ولا وحشة ولا فاقة، وإن يكن غير ذلك فأعاذني الله وإياك من سوء مصرع وضيق مضجع، ثم تبلغ صيحة الحشر وتنفخ الصور وقيام الجبار لفصل قضاء الخلاق وخلاء الأرض من أهلها والسموات من سكانها فبانت الأسرار وأسمرت النار ووضعت الموازين ورجي بالبينين والشهداء وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، لكم من متضجع ومستور وكم من هالك وتاج وكم من منقلب ومروحم، فياليت شعري ما حالني وحالك يومئذ ففي هذا ما هدم للذات وأسل من الشهوات وقصر عن الأمل وأيقظ الثامنين وحذر الغافلين، أماننا الله ولياكم على هذا الخطر العظيم وأوقع الدنيا والآخرة من قلبي وقلبك وموقعها من قلوب المتقين، وإنما نحن به وله والسلام وخطب عمر بن عبد العزيز، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثاً ولن تتركوا سدى، وإن لكم معاداً يجمعكم فيه الله للحكم والفصل فيما بينكم، فخلب وشقى غداً عبد أخرجه الله من رحمة التي وسعت كل شيء وجنته التي عرضها السموات والأرض، وإنما يكون الأمان غداً لمن خاف واتقى وياع قليلًا بكثير وفاتياً يباقي وشقوة يسعدك، الا ترون أنكم في أسلاب المالكين وسيخلف بعدكم الباقون الا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غداً وإرتاحاً إلى الله عز وجل قد قضى

حبه وانقطع أمله فتضعونه في بطن صمد من الأرض غير موصد ولا مفتح، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب، وإيم الله إني لأقول مقالتي هذه ولا أعلم عند أحدكم من الذنوب أكثر مما أعلم من نفسي، ولكنها سنن من الله عائدة أمر فيها بطاعته وأمنى فيها عن معصيته واستغفر الله ووضع كفه على وجهه وجعل يديه حتى يلت دموعه لحته وما عاد إلى مجلسه حتى مات. وقال القمعا بن حكيم: قد استعددت للموت منذ ثلاثين سنة فلو أتاني ما أحببت تأخير شيء عن شيء. وقال الثوري: رأيت شيخاً في مسجد الكوفة يقول: أنا في هذا المسجد منذ ثلاثين سنة أنتظر الموت أن ينزل بي، ولو أتاني ما أمرته بشيء ولا نهيته عن شيء، ولا لي حل أحد شيء ولا لأحد عندي شيء. وقال عبد الله بن ثعلبة: تضحك ولعل أكفانك قد خرجت من عند القصار. وقال أبو محمد بن علي الزاهد: خرجنا في جنازة بالكوفة وخرج فيها داود الطائي فانتبذ فقعاً ناحية وهي تدفن، فبحث فوجدت قريباً منه فتكلم فقال: من خاف الوعيد قصر عليه البعيد، ومن طال أمله ضعف عمله وكل ما هوأت قريحاً واعلم يا أيها أن كل شيء يشغلك عن ربك فهو عليك مشغوم، واعلم أن أهل الدنيا جميعاً من أهل القبور وإنما يتنعمون على ما يخلقون ويفرحون بما يقدمون، فما ندم عليه أهل القبور أهل الدنيا عليه يقتلون وفيه يتنافسون وعليه عند القضاة يختصمون، وروي أن معروفاً الكرخي رحمه الله تعالى أقام الصلاة، قال محمد بن أبي توبة فقال لي تقدم، فقلت: إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصل بكم غيرها، فقال معروف: وأنت تحدث نفسك أن تصلي صلاة أخرى نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع من خير العمل. وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: إن الدنيا ليست بدار قراركم دار كتب الله عليها الفناء، وكتب على أهلها الظعن عنها، فكم من هائم مرقع عفا قليل يغرب وكم من مقيم مشتبك عفا قليل يظن، فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إنما الدنيا كفي ظلال قصص فذهب، بينا ابن آدم في الدنيا يتأسف وهو قرير العين إذ دعاه الله بقلبه ورماء بيوم حفته فسلبه آثاره ودنياه، وصير لقوم آخرين مصانعه ومغناها، إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضر إنها تسر قليلاً وتجزع طويلاً. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول في خطبته: أين الوضوء الحسة وجوههم المحجوب بشبابهم؟ أين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان؟ أين الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب؟ قد تضعف بهم الدهر فأصحبوا في ظلمات القبور الوسا الوسا ثم النجا النجا.

بيان السبب في طول الأمل وعلاجه

اعلم أن طول الأمل له سببان، أحدهما: الجهل، والآخر: حب الدنيا. أما حب الدنيا: فهو أنه إذا أنسى بها وشهواتها ولذاتها وعلاقتها فقل على قلبه مفارقتها فاستع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها، وكل من كره شيئاً دفعه عن نفسه. والإنسان مشغوف بالأمان الباطلة فيمنى نفسه أبداً بما يوافق مراده، وإنما يوافق مراده البقاء في الدنيا، فلا يزال يترجمه ويقدره في نفسه ويقدر توابع البقاء وما يحتاج إليه من مال وأهل ودار وأصدقاء وجواب وسائر أسباب الدنيا، فيصير قلبه عاكفاً على هذا الفكر موقوفاً عليه، فيلهو من ذكر الموت فلا يقدر قربه، فإن خطر له في بعض الأحوال أمر الموت والحاجة إلى الاستعداد له سوف ووعده نفسه وقال: الأيام بين يديك إلى أن تكبر ثم تتوب، وإذا كبر فيقول: إلى أن تصير شيخاً. فإذا صار شيخاً قال: إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار وعمارة هذه الضيعة، أو ترجع من هذه السفرة أو تفرغ من تدبير هذا الولد وجهازه وتدبير مسكن له، أو تفرغ من قهر هذا العدو الذي يشتم بك. فلا يزال يسوف ويؤخر، ولا يخلص في شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل عشرة أشغال آخر، وهكذا على الترتيب يؤخر يوماً بعد يوم ويفضي به شغل إلى شغل بل إلى أشغال إلى أن تحتطفه المنية في وقت لا يحسبه، فتطول عند ذلك حسرته وأكثر أهل النار وصيحابهم من سوف يقولون: واحزنه من سوف. والمنسوف المسكين لا يدري أن الذي يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه غداً، وإنما يزداد بطول المدة قوة وروسخاً، ويظن أنه يتصور أن يكون للمخاض في الدنيا والمخاض لها فراغ قط وهيئاتها فما يفرغ منها إلا ما طرحها.

فما قضى أحدهم منها لبائسته وما انتهى أرب إلا إلى أرب

وأصل هذه الأماني كلها حب الدنيا والأنس بها والغفلة عن معنى قوله ﷺ «أحب من أحببت فإنك مفارقة»^(١).

وأما الجهل: فهو أن الإنسان قد يعول على شيابه فيستبعد قرب الموت مع الشباب، وليس يفكر المسكين أن مشايخ بلده لو عتروا لكانوا أقل من عشر رجال البلد، وإنما قلوا لأن الموت في الشباب أكثر فإلى أن يموت شيخ يموت ألف صبي وشاب. وقد يستبعد الموت لصحته ويستبعد الموت فجأة، ولا يدري أن ذلك غير بعيد، وإن كان ذلك بعيداً فالمرض فجأة غير بعيد، وكل مرض فإلما يقع فجأة، وإذا مرض لم يكن الموت بعيداً. ولو تفكر هذا الغافل وعلم أن الموت ليس له وقت مخصوص من شباب وشيب وكهولة ومن صيف وشتاء وتخريف وربيع من ليل ونهار لعظم استنعاذه واشتغل بالاستعداد له، ولكن الجهل بهذه الأمور وحب الدنيا دعواه إلى طول الأمل وإلى الغفلة عن تقدير الموت القريب، فهو أبداً يظن أن الموت يكون بين يديه ولا يقدر نزوله به ووقوعه فيه، وهو أبداً يظن أنه يشيع الجنائز ولا يقدر أن تشيع جنازته، لأن هذا قد تكرر عليه وألفه وهو مشاهدة موت غيره، فاما موت نفسه فلم يآلفه ولم يتصور أن يآلفه فإنه لم يقع، وإذا وقع في دفعة أخرى بعد هذه، فهو الأول وهو الآخر، وسيله أن يقبس نفسه بغيره ويعلم أنه لا بد وأن تحمل جنازته ويدفن في قبره، ولعل اللبن الذي يغطي به لحده قد ضرب وفرغ منه ولا يدري تسويفه جهل عظم.

وإذا عرفت أن سببه الجهل وحب الدنيا فملاجه دفع سببه.

(أما الجهل) فيدفع بالفكر الصافي من القلب الحاضر ويسماع الحكمة البالغة من القلوب الطاهرة.

(وأما حب الدنيا) فالعلاج في إخراجه من القلب شديد وهو الداء العضال الذي أعمى الأولين والأخيرين علاجه؛ ولا علاج إلا إلى الإيمان باليوم الآخر وبما فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب، ومنها حصل له اليقين بذلك لرحل عن قلبه حب الدنيا فإن حب الخطيئ هو الذي يحو عن القلب حب الحقير، فإذا رأى حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استكتف أن يثبث إلى الدنيا كلها وإن أعطى ملك الأرض من المشرق إلى المغرب، وكيف وليس عنده من الدنيا إلا قدر يسير مكثّر منقوص، فكيف يفرح بها أو يترسخ في القلب حبها مع الإيمان بالآخرة؟ فنسال الله تعالى أن يرينا الدنيا كما أراها الصالحين من عباده. ولا علاج في تقدير الموت في القلب مثل النظر إلى من مات من الأقران والأشكال وأنهم كيف جاءهم الموت في وقت لم يحتسبوا. أما من كان مستعداً فقد فاز فوزاً عظيماً، وأما من كان مغروراً بطول الأمل فقد خسر خسراناً ميبئاً. فلينظر الإنسان كل ساعة في اطرافه وأعضائه، وليندبر أنها كيف تأكلها الديدان لا محالة؟ وكيف تنفتت عظامها؟ ولينفكر أن الدود يبدأ بحدقته اليمنى أولاً أو اليسرى؟ فما على يده شيء إلا وهو طعمة الدود وماله من نفسه إلا العلم والعمل الخالص لوجه الله تعالى وكذلك يتفكر فيما سنوده من عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ومن الحشر والنشر وأهوال القيامة وقرع النداء يوم العرض الأكبر. فامثال هذه الأفكار هي التي تجلّد ذكر الموت على قلبه وتدعوه إلى الاستعداد له.

بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصره

اعلم أن الناس في ذلك يتفاوتون؛ فمنهم من يأمل البقاء ويشتهي ذلك أبداً قال الله تعالى: ﴿يُودِ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ ومنهم من يأمل البقاء إلى الهرم وهو أقصى العمر الذي شاهده ورآه وهو الذي يحب الدنيا حباً شديداً قال رسول الله ﷺ: «الشيخ شاب في حب طلب الدنيا وإن التفت ترقوته من الكبير إلا

(١) حديث: «أحب من أحببت فإنك مفارقة». الحديث تقدم غير مرة.

الذين اتفقا وقليل ما هم^(١). ومنهم من يأمل إلى سنة فلا يشتغل بتدبير ما وراءها فلا يقدر لنفسه وجوداً في عالم قابل، ولكن هذا يستعد في الصيف للشتاء وفي الشتاء للصيف. فإذا جمع ما يكفيه لسته اشتغل بالعبادة. ومنهم من يأمل مدة الصيف أو الشتاء، فلا يدخر في الصيف ثياب الشتاء ولا في الشتاء ثياب الصيف ومنهم من يرجع أمله إلى يوم وليلة، فلا يستعد إلا لنهاره وأما للغد فلا. قال عيسى عليه السلام: لا تنموا برزق غد فإن يكن غد من آجالكم فستأني فيه أرزاقكم مع آجالكم وإن لم يكن من آجالكم فلا تهتموا لأجال غيركم. ومنهم من لا يجاوز أمله ساعة كما قال نبينا ﷺ: «يا عبد الله إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح ومنهم من لا يقدر البقاء أيضاً ساعة كان رسول الله ﷺ يتيمم مع القدرة على الماء قبل مضي ساعة ويقول ولعل لا أبلغه، ومنهم من يكون الموت نصب عينيه كأنه واقع به فهو ينتظره، وهذا الإنسان هو الذي يصلي صلاة مودع وفيه ورد ما نقل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما سأله رسول الله ﷺ عن حقيقة إيمانه فقال: ما خطوت خطرة إلا ظننت أني لا أتمتعها أخرى^(٢) وكما نقل عن الأسود وهو حبشي أنه كان يصلي ليلاً ويلتفت يمناً وشمالاً فقال له قائل: ما هذا؟ قال: أنظر ملك الموت من أي جهة يأتي».

فهذه مراتب الناس ولكل درجات عند الله وليس من أمله مقصور على شهر كمن أمله شهر ويوم، بل بينها تفاوت في الدرجة عند الله، «فإن الله لا يظلم مثقال ذرة» ومن يعمل مثقال فرقة خيراً يره^(٣) ثم يظهر أثر قصر الأمل في المبادرة إلى العمل، وكل إنسان يدعي أنه قصير الأمل وهو كاذب، وإنما يظهر ذلك بأعماله فإنه يعتري بأسباب ربما لا يحتاج إليها في سنة، فيبدل ذلك على طول أمله. وإنما علامة التوفيق أن يكون الموت نصب العين لا يغلغل عنه ساعة، فليستعد للموت الذي يرد عليه في الوقت، فإن عاش إلى المساء شكر الله تعالى على طاعته وفرح بأنه لم يضع نهاره بل استوفى منه حظه وادخره لنفسه، ثم يستأنف مثله إلى الصباح وهكذا إذا أصبح. ولا يتيسر هذا إلا لمن فرغ القلب عن الغد وما يكون فيه. فمثل هذا إذا مات سعد وتمم وإن عاش سر بحسن الاستعداد ولذة الحاجة؛ فالمرتبة له سعادة والحياة له مزيد، فليكن الموت على بالك يا مسكين فإن السير حاث بك وأنت غافل من نفسك، ولعلك قد قاربت المنزل وقطعت المسافة ولا تكون كذلك إلا بجاهدة العمل اختتاماً لكل نفس أمهلت فيه.

بيان المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير

اعلم أن من له أعوان غائبين ويتنظر قدوم أحدهما في غد ويتنظر قدوم الآخر بعد شهر أو سنة فلا يستعد للذي يقدم إلى شهر أو سنة، وإنما يستعد للذي يتنظر قدومه غد. فالاستعداد نتيجة قرب الانتظار. فمن انتظر مجيء الموت بعد سنة اشتغل قلبه بالمدة ونسي ما وراء المدة، ثم يصيح كل يوم وهو منتظر للسنة بكاملها لا ينقص منها اليوم الذي مضى، وذلك يمنعه من مبادرة العمل أبداً يرى نفسه متيسراً في تلك السنة فيؤخر العمل كما قال رسول الله ﷺ: «وإذا يتنظر أحدكم من الدنيا إلا غني مطعناً أو فقراً منسياً أو مرضاً مفسداً أو هرمًا مقيداً أو موتاً مجهزاً أو الدجال، فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر^(٤)». وقال ابن عباس: قال النبي ﷺ لرجل وهو يعظه «اختتم حساً قبل خس شباك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك

(١) حديث: «والشيخ شاب في حب الدنيا وإن التفت ترفرت له من الكبر إلا الذين اتفقا وقليل ما هم» لم أجده بهذا اللفظ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قلب الشيخ شاب على حب التين طول الحياة وجب للمال.

(٢) حديث سؤاله لأمه عن حقيقة إيمانه فقال: ما خطوت خطرة إلا ظننت أني لا أتمتعها أخرى؛ أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس وهو ضعيف.

(٣) حديث: «ما يتنظر أحدكم من الدنيا إلا غني مطعناً أو فقراً منسياً...» الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ: «هل يتنظرون إلا غنا...» الحديث وقال حسن رواه ابن المبارك في الزهد ومن طريقه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل باللفظ الصنف وفيه من لم يسم.

وغناك قبل فترك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك^(١)». وقال ﷺ «نعمتان مغبون فيها كثير من الناس: الصحة والفراغ^(٢)» أي أنه لا يغميها ثم يعرف قدرهما عند زوالها، وقال ﷺ «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ألا أن سلعة الله الجنة^(٣)». وقال رسول الله ﷺ «جاءت الراجعة تتبعها وجاء الموت بما فيه^(٤)». وكان رسول الله ﷺ إذا أنس من أصحابه غفلة أو غرة نادى فيهم بصوت رفيع اتكلم المنيّة رابطة لازمتها إسم بشافة وإسم بسعادة^(٥)». وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ «أنا التنزيه، والموت المغير، والساعة الموعدة^(٦)»، وقال ابن عمر: خرج رسول الله ﷺ والشمس على أطراف السقف فقال: «ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومنا هذا في مثل ما مضى منه^(٧)» وقال ﷺ «مثل الدنيا كمثل ثوب شق من أوله إلى آخره فيقي متعلقاً بخيط في آخره فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع^(٨)» وقال جابر «كان رسول الله ﷺ إذا خطب فذكر الساعة رفع صوته واهتمرت وجنتاه كأنه منذر جيش يقول: صبيحتكم ومسيّتكم وبثت أما والساعة كهاتين - وقرن بين أصبعيه -^(٩)». وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تلا رسول الله ﷺ «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» فقال: «إن النور إذا دخل الصدر اتفصح» فقبل يا رسول الله هل للملك من علامة تعرف؟ قال: «نعم التجاني عن دار الغرور والإتابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله^(١٠)». وقال السدي: «الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» أي أيكم أكثر للموت ذكراً وأحسن له استعداداً وأشد منه خوفاً وحذراً. وقال حذيفة ما من صباح ولا مساء إلا ومنادي ينادي: يا أيها الناس الرحيل الرحيل. وتصدق ذلك قوله تعالى: «إنها لإحدى الكبر كثيراً للبشر لن شاه منكم أن يتقدم أو يتأخر» في الموت. وقال سعيد - مولى بني نعيم - جلست إلى عامر بن عبد الله وهو يصلي فلوّج في صلاته ثم أقبل علي فقال: أرحني بحاجتك فأني أبادر، قلت: وما تبادر؟ قال: ملك الموت رحل الله، قال: فممت عنه وقام إلى صلاته. وم داود الطائي فسأله رجل عن حديث فقال: دعني! إنما أبادر خروج نفسي؛ قال عمر رضي الله عنه: التؤدة في كل شيء خير إلا في أعمال الخير للأخوة. وقال المنذر: سمعت مالك بن دينار يقول لنفسه: ويحك بادري قبل أن يأتاك الأمر؛ ويحك بادري قبل أن يأتاك الأمر! حتى كرر ذلك ستين مرة أسمعه ولا يراني. وكان الحسن يقول في موعظة: المبادرة المبادرة فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تقرّبون بها إلى الله عز وجل، رحم الله امرأ نظر إلى نفسه ويكي على عدد ذنوبه! ثم قرأ هذه الآية: «إنما نعدّ لهم عذاباً» يعني الأنفاس، آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أمك، آخر العدد دخولك في قبرك واجتهد أبو موسى الأشعري قبل موته اجتهداً شديداً، فقبل له: لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق؟

- (١) حديث ابن عباس: «إفغتم حساً قبل خس شياك قبل هرمك... الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا فيه بإسناد حسن ورواه ابن المبارك في الزهد من رواية عمرو بن ميمون الأزدي مرسلًا.
- (٢) حديث: «نعمتان مغبون فيها كثير من الناس: الصحة والفراغ» أخرجه البخاري من حديث ابن عباس وقد تقدم.
- (٣) حديث: «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل» أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حسن.
- (٤) حديث: «جاءت الراجعة تتبعها وجاء الموت بما فيه» الحديث أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي بن كعب.
- (٥) حديث: «كان إذا أنس من أصحابه غفلة أو غرة نادى فيهم بصوت رفيع اتكلم المنيّة... الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل من حديث زيد السلمي مرسلًا.
- (٦) حديث أبي هريرة «أنا التنزيه، والموت المغير، والساعة الموعدة» أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل وأبو القاسم البجلي بإسناد فيه لين.
- (٧) حديث ابن عمر: خرج رسول الله ﷺ والشمس على أطراف السقف فقال: «ما بقي من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومنا هذا في مثل ما مضى منه» أخرجه ابن أبي الدنيا فيه بإسناد حسن والترمذي نحوه من حديث أبي سعيد وحسنه.
- (٨) حديث: «مثل الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره... الحديث» أخرجه ابن أبي الدنيا فيه من حديث أنس ولا يصح.
- (٩) حديث جابر: كان إذا خطب فذكر الساعة رفع صوته واهتمرت وجنتاه... الحديث أخرجه مسلم وابن أبي الدنيا في قصر الأمل واللفظ له.
- (١٠) حديث ابن مسعود: تلا رسول الله ﷺ «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» فقال «إن النور إذا دخل القلب اتفصح... الحديث» أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل وإلحاقه في المستبكر وقد تقدم.

فقال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها والذي بقي من أجل أقل من ذلك! قال: فلم يزل على ذلك حتى مات. وكان يقول لامرأته: شدي رحلك فليس على جهنم معبرة. وقال بعض الخلفاء على مبره: عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وكونوا قوماً صحيح بهم فانتبهوا وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، واستعملوا للموت فقد أظلمكم وترحلوا فقد جدد بكم، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غايًا يجتد به الجديد أن الليل والنهار جرى بسرعة الأوبة، وإن قادمًا يحل بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة، فالتقى عند ربه من ناصح نفسه وقدم نوبته وغلب شهوته فإن أجله مستور عنه وأمله خادع له، والشيطان موكل به يمينه التوبة ليسوقها ويزين إليه المعصية ليرتكبها حتى يهجم منيته عليه أغفل ما يكون عنها، وإنه ما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن يتزل به فيا لها حسرة على ذي غفلة أو يكون عمره عليه حجة وإن ترديه أيامه إلى شقوة، جعلنا الله ولياكم ممن لا يظلمه نعمة ولا تقصر به عن طاعة الله معصية ولا يحل به بعد الموت حسرة إنه سمح للدعاء وإنه يده الخبر دائمًا فعالم لما يشاء.

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿فَتَنَّمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ قال بالشهوات واللذات: ﴿وتربصتم﴾ قال بالتوبة: ﴿وارتبتم﴾ قال كسكتكم: ﴿حتى جاء أمر الله﴾ قال الموت: ﴿وغيركم بالله الفرور﴾ قال الشيطان وقال الحسن: تصبروا وتشهدوا فإنما هي أيام قلائل وإنما أنتم ركب وقوف يوشك أن يدمي الرجل منكم فيجب ولا يلفت فانتقلوا بصالح ما يحضرنكم. وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد أصبح إلا وهو ضيف وماله عارية والضيف مرحل والعارية مؤداة. وقال أبو عبيدة الباجي: دخلنا على الحسن في مرضه الذي مات فيه فقال مرحباً بكم وأهلاً بحاكم الله بالسلام وأحلنا ولياكم دار المقام هذه علائجه حسنة إن صبرتم وصدمتكم وافتقتم، فلا يكن حظكم من هذا الخبر رحمة الله أن تسمعوه بهذه الأذن وتخرجوه من هذه الأذن، فإن من رأى محمدًا ﷺ فقد رآه غائباً ورائحاً لم يضع لينة على لينة ولا قصبة على قصبة ولكن رفع له علم فشم إليه الورا والرحا النجا النحا علام ترجعون أنتم ورب الكعبة كأنكم في العبادة وتكر على الخطيئة وهرب من العقوبة وإبتغى الرحمة حتى كسره ولبس خلقاً وازق بالأرض واجتهد في العبادة وتكر على الخطيئة وهرب من العقوبة وإبتغى الرحمة حتى يأتيه أجله وهو على ذلك^(١). وقال عاصم الأحوال: قال لي فضيل الرقاشي - وأنا سائله - يا هذا لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك فإن الأمر يخلص إليك دونهم ولا تقل أذهب ههنا وههنا فيقطع عنك النهار في لا شيء، فإن الأمر يحفظ عليك ولم تر شيئاً قط أحسن طلباً ولا أسرع إدراكاً من حسنة حديثه لنسب قديم.

الباب الثالث: في سكرات الموت وشدة وما يستحب من الأحوال عندئذ

اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت بمجردها، لكان جديراً بأن ينتفض عليه عيشه، ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغلته، وحقيقاً بأن يطول فيه فكره ويعظم له استعداده، لا سيما وهو في كل نفس يصده كذا قال بعض الحكماء: كرب يبد سواك لا تدري متى يفشاك. وقال لقمان لابنه: يا بني أمر لا تدري متى يلفاك استعد له قبل أن يفجأك. والحجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات وأطيب مجالس اللهو فانتظر أن يدخل عليه جندي فيضربه خمس ضربات لتكدرت عليه لذته وفسد عليه عيشه، وهو في كل نفس يصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات الزرع وهو عنه غافل، فيا لهذا سبب إلا الجهل والفرور واعلم أن شدة الألم في سكرات الموت لا يعرفها بالحقيقة إلا من ذاقها، ومن لم يذوقها فإنما يعرفها إلا بالقياس إلى الآلام التي أدركها وإنما الاستدلال بأسواق الناس في الترع على شدة ما هم فيه. فلما القياس الذي يشهد له: فهو أن كل عضو لا روح فيه فلا يحس بالألم، فإذا كان فيه الروح فللمدرك

(١) حديث أبي عبيدة الباجي: دخلنا على الحسن في مرضه الذي مات فيه فقال مرحباً بكم... الحديث. أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل وابن حبان في الثقات وأبو نعيم في الحلية من هذا الوجه.

للآلم هو الروح، فمهما أصاب العضو جرح أو حريق سرى الأثر إلى الروح فيقدر ما يسرى إلى الروح يتألم، والمؤلم ينصرف على اللحم والدم وسائر الأجزاء، فلا يصيب الروح إلا بعض الآلم، فإن كان في الآلام ما يباشر نفس الروح ولا يلاحي غيره في أعظم ذلك الآلم وما أشده!

والنزاع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائه، حتى لم يبق جزء من أجزاء الروح المنتشر في أعماق البدن إلا وقد حل به الآلم فلو أصابته شوكة فالآلم الذي يجده إنما يجري في جزء من الروح يلاحي ذلك الموضع الذي أصابته الشوكة، وإنما يعظم أثر الاحتراق لأن أجزاء النار تنفص في سائر أجزاء البدن، فلا يبقى جزء من العضو المحترق ظاهراً وإباطاً إلا وتصيبه النار فتحسه الأجزاء الروحانية المنتشرة في سائر أجزاء اللحم.

وأما الجراحة: فلما تصيب الموضع الذي منه الحديد فقط، فكان لذلك ألم الجرح دون ألم النار، فلم النزع يجمع على نفس الروح ويستغرق جميع أجزائه فإنه المنزوع للمجلوب من كل عرق من العروق وعصب من الأعصاب وجزء من الأجزاء ومفصل من المفصل ومن أصل كل شعرة وبشرة من الفرق إلى القدم، فلا تسأل عن كربته وألمه، حتى قالوا: إن الموت لأشد من ضرب بالسيف ونشر بالناشير وقرض بالمقاريض لأن قطع البدن بالسيف إنما يؤلم لتعلقه بالروح فكيف إذا كان المتألم المباشر نفس الروح؟ وإنما يستنبت المضروب ويصيح لبقاء قوته في قلبه وفي لسانه، وإنما انقطع صوت الميت وصياحه من شدة ألمه لأن الكرب قد بالغ فيه وتصادف على قلبه، ويبلغ كل موضع منه فهذه كل قوة وضعف كل جراحة فلم يترك له قوة الاستغاثة.

أما العقل فقد غشي وشوشه. وأما اللسان فقد أبكمه، وأما الأطراف فقد ضعفها. ويود لو قدر على الاستراحة بالآتين والصباح والاستغاثة ولكنه لا يقدر على ذلك، فإن بقيت فيه قوة سمعت له عند نزع الروح وشدتها خواراً وخرقة من حلقه وصدره، وقد تغير لونه وأريد حتى كأنه ظهر منه التراب الذي هو أصل فطرته، وقد جذب منه كل عرق على حاله، فالآلم منتشر في داخله وخارجيه، حتى ترتفع الحدقتان إلى أعالي أجفانه، وتتصلب الشفتان، ويتقلص اللسان إلى أصله، وترتفع الأتنيان إلى أعالي موضعهما، وتحضر أنامله.

فلا تسأل عن بدن يجذب منه كل عرق من عروقه! ولو كان المجنوب عرقاً واحداً لكان الله عظيمًا فكيف والمجنوب نفس الروح المتألم؟ لا من عرق واحد بل من جميع العروق. ثم يموت كل عضو من أعضائه تدريجاً فتبرد أولاً قدامه ثم ساقاه ثم فخذاه، ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة حتى يبلغ بها إلى الحلقوم، فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب التوبة وتحيط به الحسرة والندامة، وقال رسول الله ﷺ: «تقبل توبة العبد ما لم يفرغ»^(١). وقال مجاهد في قوله تعالى: «ولست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن» قال: إذا عاين الرسل فعند ذلك تقبل له صفحة

وجه مالك الموت فلا تسأل عن طعم مرارة الموت وكربه عند ترادف سكراته! ولذلك كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم هوّن على محمد سكرات الموت»^(٢). والناس إنما لا يستغيثون ولا لا يستعظمون لجهلهم به فإن الأشياء قبل وقوعها إنما تدرك بنور النبوة والولاية، ولذلك عظم خوف الأنبياء عليهم السلام والأولياء من الموت حتى قال عيسى عليه السلام يا معشر الخواريين ادعوا الله تعالى أن يهون علي هذه السكرة - يعني الموت - فقد خفت الموت مخافة أوقفني خوئي من الموت على الموت، وروي أن نقرأ من إسرائيل مرواً بمقبرة فقال بعضهم لبعض: لو دعوتكم تعالى أن يخرج لكم من هذه المقبرة ميتاً تسألونه؟ فدعوا الله تعالى فإذا هم برجل قد قام وبين عينيه أثر السجود قد خرج من قبر من القبور فقال: يا قوم ما أردتم مني لقد ذقت الموت منذ حسين سنة ما سكنت مرارة الموت من قلبي. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا أغبط أحد يهون عليه الموت بعد النبي

(١) حديث: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يفرغه أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث ابن عمر.

(٢) حديث كان يقول: «اللهم هوّن على محمد سكرات الموت» تقدم.

رأيت من شدة موت رسول الله ﷺ وروي أنه عليه السلام كان يقول: **والله إنك تأخذ الروح من بين العصب والعصب والأنامل. اللهم فأعني على الموت وهوناً علي^(١)**. وعن الحسن: أن رسول الله ﷺ ذكر الموت وغصته وأنه فقال: **هو قدر ثلثمائة ضربة بالسيف^(٢)**. وسئل ﷺ عن الموت وشدة فقال: **إن أهرن الموت بمنزلة حسكة في صوف فهل تخرج الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف^(٣)**. ودخل ﷺ على مريض ثم قال: **إني أعلم ما يأتي ما منه عرق إلا ويألم للموت على حدة^(٤)**. وكان علي كرم الله وجهه يبغض على القتل ويقول: **إن لم تقتلوا غموتوا والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهرن علي من موت على فراش. وقال الأوزاعي: بلغنا أن الميت يجد ألم الموت ما لم يبعث من قبره. وقال شدد بن أوس: الموت أظف هول في الدنيا والآخرة على المؤمن، وهو أشد من نشر بالناشر وقرض بالمقارض وبغلي في القدر، ولو أن الميت نشر فأخبر أهل الدنيا بالموت ما انتعموا بعيش ولا لدوا بنوم. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: إذا بقي على المؤمن من درجاته شيء لم يبلغها بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وكرهه درجته في الجنة، وإذا كان للكافر معروف لم يجز به هون عليه في الموت ليستكمل ثواب معروفة فيصير إلى النار. وعن بعضهم: أنه كان يسأل كثيراً من المرضى كيف يهلون الموت؟ فلما مرض قيل له: **فأنت كيف تمجده؟** فقال: **كأن السموات مطبقة على الأرض وكأن نفسي يخرج من ثقب إبرة. وقال ﷺ: وموت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر^(٥)**. وروي عن مكحول عن النبي ﷺ أنه قال: **ولو أن شجرة من شجر الميت وضعت على أهل السموات والأرض لماقروا بإذن الله تعالى لأن في كل شجرة الموت ولا يقع الموت بشيء إلا مات^(٦)**. وروي **ولو أن قطرة من ألم الموت وضعت على جبال الدنيا كلها لذابت^(٧)**. وروي أن إبراهيم عليه السلام لما مات قال الله تعالى له: **كيف وجدت الموت يا خليلي** قال: **كسفود جميل في صوف رطب ثم جلب. فقال: أما إذا قد هوناً عليك. وروي عن موسى عليه السلام أنه لما صارت روحه إلى الله تعالى قال له ربه: يا موسى كيف وجدت الموت، قال: وجدت نفسي كالمصفور حين يقل على القل لا عوت فيستريح ولا ينجو فيطير، وروي عنه أنه قال: وجدت نفسي كشاة حية تسلك بيد القصاب. وروي عن النبي ﷺ أنه كان عنده قلع من ماء عند الموت، فجعل يدخل يده في الماء ثم يمسح بها وجهه ويقول: **واللهم هون علي سكرات الموت^(٨)**. وفاطمة رضي الله عنها تقول: **وأكرهه لكربك يا أبتاه! وهو يقول: ولا كرب على أبيك بعد اليوم^(٩)**. وقال عمر رضي الله عنه****

- (١) حديث ثان يقول: **والله إنك تأخذ الروح من بين العصب والعصب والأنامل. . . الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث صبيحة بن خزيان الجعفي وهو معضل سقط منه الصحابي والتابعي.**
- (٢) حديث الحسن: أن رسول الله ﷺ ذكر الموت وغصته وأنه فقال: **هو قدر ثلثمائة ضربة بالسيف** أخرجه ابن أبي الدنيا فيه هكذا مرسلًا ورجاله ثقات.
- (٣) حديث: سئل عن الموت وشدة فقال: **إن أهرن الموت بمنزلة حسكة. . . الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا فيه من رواية شهر بن حوشب مرسلًا.**
- (٤) حديث: دخل على مريض فقال: **إني أعلم ما يأتي ما منه عرق إلا ويألم للموت على حدة** أخرجه ابن أبي الدنيا فيه من حديث سليمان بنسند ضعيف ورواه في المرضى والكفارات من رواية عبيد بن حمير مرسلًا مع اختلاف ورجاله ثقات.
- (٥) حديث: **موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر** أخرجه أحمد من حديث عائشة بنسند صحيح قال: **وفاطمة أمف** ولاي دلالة من حديث خالد السلمي **موت الفجأة راحة للمؤمن** أخرجه أحمد من حديث عائشة بنسند صحيح قال: **وفاطمة أمف**
- (٦) حديث مكحول ولو أن شجرة من شجر الميت وضعت على أهل السموات والأرض لماقروا. . . الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت من رواية أبي مسيرة رقه وفيه ولو أن ألم شجرة وزاد وإن في يوم القيامة لتسحين هولاً لانداعها هولاً يضاهف على الموت
- (٧) حديث: **ولو أن قطرة من الموت وضعت على جبال الدنيا كلها لذابت.** لم أجده إلا أصلاً ولمل المصنف لم يورده حديثاً فإنه قال: **ويروي.**
- (٨) حديث: **إنه كان عنده قلع من ماء عند الموت، فجعل يدخل يده في الماء ثم يمسح بها وجهه ويقول: واللهم هون علي سكرات الموت** متفق عليه من حديث عائشة.
- (٩) حديث: **إن فاطمة قالت وأكرهه لكربك يا أبت. . . الحديث. أخرجه البخاري من حديث أس بنسند: وأكرهه أبتاه. وفي رواية لابن خزيمة: وأكرهه.**

لكعب الأحبار يا كعب حدثنا عن الموت؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين إنّ الموت كخصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل وأخذت كل شوكه بمرق، ثم جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى وقال النبي ﷺ تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة^(١).

فهذه سكرات الموت على أولياء الله وأحبابه. فما حالنا ونحن المنهكون في المعاصي وتتوالى علينا مع سكرات الموت بقية الدواهي فإن دواهي الموت ثلاث:

(الأولى) «شدة النزاع كما ذكرته.

(الدعية الثانية) مشاهدة صورة ملك الموت ودخل الروح والخوف منه على القلب؛ فلو رأى صورته التي يقبض عليها روح العبد المذنب أعظم الرجال قوة لم يطق رؤيته. فقد روي عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال لملك الموت: هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض عليها روح الفاجر؟ قال: لا تطيق ذلك، قال: بل قال: فأعرض عني فأعرض عنه. ثم التفت فإذا هو برجل أسود قائم الشعر، متن الريح، أسود الثياب، يخرج من فيه ومخاريه هيب النار والدخان؛ فغشي على إبراهيم عليه السلام. ثم أفاق وقد عاد ملك الموت إلى صورته الأولى فقال: يا ملك الموت لو لم يلق الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك لكان حسبه: وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ: «وأن داود عليه السلام كان رجلاً غيوراً وكان إذا خرج أغلق الأبواب، فأخلق ذات يوم وخرج فأشرفت امرأته فإذا هي برجل في الدار فقالت: من أدخل هذا الرجل لئن جاء داود ليلطّن منه عناء؛ فجاء داود فراه فقال: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهلب الملوك ولا يمنع مني الحجاب، فقال: فأنت والله إذن ملك الموت وزمل داود عليه السلام مكانه^(٢)». وروي أن عيسى عليه السلام مر بجمجمة فصرخا برجله فقال: تكلمي بإذن الله فقالت: يا روح الله أنا ملك زمان كذا وكذا، بينما أنا جالس في ملكي على تاجي وحوالي جنودي وحشمي على سرير ملكي، إذ بدا لي ملك الموت فزال مني كل عضو على حاله، ثم خرجت نفسي إليه، فيا ليت ما كان من تلك الجموع كان فرقة! ويا ليت ما كان من ذلك الأسى كان وحشة! فهذه نامة يلقاها العصاة ويكفأها المطيعون، فقد حكى الأنبياء مجرد سكرة النزاع دون الروعة التي يدرّكها من يشاهد صورة ملك الموت كذلك، ولو رآها في منامه ليلة لتفتّص عليه بقية عمره! فكيف برؤيته في مثل تلك الحال؟.

وأما المطيع فإنه يراه في أحسن صورة وأجلها فقد روى عكرمة عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام كان رجلاً غيوراً وكان له بيت يتعبد فيه، فإذا خرج أغلقه، ففرج ذات يوم فإذا برجل في جوف البيت فقال: من أدخلك داري؟ فقال: أدخلتها ربي! فقال: أنا ربي، فقال: أدخلتها من هو أملك بها مني ومنك، فقال: من أنت من الملائكة؟ قال: أنا ملك الموت، قال: هل تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض بها روح المؤمن؟ قال: نعم، فأعرض عني، فأعرض ثم التفت فإذا هو بشاب فذكر من حسن وجهه وحسن ثيابه ورطوب ريمه، فقال: يا ملك الموت، لو لم يلق المؤمن عند الموت إلا صورتك كان حسبه.

ومنها مشاهدة للملكين الحافظين. قال وهيب: بلغنا أنه ما من ميت يموت حتى يترامى له ملكاه الكاتبان عمله، فإن كان مطيعاً قالاً له: لا جزاك الله عنا خيراً فرب مجلس صدق أجلسنا وعمل صالح أحضرنا، وإن كان فاجراً قالاً له: لا جزاك الله عنا خيراً فرب مجلس سوء أجلسنا وعمل غير صالح أحضرنا وكلام قبيح أسعنا فلا جزاك الله عنا خيراً. فذلك شخص بصر الميت إليها ولا يرجع إلى الدنيا أبداً.

(الداعية الثالثة) مشاهدة العصاة مواضعهم من النار وخوفهم قبل المشاهدة؛ فإنهم في حال السكرات قد

(١) حديث. «إن العبد ليما لج كرب الموت وسكرات الموت وإن مفاصله ليسلم بعضها على بعض... الحديث» ورواه في الأربعين لأبي هدية إبراهيم بن هدية عن أنس وأبو هدية هالك.

(٢) حديث أبي هريرة: «إن داود كان رجلاً غيوراً... الحديث» أخرجه أحمد بإسناد جيد نحوه وابن أبي الدنيا في كتاب الموت بلفظه.

تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج أرواحهم، ولن تخرج مالم يسمعو! نعمة ملك الموت بأحد البشرين: إما أبشر يا عدو الله بالنار، أو أبشر يا ولي الله بالجنة. ومن هذا كان خوف أرباب الألباب، وقد قال النبي ﷺ: لن يخرج أحدكم من الدنيا حتى يعلم أين مصيره وحتى يرى مقعده من الجنة أو النار^(١). وقال ﷺ: ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالوا: كلنا نكره الموت قال: وليس ذلك بذلك إن المؤمن إذا فرج له عما هو قائم عليه أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه^(٢). وروي أن حذيفة بن اليمان قال لابن مسعود- وهو لما به من آخر الليل: ثم فانظر أي ساعة هي؟ فقام ابن مسعود ثم جابه فقال: قد طلعت الحمراء فقال حذيفة: وأعوذ بالله من صباح إلى الناره. ودخل مروان على أبي هريرة، فقال مروان: اللهم خفف عنه، فقال أبو هريرة: اللهم أشد! ثم بكى أبو هريرة وقال: والله ما أبكي حزناً على الدنيا ولا جزعاً من فراقكم ولكن أنتظر إحدى البشرين من ربي بجنة أم نار. وروي في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: وإن الله إذا رضي عن عبد قال: يا ملك الموت اذهب إلى فلان فأتني بروحه لأرجمه، حسبي من عمله، قد بلوته فوجدته حيث أحب؛ فينزل ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة ومعهم قضبان الرجم وأصول الزعفران كل واحد منهم يبشره بشارة سوى بشارة صاحبه، وتقوم الملائكة صفين لخروج روحه، معهم الرجمان، فإذا نظر إليهم إبليس وضع يده على رأسه ثم صرخ- قال فيقول له جنوده: مالك يا سيدنا فيقول: أما ترون ما أعطى هذا العبد من الكرامة أين كنتم من هذا؟ قالوا: قد جئنا به فكان معصوماً^(٣). وقال الحسن: لا راحة للمؤمن إلا في لقاء الله، ومن كانت راحته في لقاء الله تعالى فيوم الموت يوم سروره وفرحه وأمنه وعزه وشرفه. وقيل لجابر بن زيد- عند الموت: ما تشتهي؟ قال: نظرة إلى الحسن، فلما دخل عليه الحسن قيل له: هذا الحسن! فرغ طرفه إليه ثم قال: يا إخواناه الساعة والله أفارقكم إلى النار أو إلى الجنة وقال محمد بن واسع- عند الموت: يا إخواناه عليكم السلام! إلى النار أو يفو الله وفي بعضهم أن يبقى في الترع أبداً ولا يمت ثراب ولا عقاب. فخوف سوء الخاتمة قطع قلوب العارفين وهو من الدوامي العظيمة عند الموت. وقد ذكرنا معنى سوء الخاتمة وشدة خوف العارفين منه في كتاب الخوف والرجاء وهو لائق بهذا الموضوع. ولكننا لا نطول بذكره وإعادته.

بيان ما يستحب من أحوال المحتضر عند الموت

اعلم أن المحبوب عند الموت من صورة المحتضر هو الهدوء والسكران! ومن لسانه أن يكون ناطقاً بالشهادة، ومن قلبه أن يكون حسن الظن بالله تعالى. (أما الصورة) فقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: وأرقبوا الميت عند ثلاث: إذا رشح جبينه ودمعت عيناه

(١) حديث: ولن يخرج أحدكم من الدنيا حتى يعلم أين مصيره وحتى يرى مقعده من الجنة أو النار أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت من رواية رجل لم يسم عن علي موقوفاً ولا تخرج نفس إن آدم من الدنيا حتى يعلم أين مصيره إلى الجنة أم إلى النار وفي رواية: ومروم على نفس أن- تخرج من الدنيا حتى تعلم من أهل الجنة هي أم من أهل النار وفي الصحيحين من حديث حبان بن الصامت ما يشهد لذلك: وإن المؤمن إذا حضر الموت بشر بروض الله وكرمه وإن الكافر إذا حضر بشر بظباب الله وعقوبته... الحديث.

(٢) حديث: ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه... الحديث متفق عليه من حديث حبان بن الصامت.

(٣) حديث: وإن الله إذا رضي عن عبده قال: يا ملك الموت اذهب إلى فلان فأتني بروحه لأرجمه... الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث تميم الداري بإسناد ضعيف بزيادة كثيرة ولم يصرح في أول الحديث برعاه في آخره ما دل على أنه مرفوع وللنسائي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح: وإذا حضر الميت أهتة ملائكة الرحمة- بعمرة يضاء، فيقولون: أعزبي راضية عنك إلى روح الله وريحان ورواق غير ضياف... الحديث.

ويستشفاه فهي من رحمة الله قد نزلت به، وإذا غط غطيط المختوق واحمر لونه وأريدت شفاته فهو من عذاب الله قد نزل به^(١).

(وأما انطلاق لسانه بكلمة الشهادة) فهي علامة الخير، قال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله ﷺ: «ولقنوا موتاكم: لا إله إلا الله»^(٢). وفي رواية حليفة: «فلما تدم ما قبلها من الخطايا»^(٣). وقال عثمان: قال رسول الله ﷺ: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة»^(٤). وقال عبيد الله: «وهو يشهده». وقال عثمان: إذا احتضر الميت فلقنوه «لا إله إلا الله» فإنه ما من عبد ينتم له بها عند موته إلا كانت زاده إلى الجنة. وقال عمر رضي الله عنه: احضروا موتاكم وذكرهم فإنهم يرون ما لا ترون ولقنوه: لا إله إلا الله. وقال أبو هريرة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «حضر ملك الموت رجلاً يموت فنظر في قلبه فلم يجد فيه شيئاً، ففك لحية فوجد طرف لسانه لاصقاً بحنكه يقول: لا إله إلا الله، ففكر له بكلمة الإخلاص»^(٥). وينبغي للمسلم أن لا يلمح في التلقين ولكن يتلطّف، فربما لا يتطرق لسان المريض فيشيق عليه ذلك ويؤدي إلى استغفاله التلقين وكراهيته للكلمة ويخشى أن يكون ذلك سبب سوء الخلافة.

وإنما معنى هذه الكلمة أن يموت الرجل وليس في قلبه شيء غير الله، فإذا لم يبق له مطلوب سوى الواحد الحق كان مقدمه بالموت على عبويه غاية النعيم في حقه. وإن كان القلب مشغولاً بالدنيا ملتفتاً إليها متأسفاً على لذاتها وكانت الكلمة على رأس اللسان ولم يتطرق القلب على تحقيقها، وقع الأمر في خطر المشية، فإن مجرد حركة اللسان قليل الجدوى إلا أن يتفضل الله تعالى بالقبول.

(وأما حسن الظن) فهو مستحب في هذا الوقت. وقد ذكرنا ذلك في كتاب الرجاء. وقد وردت الأخبار بفضل حسن الظن بالله. ودخل والثلة بن الأسقع على مريض فقال: أخبرني كيف ظنك بالله؟ قال: أغرتني ذنوب لي وأشرفت علىهلكه ولكني أرجو رحمة ربي! فكبر وأثله وكبر أهل البيت يتكبرونه وقال: الله أكبر سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يقول الله تعالى أن عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء». ودخل النبي ﷺ على شاب وهو يموت فقال: «كيف تهجدك؟» قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي، فقال النبي ﷺ: «وما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه من الذي يخاف»^(٦). وقال ثابت البناني: كان شاب به حدة وكان له أم تعظه كثيراً وتقول له: يا بني إن لك يوماً فاذكر يومك، فلما نزل به أمر الله تعالى أكتب عليه أمه وجعلت تقول له: يا بني قد كنت أحلوك مصرحك هذا وأقول إن لك يوماً، فقال: يا أمه إن لي رباً كثير المعروف وإنني لأرجو أن لا يعلمني اليوم بعض معروفه، قال ثابت: فرحمه الله بحسن ظنه بربه. وقال جابر بن وداعة: كان شاب به رهن فاحتضر، فقالت له أمه: يا بني توصي بشيء؟ قل: نعم، خاتمي لا تسليبيه فإن فيه ذكر الله تعالى فلعن الله يرحمني، فلما دفن رؤي في المنام فقال: أخبروا أمي أن الكلمة قد نعمتي وأن الله قد غفر لي. ومرضى أعرابي فقل له إنك تموت، فقال: أين يذهب بي؟ قالوا: إلى الله، قال: فما كراهتي أن أذهب إلى من لا يرى الخير إلا منه. وقال أبو المعتمر بن سليمان: قال أبي لما حضرته الوفاة: يا

(١) حديث: وأوقوا الميت عند ثلاث: إذا رشح جبينه وفردت عينه... الحديث أخرجه الترمذي والمكلمي في نواتج الأصول من حديث سلمان ولا يصح.

(٢) حديث: ولقنوا موتاكم: لا إله إلا الله تقدم.

(٣) حديث حليفة: فلما تدم ما قبلها من الخطايا. تقدم.

(٤) حديث: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. تقدم.

(٥) حديث أبي هريرة: حضر ملك الموت رجلاً يموت فنظر في قلبه فلم يجد فيه شيئاً... الحديث. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الحضرة والطيراني والبيهقي في الشعب وإسناده جيد إلا أن في رواية البيهقي رجلاً لم يسم رسمه في رواية الطيراني إسحق بن يحيى بن طلحة وهو ضعيف.

(٦) حديث: دخل والثلة بن الأسقع على مريض فقال: أخبرني كيف ظنك بالله؟ وفيه: «يقول الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء» أخرجه ابن خبان بالرفع عنه وقد تقدم وأحد البيهقي في الشعب. له جميعاً.

(٧) حديث: دخل على شاب وهو يموت فقال: «كيف تهجدك؟» فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي... الحديث تقدم.

معمّر حدّثني بالرخص لمليّ القى الله عزوجل وأنا حسن الظنّ به وكانوا يستحبون أن يذكر للعبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه.

بيان الحسرة عند لقاء ملك الموت بحكايات يعرب لسان الحال عنها

قال أشعث بن أسلم: سألت إبراهيم عليه السلام ملك الموت - واسمه عزرائيل وله عتبان عين في وجهه وعين في قفاه - فقال: يا ملك الموت ما تصنع. إذا كان نفس بالشرق ونفس بالغرب ووقع الوياء بأرض والقتى الزحفان كيف تصنع؟ قال: أدهوا الأرواح بإذن الله فتكون بين أصبعي هاتين؛ وقال: قد دحيت له الأرض فتركت مثل الطشت بين يديه يتناول منها ما يشاء، قال وهو يشير بأنه خليل الله عزوجل. وقال سليمان بن داود عليها السلام لملك الموت عليه السلام مالي لا أراك تعدل بين الناس تأخذ هذا وتدع هذا؟ قال ما أنا بذلك بأعلم منك! إنما هي صحف أو كتب تلقى إلي فيها أسماؤه، وقال وهب بن منبه كان ملك من الملوك أراد أن يركب إلى أرض، فدها يثياب ليليسها فلم تعجبه فطلب غيرها حتى لبس ما أعجبه - بعد مرات - وكذلك طلب دابة فأتى بها فلم تعجبه، حتى أتى بدواب فركب أحسنها؛ فجاء إبليس فنفض في منخره نفخة فعلاه كبراً. ثم سار وسارت معه الخيل وهو لا ينظر إلى الناس كبراً فجاءه رجل رث الهيئة فسلم فلم يرد عليه السلام، فأخذ بلجام دابته فقال أرسل اللجام فقد تماطيت أمر عظيم! قال إن لي إليك حاجة قال اصبر حتى أنزل قال لا الآن، فقهره على الجأجأ فقال أذكرها! قال، هو سر، فأخذ له رأسه فسأره وقال، أنا ملك الموت! فتغير لون الملك واضطرب لسانه ثم قال دعني حتى أرجع إلى أهلي وأقضي حاجتي وأردهم، قال لا والله لا نرى أهلك وتقلك أبداً! فقبض روحه فخر كأنه خشية، ثم مضى فلقى عبداً مؤثماً في تلك الحال فسلم عليه فرد السلاح فقال إن لي إليك حاجة أذكرها في أذنك فقال هات فسأره وقال أنا ملك الموت! فقال أهلاً ومرحباً بمن طالت غيبته علي فوآله ما كان في الأرض غائب أحب إلي أن ألقاه منك! فقال ملك الموت أقض حاجتك التي خرجت لها، فقال مالي حاجة أكبر عندي ولا أحب من لقاء الله تعالى! قال فاستر علي أي حال شئت أن أقبض روحك؟ فقال تقدر على ذلك؟ قال نعم إن امرت بذلك، قال فدعني حتى أتوسأ وأصلي ثم أقبض روحي وأنا ساجد، فقبض روحه وهو ساجد وقال أبو بكر بن عبد الله المزني جمع رجل من بني إسرائيل مالا فلما أشرف على الموت قال لابنه أروني أصناف أموالي؟ فأبى بشيء كثير من الخيل والإبل والرتيق وغيره فلما نظر إليه بكى محسراً عليه، فرآه ملك الموت وهو يبكي فقال له ما يبكيك؟ فوالذي خولك ما أنا بخارج من منزلك حتى أفارق بين روحك وبدنك! قال فأنهله حتى أفرقه قال هيئات انتعلعت عنك المهلة! فلا كان ذلك قبل حضور أجلك؟ فقبض روحه. وروي أن رجلاً جمع مالا فأوصى ولو يدع صفاً من المال إلا اتقده، وأبى بقصرًا وجعل عليه باين وثيقين وجمع عليه حرساً من غلمان، ثم جمع أهله وصنع لهم طعاماً وقعد على سريره ورفع إحدى رجليه على الأخرى وهو يأكلون فلما فرغوا قال يا نفسي أنعمي لسنتين فقد جمعت لك ما يكفيك؟ فلم يفرغ من كلامه حتى أبلبل إليه ملك الموت في هيئة رجل عليه خفافان من الثياب وفي عنقه غلالة يتشبّه بالمساكين، ففرع الباب بشقة عظيمة فرأى أفزعه وهو على فراشه، فوثب إليه الغلمان وقالوا ما شأنك؟ فقال ادعوا إلى مولاكم فقالوا وإلى مثلك لا يخرج مولانا! قال نعم فأنصروه بذلك فقال هلا فلقمت به ولمعلم، ففرع الباب قرعة أشد من الأولى، فوثب إليه الحرس فقال أخبروه أي ملك الموت، فلما سمعوه ألقى عليهم الرعب ووقع على مولاهم الدلل والتخشع، فقال قولوا له قولاً ليناً وقولوا هل تأخذ به أهدأ؟ فدخل عليه وقال أصنع في مالك ما أنت صانع، فإني لست بخارج منها حتى أخرج روحك، فأمر بجاله حتى وضع بين يديه فقال حين رآه لملك الله من مال! أنت شغلتي عن عبادة ربي ومنعتني أن أتحلّ لربي، فانظروا الله المال فقال لم تسبي وقد كنت تدخل على السلاطين بي ويرد المتقي عن باهم وكنت تنكح المتعلمات بي وتحلس مجالس الملوك بي وتنفيقي في سبيل الشر فلا أمتنع منك ولو أنفقتي في سبيل الخير نعمتك؟ خلقت ما بن آدم من

تراب فمتطلق بير ومتطلق بإثم، ثم قبض ملك الموت ووجهه فسقط. وقال وهب بن منبه قبض ملك الموت وروح جبار من الجبابرة ما في الأرض مثله! ثم عرج إلى السماء فقالت الملائكة لمن كنت أشد رحمة من قبضت وروح؟ قال أمرت بقبض نفس امرأة في فلاة من الأرض فأثبتها وقد ولدت مولوداً فرحمتها ففرحتها ورحمت ولدها لصغره وكونه في فلاة لا تمتد له بها. فقالت الملائكة الجبار الذي قبضت الآن روحه هو ذلك المولود الذي رحمة فقال ملك الموت سبحان اللطيف لما يشاء! قال عطاه بن يسار إذا كانت ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال اقبض في هذه السنة من هذه الصحيفة قال فإن العبد ليفرس الغراس وينكح الأزواج ويبني البنيان وإن اسمه في تلك الصحيفة وهو لا يدري. وقال الحسن ما من يوم إلا وملك اليوم يتصفح كل بيت ثلاث مرات فمن وجده منهم قد استوفى رزقه وانقضى أجله قبض روحه، فإذا قبض روحه أقبل أهله برنة وبكاء، فيأخذ ملك الموت بعضاتي الباب فيقول، والله ما أكلت له رزقاً ولا أقيمت له عمراً ولا انتقصت له أجلاً، وإن لي فيكم لعودة بعد عودة حتى لا أبقى منكم أحداً. قال الحسن فوالله لو يرون مقامه ويسمعون كلامه للهلوا عن ميتهم وليكروا على أنفسهم، وقال يزيد الرقاشي بيننا جبار من الجبابرة من بني إسرائيل جالس في منزله قد خلا ببعض أهله، إذ نظر إلى شخص قد دخل من باب بيته فثار إليه فرعاً مضطرباً فقال له من أنت ومن أدخلك على داري؟ فقال أما الذي أدخلني الدار فر منها، وأما أنا فإلذي لا يمنع من الحجاب ولا استأذن على الملوك ولا أخاف صولة المستلطين ولا يمتنع مني كل جبار عنيد ولا شيطان مربد؟ قال فسقط في يد الجبار وارتعد حتى سقط منكباً على وجهه، ثم رفع رأسه إليه مستجدياً متذللاً له فقال له أنت إذن ملك الموت! قال أنا هو، قال فهل أنت مجهول حتى أحدث عهداً؟ قال هيهات! انتقطعت مذمتك وانتقضت أنفاسك ونفدت سعاتك فليس إلى تأخيرك سبيلاً! قال فإلى أين تلعب به؟ قال إلى عملك الذي قدّمته وإلى بيتك الذي مهدته، قال فإني لم أقدم عملاً صالحاً ولم أمهد بيتاً حسناً، قال فإني لأظن نزاعة للشوى، ثم قبض روحه فسقط ميتاً بين أهله، فمن بين صاروخ ويك. قال يزيد الرقاشي لو يعلمون سوء المنقلب كان العويل على ذلك أكثر. وعن الأعمش عن غيثمة قال دخل ملك الموت على سليمان بن داود عليه السلام فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه، فلما خرج قال الرجل من هذا؟ قال هذا ملك الموت، قال لقد رأيتك ينظر إلي كأنه يريدني قال لماذا تريد؟ قال أريد أن تخلصني منه فتأمر الريح حتى تحمليني إلى أقصى الهند! ففعلت الريح ذلك، ثم قال سليمان لملك الموت بعد أن أتاه ثانياً رأيتك تديم النظر إلى واحد من جلسائي، قال نعم كنت أتمتع به منه لأنني كنت أمرت أن أقبضه بأقصى الهند في ساعة قريبة وكان عندك فعميت من ذلك!.

الباب الرابع

في وفاة رسول الله ﷺ والخلفاء الراشدين من بعده

وفاة رسول الله ﷺ

اعلم أن في رسول الله ﷺ أسوة حسنة - حياً وميتاً - وفعلًا وقولاً - وجميع أحواله عبرة للناظرين وتبصرة للمستبصرين، إذا لم يكن أحد أكرم على الله منه إذ كان خليل الله وحبيبه ونبيه، وكان صفيه ورسوله ونبيه فانظر هل أمهله ساعة عند انقضاء مدته وهل أخره لحظة بعد حضور ميتته؟ لا بل أرسل إليه الملائكة الكرام الموكلين بأرواح الانام، فجدوا بروحه الزكية لينقلوها، وعالجوها ليرسلوها من جسده الطاهر إلى رحمة رضوان، وخيرات حسنان، بل إلى مقعد صدق في جوار الرحمن، فاشتد مع ذلك في التزعج كربيه وظهر أنبيه، وتراود قلبه وارتفع حسنه، وتغير لونه وعرق جبينه، واضطربت في الانقباض والانبساط شماله ويمينه، حتى بكى لمصرعه من حشره، وانتحب لشدة حاله من شهد منظره، فهل رأيت منصب النبوة دافعاً عنه مقدوراً؟ وهل راتب الملك فيه أهلاً وعشيراً؟ وهل ساعه إذ كان للحق نصيراً وللخلق بشيراً ونذيراً؟ هيهات! بل امتل

ما كان به مأموراً واتباع ما وجده في اللوح مسطوراً فهذا كان حاله وهو عند الله ذو المقام المحمود، والحرص المورود، وهو أول من تنشق عنه الأرض، وهو صاحب الشفاعة يوم العرض، فالعجب أن لا نعتبر به ولنا على ثقة فيما نقله بل نحن أسراء الشهوات! وقرناه المعاصي والسيئات! فما بالنا لا نعتظ بمصرع محمد سيد المرسلين وإمام المؤمنين وسبب رب العالمين، لعلنا نظن أننا غلادون، أو نتوهم أننا مع سوء أفعالنا عند الله مكرمون، هيهات! هيهات! بل نتيقن أننا جميعاً على النار واربون، ثم لا ينجو منا إلا المتقون، فنحن للورود مستيقنون، والصدور عنها متوهمون، لا بل ظلمنا أنفسنا إن كنا كذلك لغالب الظن مستظرين، فما نحن والله من المتقين، وقد قال الله رب العالمين: ﴿وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً﴾ فينظر كل عبد إلى نفسه أنه إلى الظالمين أقرب أم إلى المتقين؟ فانظر إلى نفسك بعد أن تنظر إلى سيرة السلف الصالحين، فلقد كانوا مع ما وفقوا له من الخائفين. ثم انظر إلى سيد المرسلين فإنه كان من أمره على يقين، إذ كان سيد النبيين وقائد المتقين، واعتبر كيف كان كربه عند فراق الدنيا وكيف اشتد أمره عند الانقلاب إلى جنة المأوى، قال ابن مسعود رضي الله عنه: دخلنا على رسول الله ﷺ في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها حين دنا الفراق، فنظر إلينا فغمعت عيناه ﷺ ثم قال: «مرحباً بكم حياكم الله، آواكم الله، نصركم الله، وأوصيكم بتقوى الله وأوصي بكم الله، إني لكم منه بذر ميين، ألا تعلموا الله في بلاءه وعيابه وقد دنا الأجل»، والمنقلب إلى الله وإلى سدره المتهي وإلى جنة المأوى وإلى الكأس الأوفى، فافرموا على أنفسكم وعلم من دخل في دينكم بعدي مني السلام ورحمة الله^(١). وروي أنه ﷺ قال لجبريل عليه السلام عند موته «من لأمي بعدي، فلوحي الله تعالى إلى جبريل: أن بشر حبيبي أبي لا أخذه في أمته، وشروه بأنه أسرع عند موته من لأمي بالأرض إذا بعثوا، وسيدهم إذا جمعوا وأن الجنة محرمة على الأمم حتى تدخلها أمته. فقال: «والآن قرئت عيني»^(٢). وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله ﷺ أن نغسله بسبع قرب من سبعة آبار، فغسلنا ذلك فوجد راحة، فخرج فصلي بالناس واستغفر لأهل أحد ودعا لهم وأوصى بالانصار فقال: «وأما بعد: يا معشر المهاجرين فإنكم تزيدون وأصبحت الانصار لا تزيد على التي هي عليها اليوم، وإن الانصار عيني التي أوتيت إليها فأكرموا كرمهم- يعني محبتهم- وتحاوروا عن سيئهم». ثم قال: «إن عبداً خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله». فيكي أبو بكر رضي الله عنه وظن أنه يريد نفسه، فقال النبي ﷺ: «ول رسولك يا أبا بكر سوا هذه الأبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكر فإني لا أعلم أمراً أفضل عندي في الصلوة من أبي بكر»^(٣). قالت عائشة رضي الله عنها: فقبض ﷺ في يدي وفي يومي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ربي وربيته عند الموت، فدخل على أخي عبد الرحمن وبيده سواك فجعل ينظر إليه فعرفت أنه يحبه ذلك، فقلت له: أخذه لك، فأومأ برأسه أن نعم، فتأولته إياه فادخله في فيه فاشتد عليه فقلت: ألبته لك؟ فأومأ برأسه أن نعم، فليته وكان بين يديه ركوة ماء فجعل يدخل فيها يده ويقول: «لا إله

(١) حديث ابن مسعود: دخلنا على رسول الله ﷺ في بيت أمنا عائشة حين دنا الفراق... الحديث رواه الزبair وقال: هذا الكلام قد روي عن مرة من عبد الله بن سير وجه وأستبدعا متفاريقاً، قال: وعبد الرحمن الأصمائي لم يسمع هذا من مرة وإنما هو عن أخيه عن مرة، قال: ولا أعلم أحداً رواه عن عبد الله غير مرة. قلت: وقد روي من غير ما وجه رواه ابن سعد في الطبقات من رواية أبي عوف عن ابن مسعود. وروايته في مشيخة القاضي أبي بكر الأنصاري من رواية الحسن العربي عن ابن مسعود ولكنها مقطعة وضعتان، والحسن العربي إما يروي عن مرة كما رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط.

(٢) حديث: أنه ﷺ قال لجبريل عند موته: «من لأمي بعدي، فلوحي الله تعالى إلى جبريل أني بشر حبيبي أبي لا أخذه في أمته... الحديث أخرجه الطبراني من حديث جابر وابن عباس في حديث طويل فيه من لأمي المصطفية من بعدي، قال: أبشر يا حبيب الله فإن الله عز وجل يقول قد حرت الجنة على جميع الأنبياء والأمم حتى تدخلها أنت وأنتك قال: «والآن طابت نفسي» واستأذنه فمعت.

(٣) حديث عائشة: أمرنا أن نغسله بسبع قرب من سبعة آبار فغسلنا ذلك فوجد راحة فخرج فصلي بالناس واستغفر لأهل أحد... الحديث أخرجه الدارمي في مسنده وفيه إيراهيم بن الخطر يختلف فيه عن محمد بن إسحق وهو مجلس وقد رواه بالضعف.

إلا الله إن للموت لسكرات». ثم نصب يده يقول: «الرفيق الأعلى... الرفيق الأعلى». فقلت: إذن والله لا يختارون؟^(١) وروى سعيد بن عبد الله عن أبيه قال: لما رأت الانتصار أن النبي ﷺ يزداد ثقلًا أطافوا بالمسجد، فدخل العباس رضي الله عنه على النبي ﷺ فأعلمه بمكانهم وإشفاقهم، ثم دخل عليه الفضل فأعلمه بمثل ذلك ثم دخل عليه علي رضي الله عنه فأعلمه بمثله، فمد يده وقال: «هنا فتناولوه، فقال «ما تقولون؟». قالوا: نقول: نخشى أن نموت، ونصايح نسألهم لاجتماع رجالهم إلى النبي ﷺ، فثار رسول الله ﷺ فخرج موكتأ على علي والفضل، والعباس أمامه، ورسول الله ﷺ معصوب الرأس يخط برجليه حتى جلس على أسفل مرقاة من المنبر، وثاب الناس إليه فحمد الله وأثنى عليه وقال: «أيها الناس إنه بلغني أنكم تخافون على الموت كأنه استنكار منكم للموت، وما تتكفرون من موت نبيكم ألم أنع إليكم وتعي إليكم أنفسكم؟ هل خلد نبي قبل ليمين بحث فأخلد فيكم؟ ألا إني لاحق بربي وإنكم لاحقون به وإني أوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرًا وأوصي المهاجرين فيما بينهم فإن الله عز وجل قال: ﴿والمعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إلى آخرها﴾ وإن الأمور تجري بإذن الله فلا يحملنكم استبطاء أمر على استعجاله، فإن الله عز وجل لا يجعل لمجلة أحد من غلب الله غلبه ومن خادع الله خدعه ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم﴾ وأوصيكم بالأبصار خيرًا فإنهم الذي توفوا الدار والإيمان من قبلكم أن تحسنوا إليهم خيرا يشارطوكم الثمار ألم يوسعوا عليكم في الديار ألم يؤثروكم على أنفسهم وهدم الخصاصة؟ ألا فمن ولي يحكم بين رجلين فيقبل من محسنهم وتجاوز عن سيئهم، ألا ولا تستأثروا عليهم ألا وإني فرط لكم وأنتم لا حقن بي، ألا وإن موعدكم الحوض، حوض أعرض عما بين بصري الشام وستنعم العين، يصب فيه ميزاب الكثر، مأذنه أشد بياضًا من اللبن وألبن من الزبد وأحل من الشهد، من شرب منه لم يظم أبدًا، حصبؤه اللؤلؤ ويطحؤه المسك، من حرمه من الموقف غداً حرم الخير كله، ألا فمن أحب أن يردّه علي غداً فليخفف لسانه ويده إلا عما ينيبني فقال العباس: «يا نبي الله أوص بقريش» فقال: «إنما أوصي بهذا الأمر قريشاً والناس تبع لقريش برهم لبرهم وفاجرهم لقاجرهم، فاستوصوا آل قريش بالناس خيراً، يا أيها الناس إن الذنوب تغير النعم وتبدل القسم، فإذا بر الناس برهم أمتهم وإذا فجر الناس عقوبهم قال الله تعالى: ﴿وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً﴾ بما كانوا يكسبون»^(٢)». وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال لأبي بكر رضي الله عنه «سل يا أبا بكر» فقال يا رسول الله دنا الأجل؟ فقال: «قد دنا الأجل وتدل» فقال ليهنك يا نبي الله ما عند الله! فليت شعري عن متقلبنا، فقال: «إلى الله وإلى سيرة المنتهى ثم إلى جنة المأوى والفردوس الأعلى والكأس الأولى والرفيق الأعلى والحظ والعيش الملهة». فقال: يا نبي الله من يلي غسلك؟ قال: «رجال من أهل بيتي الأذى فالأذى». قال فقيم تكفك؟ فقال: «وفي ثيابي هذه وفي حلة عمانية وفي بياض مصر». فقال كيف الصلاة عليك منا؟ وكيثا ويكيثا ثم قال: «مهلاً غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيراً». إذا غسلكموني وكففتكموني فضعوني على سرير في بيتي هذا على شفير قبري، ثم أخرجوا عني ساعة، فإن من يدخل على من خلق الله ويصل على جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت مع جنود كثيرة، ثم الملائكة بأجمعها ﷻ أجمعين، ثم أنتم فادخلوا على أفواجاً فصلوا على أفواجاً زمرة زمرة وسلموا تسلياً، ولا تؤذوني بتزكية ولا صيحة ولا رنة وليبدأ منكم الإمام وأهل بيتي الأذى فالأذى، ثم زمر النساء ثم زمر الصبيان، قال فمن يدخلك القبر؟ قال: «زمر من أهل بيتي الأذى فالأذى مع ملائكة كثيرة لا ترونهم وهم

(١) حديث عائشة: قبض في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ربي وربه عند الموت... الحديث متفق عليه.

(٢) حديث سعيد بن عبد الله عن أبيه قال: لما رأت الانتصار رسول الله ﷺ يزداد ثقلًا أطافوا بالمسجد، فدخل العباس فأعلمه بمكانهم وإشفاقهم فذكر... الحديث في غروحه متروكاً معصوب الرأس يخط برجليه حتى جلس على أسفل مرقاة من المنبر. فذكر خطبته بطولها هو حديث مرسل ضعيف وفيه تكرار ولم أجده له أصلاً وأبهر عبد الله بن ضرار بن الأزور تابعي. روى عن ابن مسعود قال أبو حاتم فيه وفي أبيه سعيد ليس بالقوي.

يرونكم قوموا فأدوا عني إلى من بعدي^(١)». وقال عبد الله بن زعنة جاء بلال في أول شهر ربيع الأول فأذن بالصلاة فقال رسول الله ﷺ «مروا أبا بكر يصلي بالناس» فخرجت فلم أر بحضرة الباب إلا عمر في رجال ليس فيهم أبو بكر، فقلت قم يا عمر فصل بالناس، فقام عمر فلما كبر وكان رجلاً صبيحاً سمع رسول الله ﷺ صوته بالتكبير فقال: «أين أبو بكر؟» يأبى الله ذلك والمسلمون، قالوا ثلاث مرات «مروا أبا بكر ليفصل بالناس» فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق القلب إذا قام في مقامك عليه البكاء! فقال: «إنكن صوبيجات يوسف مروا أبا بكر ليفصل بالناس». قال فصل أبو بكر بعد الصلاة التي صل عمر، فكان عمر يقول لعبد الله بن زعنة - بعد ذلك - وعليك ماذا صنعت يا! والله لولا أني ظننت أن رسول الله ﷺ أمرك ما فعلت. فيقول عبد الله إني لم أر أحداً أولى بذلك منك! قالت عائشة رضي الله عنها وما قلت ذلك ولا صرفته عن أبي بكر إلا رغبة به عن الدنيا، ولما في الولاية من المخاطرة والهلكة إلا من سلم الله، وخشيت أيضاً أن لا يكون الناس يميون رجلاً صل في مقام النبي ﷺ وهو حي أبداً إلا أن يشاء الله، فيحسدونه ويغيثون عليه ويتشاهمون به فإذا الأمر أمر الله والقضاء فضله، وعصمه الله من كل ما تخوفت عليه من أمر الدنيا والدين^(٢). وقالت عائشة رضي الله عنها فلذا كان اليوم الذي مات فيه رسول الله ﷺ رأوا منه خفة في أول النهار، فغرق عنه الرجال إلى منازلهم وحوادثهم ومستيرين، وأنزلوا رسل الله ﷺ بالنساء، فينأى نحن على ذلك لم تكن على مثل حالنا في الرجاء والفرح قبل ذلك، قال رسول الله ﷺ: «أخرجني عني! هذا الملك يستأذن علي فخرج من في البيت غيري ورأسه في حجره فيجلس وتحنيت في جانب البيت فتأخى الملك طويلاً، ثم إنه دهال فاعاد رأسه في حجره وقال للنسوة وادخلنه» فقلت. ما هذا يحس جبريل عليه السلام؟ فقال رسول الله ﷺ «أجل يا عائشة هذا ملك الموت جاءني فقال: إن الله عز وجل أرسلني وأمرني أن لا أدخل عليك إلا بإذن، فإن لم تأذن لي أرجع وإن أذنت لي دخلت، وأمرني أن لا أقبضك حتى تأمرني فماذا أمرك فقلت: اكفف عني حتى يأتي جبريل عليه السلام، فهذه ساعة جبريل». فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فاستقبلنا بأمر لم يكن له عندنا جواب ولا رأي، فوجئنا وكأنا صرنا بصاحبة ما نحب إليه شيئاً وما يتكلم أحد من أهل البيت إعظاماً لذلك الأمر وهيبة ملأت أجوافنا، قالت، وجاء جبريل في ساعته فسلم فعمرت حسه وخرج أهل البيت فدخل فقال: إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول: كيف تهديك وهو أعلم بالذي تهديك، ولكن أراد أن يزيدك كرامة وشفراً وأن يتم كرامتك وشفرك على الخلق وأن تكون سنة في أمك فقال: «أجدي وبعاء» فقال: أبشر فإن الله تعالى أراد أن يبلغك ما أعده لك فقال: «يا جبريل إن ملك الموت استأذن علي». وأخبره الخبر فقال جبريل: يا محمد إن ربك إليك مشتاق ألم يعلمك الذي يريد بك؟ لا والله تعالى ما استأذن ملك الموت على أحد قط ولا يستأذن عليه أبداً، إلا أن ربك متم شريك وهو إليك مشتاق، قال: «فلا تبرح إذن حتى يجيء» وأذن للنساء فقال: «يا فاطمة ادني» فأقبلت عليه فناجها فرفعت رأسها وعيناها تدمع وما تطيق الكلام، ثم قال وأدني عني رأسك» فأقبلت عليه فناجها فرفعت رأسها وهي تصضح وما تطيق الكلام، فكان الذي رأينا منها عجباً،

(١) حديث ابن مسعود: أن النبي ﷺ قال لا يكره مسل يا أبا بكره فقال: يا رسول الله دن الأجل... الحديث في سؤاليه: من يلي خلك ولم تكفك؟ وكيفية الصلاة عليه رواه ابن سعد في الطبقات عن محمد بن عمر وهو الواقدي بإسناد ضعيف إلى ابن حوف عن ابن مسعود وهو مرسل ضعيف كما تقدم.

(٢) حديث عبد الله بن زعنة: جاء بلال في أول ربيع الأول فأذن بالصلاة فقال النبي ﷺ: «مروا أبا بكر ليفصل بالناس» فخرجت فلم أر بحضرة الباب إلا عمر في رجال ليس فيهم أبو بكر... الحديث أخرجه أبو داود بإسناد جيد نحوه مختصراً دون قوله: «وقالت عائشة إن أبا بكر رجلاً رقيق... إلى آخره ولم يقل: في أول ربيع الأول، وقال «مروا من يصلي بالناس» وقال: «ياي الله ذلك والمسلمون» مرتين في رواية له فقال: «والله... ليفصل للناس إن أبي لحقته» يقول ذلك منقضي، وأما ما في آخره من قول عائشة فني الصحيحين من حديثها فقالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء! فقال: «إنكن صوبيجات يوسف مروا أبا بكر ليفصل بالناس».

فسألته بعد ذلك فقالت أخبرني وقال: «إني ميت اليوم». فبكيت ثم قال: «إني دعوت الله أن يلحقك بي في أول أملي وأن يجعلك معي» فضحكك وأدنت ابنها منه فشمها قالت. وجاء ملك الموت واستأذن فأذن له فقال الملك. ما تأمرنا يا محمد؟ قال: «والحق بربي الآن». فقال بلى من يومك هذا أما إن ربك إليك مشتاق ولم يتردد عن أحد تردده عنك ولم ينهي عن الدخول على أحد إلا بإذن غيرك ولكن ساعدتك أملكك وخرج قالت وجاء جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله هذا آخر ما أنزل فيه إلى الأرض أبداً وطوى الوحي وطويت الدنيا وما كان لي في الأرض حاجة غيرك، ومالي فيها حاجة إلا حضورك، ثم لزوم موقفي لا والذي يبعث محمداً بالحق ما في البيت أحد يستطيع أن يجير إليه في ذلك كلمة ولا يبعث إلى أحد من رجاله، لعظم ما يسمع من حديثه ووجدنا وإشفاقنا، قالت: ففقت إلى النبي ﷺ حتى أضاع رأسه بين يدي وأمسكت صدره. وجعل يخفي عليه حتى يغلب وجهه وترشح ورشحاً ما رأيته من إنسان قط، فجعلت أسلت ذلك العرق وما وجدت رائحة شيء أطيب منه ففكت أقول له- إذا أفاق- بأي أنت وأمي ونفسي وأهلي ما تلقى جهنك من الرشح؟ فقال: «يا عائشة إن نفس المؤمن تخرج بالرشح ونفس الكافر تخرج من شذيقه كنفس الحمار» فعند ذلك ارتعنا وبعتنا إلى أهلنا، فكان أول رجل جامنا ولم يشهده أخي، بعته إلى أبي، فمات رسول الله ﷺ قبل أن يجيء أحد، وإنما صدمه الله عنه لأنه ولاه جبريل وميكائيل، وجعل إذا أغمى عليه قال: «بل الرقيق الأعلى». كان الأخيرة تعاد عليه، فإذا أطاق الكلام قال: «والصلاة الصلاة إنكم لا تزالون متماسكين ما صليتم جميعاً». الصلاة الصلاة كان يوصي بها حتى مات وهو يقول: «والصلاة الصلاة»^(١). قالت عائشة رضي الله عنها: مات رسول الله ﷺ بين ارتفاع الضحى وانتصاف النهار يوم الاثنين^(٢). قالت فاطمة رضي الله عنها: ما لقيت من يوم الاثنين، والله لا تزال الأمة تصاب فيه بعظيمة وقالت أم كلثوم- يوم أصيب علي كرم الله وجهه بالكوفة مثلاً: ما لقيت من يوم الاثنين، مات فيه رسول الله ﷺ، وفيه قتل علي، وفيه قتل أبي، فإني لقيت من يوم الاثنين. وقالت عائشة رضي الله عنها: لما مات رسول الله ﷺ انقحم الناس- حين ارتفعت الرنة وسجى رسول الله ﷺ الملائكة ثوبه- فاختطفوا فكذب بعضهم بموته وأعرض بعضهم فإني تكلم إلا بعد البعد، وخلط آخرون فلاتوا الكلام بغير بيان، وبقي آخرون معهم عقولهم، وأقعد آخرون. فكان عمر بن الخطاب فيمن كذب بموته، وعلى فيمن أقعد، وعثمان فيمن أعرض. فخرج عمر على الناس وقال: إن رسول الله ﷺ لم يمت، وليرجعته الله عز وجل، وليقطعن أيدي وأرجل رجال من المنافقين يتبنون لرسول الله ﷺ الموت، إنما

(١) حديث عائشة: لما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله ﷺ رأوا منه خفة في أول النهار فصرق عنه الرجال إلى منازلهم وحوارهم بسنبرين وأخلوا رسول الله ﷺ بالنساء فبينما نحن على ذلك لما يكن على مثل حالنا في الرجاء والفرح قبل ذلك قال رسول الله ﷺ «وأخرجني هي، هذا ملك يستأذن علي...» الحديث يطوله في مجي ملك الموت ثم ذهابه ثم مجي جبريل ثم مجي ملك الموت وولائه ﷺ، أخرجه الطبراني في الكبير من حديث جابر وابن عباس مع اختلاف في حديث طويل فيه: فلما كان يوم الإثنين اشتد الأمر وأوصى الله إلى ملك الموت أن أعيظ إلى حبيبي وصفي محمد ﷺ في أحسن صورة وأراقى به في قبض روحه. وفي دخول ملك الموت واستلته في قبضه فقال «يا ملك الموت أين خلفت جبريل؟» جبريل قال خلفته في سله الدنيا والملائكة يعزوه فيك، فإني بأسرع أن أتاه جبريل فقدم عند رأسه وذكر بشارته جبريل له بما أمد الله له، وفيه إذن في ملك الموت فأنته إلى ما أمرت به... الحديث. وفيه: فدفنا ملك الموت بالمعق فقبض روح النبي ﷺ وذكر كبره لذلك، إلى أن قال: فقبض رسول الله ﷺ، وهو حديث طويل في وقتين كبار وهو منكر، وفيه عد التميم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه قال أحد: كان يكذب على وهب بن منبه، وأبوه إدريس أيضاً مشرك قاله الدارقطني، ورواه الطبراني أيضاً من حديث الحسين بن علي: أن جبريل جاءه أولاً فقال له عن ربه كيف تمجدك ثم جاءه جبريل اليوم الثالث ومعه ملك الموت وملك الغمام إسحاق بن وان جبريل دخل أولاً فسأله ثم استأذن ملك الموت وقوله وأضف لما أمرت به وهو منكر أيضاً فيه عبد الله بن ميمون الفلاح قال البخاري ذاهب الحديث ورواه أيضاً من حديث ابن عباس في مجي ملك الموت أولاً واستلته وقوله. إن ربك يفرئك السلام فقال: «أين جبريل» فقال هو قريب مني الآن يأتي فخرج ملك الموت حتى نزل عليه جبريل... الحديث وفيه المختار بن نافع منكر الحديث.

(٢) حديث عائشة: مات رسول الله ﷺ بين ارتفاع الضحى وانتصاف النهار يوم الإثنين. ورواه ابن عبد البر.

واعده الله عزوجل كما واعد موسى وهو ثماثكم^(١) وفي رواية أنه قال: يا أيها الناس كفوا ألسنتكم عن رسول الله ﷺ فإنه لم يمت، والله لا أسمع أحداً يذكر أن رسول الله ﷺ قد مات إلا علوته يسبني هذا. وأما علي فإنه أقعد فلا يبرح البيت. وأما عثمان فجعل لا يكلم أحداً. يؤخذ بيده فيجاء به ويذهب به. ولم يكن أحد من المسلمين في مثل حال أبي بكر والعباس فإن الله عزوجل أهدىهما بالتوفيق والسداد، وإن كان الناس لم يبرعوا إلا بقول أبي بكر حتى جاء العباس فقال: والله الذي لا إله إلا هو لقد ذاق رسول الله ﷺ الموت، ولقد قال وهو بين أظهركم ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون^(٢).

وبلغ أبا بكر الخبر وهو في بني الحارث بن الخزرج فجاء ودخل على رسول الله ﷺ فنظر إليه ثم أكب عليه فقبله ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كان الله تعالى ليبيئك الموت مرتين، فقد والله توفي رسول الله ﷺ، ثم خرج إلى الناس فقال: أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد رباً محمداً فإنه حي لا يموت قال تعالى: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾، إذن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم... الآية^(٣). فكان الناس لم يسمعوها هذه الآية إلا يرمض. وفي رواية: أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما بلغه الخبر دخل بيت رسول الله ﷺ - وهو يصلي على النبي ﷺ - وغشيته تهملان وغصصه ترتفع كقصع الجرة، وهو في ذلك جلد الفعل والمقال - فأكب عليه فكشف عن وجهه وقبل جبته وخديه ومسح وجهه وجعل يبكي ويقول: بأبي أنت أُمي ونفسي وأهلي طيب حياً وميتاً انقطع لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء والنبيين، فغطت عن الصفة وجللت عن البكاء، وغصصت حتى صرت مسلاة وعممت حتى صرنا نيك سواء، ولولا أن موتك كان اختياراً منك لجلدنا لحزنك بالظنوس، ولولا أنك نبيت من البكاء لانفتنا عليك ماء العيون، فأما ما لا نستطيع نفيه عنا فكمدوا كان مخالفان لا يرحمان، اللهم فأبلغنا عنا، اذكركنا يا محمد صلى الله عليك عند ربك، ولنتن من بالك، فلولا ما خلقت من السكينة لم يبق أحد لما خلقت من الوحشة، اللهم أبلغ نبيك عنا واحفظه فينا^(٤). وعن ابن عمر: أنه لما دخل أبو بكر البيت وصل وأثنى عجب أهل البيت جميعاً سمعه أهل المصل، كلما ذكر شيئاً ازدادوا، فما سكن عجبهم إلا تسليم رجل على الباب صبت جلد قال: السلام عليكم يا أهل البيت ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾ الآية إن في الله خُلُفاً من كل واحد ودرراً لكل رغبة ونجاة من كل خائفة، فإله تعالى فارجوا وبه فتقروا، فاستمعوا له وأنكروا وقطعوا البكاء، فلما انقطع البكاء فقد صوته فاطمحل أحدهم فلم ير أحداً، ثم عادوا فبكوا فناداهم مناد آخر لا يعرفون صوته: يا أهل البيت اذكروا الله تعالى واحمدوه على كل حال تكونوا من المخلصين، إن في الله هزاء من كل مصيبة

(١) حديث عائشة: لما مات رسول الله ﷺ اتجم الناس - حين لربضت الرنة وسجى رسول الله ﷺ - الملكة بلية - فاختلطوا فكلب بعضهم يوته وأترس بعضهم فإ تكلم ولا بعد اليد، وخطب آخرون ومعهم عقرهم وأقعد آخرون. وكان عمر بن الخطاب من كلب يوته، وعلي فبين أقعد، وعثمان فبين أترس. فخرج عمر على الناس وقال: إن رسول الله ﷺ لم يمت... الحديث إلى قوله ﴿عند ربكم تختصمون﴾ لم أجده أصلاً وهو متكرر.

(٢) حديث: بلغ أبا بكر الخبر وهو في بني الحارث بن الخزرج فجاه فدخل على رسول الله ﷺ فنظر إليه ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كان الله تعالى ليبيئك الموت مرتين... الحديث. إلى آخر قوله: وكان الناس لم يسمعوها هذه الآية إلا يرمض أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة: أن أبا بكر ألقى على فرس من مسكة بالسنان حتى نزل ودخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فبسم رسول الله ﷺ وهو مشفي بربوب حسرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال: بأبي وأمي أنت، والله لا يجمع الله عليك موتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقدها. ولما من حديث ابن عباس: أن أبا بكر خرج ومعه يكلم الناس... الحديث. وفيه: والله لكان الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى نتلها ما أبو بكر. لفظ البخاري فيها.

(٣) حديث: إن أبا بكر لما بلغه الخبر دخل بيت رسول الله ﷺ - وهو يصلي على النبي ﷺ - وغشيته تهملان وغصصه ترتفع كقصع الجرة وهو في ذلك جلد الفعل والمقال - فأكب عليه فكشف الثوب عن وجهه... الحديث، إلى قوله: واحفظه فيناه أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الغزاة من حديث ابن عمر يستأذني: جاء أبو بكر ورسول الله ﷺ مسجى فكشف الثوب عن وجهه... الحديث إلى آخره.

وعرضاً من كل رغبة، فالحق فاطموا وبامره فاعملوا. فقال أبو بكر: هذا الخضر والبسح عليها السلام حضرا النبي ﷺ^(١) واسترق القمعاق بن عمرو حكاية خطبة أبي بكر رضي الله عنه فقال: قام أبو بكر في الناس خطيباً حيث قضى الناس عبراتهم بخطفية جلها الصلاة على النبي ﷺ فحمد الله وأثنى عليه على كل حال وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فالحق الحمد وعده وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، وأشهد أن الكتاب كما شرع وأن الدين كما شرع وأن الحديث كما حدث وأن القول كما قال وإن الله هو الحق المبين، اللهم فصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك واميتك وخيرتك وصفتك بأفضل ما صليت به على أحد من خلقك، اللهم واجمل صلواتك ومعافاتك ورحمتك على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين محمد قائد الخير وإمام الخير ورسول الرحمة اللهم قرب زلفته وعظم برهانه وكرم مقامه وابعته مقاماً محموداً يخبطه به الأولون والأخرون واقنعنا بمقامه الم محمود يوم القيامة واخلفه فينا في الدنيا والآخرة وبلغه الدرجة والوسيلة في الجنة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، أيها الناس إنه من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لم يموت، وإن الله قد تقدم إليكم في أمره فلا تدعوه جزعاً، فإن الله عز وجل قد اختار لنبيه ﷺ ما عندكم على ما عندكم وقبضه إلى ثوابه وخلف فيكم كتابه وسنة نبيه ﷺ فمن أخذ بها عرف ومن فرق بينها أنكر ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط﴾ ولا يضلكنم الشيطان يموت نيكم ولا يفتنكنم عن دينكم وعاجلوا الشيطان بالخير تمجزوه ولا تستنظروه فيلحق بكم ويفتنكم.

وقال ابن عباس: لما فرغ أبو بكر من خطبته قال يا عمر أنت الذي بلغني أنك تقول ما مات نبي الله ﷺ أما ترى إن نبي الله ﷺ قال يوم كذا: كذا ويوم كذا: كذا وكذا وقال تعالى في كتابه: ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾ فقال: والله لكأني لم أسمع بها في كتاب الله قبل الآن لما نزل بنا، أشهد أن الكتاب كما أنزل وأن الحديث كما حدث وأن الله حي لا يموت ﴿إننا لله وإنا إليه راجعون﴾ وصلوات الله على رسوله وعند الله نحسب رسول الله ﷺ ثم جلس إلى أبي بكر.

وقالت عائشة رضي الله عنها: لما اجتمعوا لفصله قالوا: والله ما ندري كيف ننسل رسول الله ﷺ أنجرده عن ثيابه كما نصنع موتانا أو ننسله في ثيابه؟ قالت: فأرسل الله عليهم النزم حتى ما بقي منهم رجل إلا وأضع لحيته على صدره نائلاً ثم قال قائل: لا يدري من هو - غسلوا رسول الله ﷺ في ثيابه، فأنهبوا ففعلوا ذلك فنسل رسول الله ﷺ في قميصه. حتى إذا فرغوا من غسله كفن. وقال علي كرم الله وجهه: أودنا خلع قميصه فودينا لا نخلعوا عن رسول الله ﷺ ثيابه. فأقرنناه ففصلناه في قميصه كما ننسل موتانا مستلقياً ما نشاء

(١) حديث ابن عمر في سماع التنزيه به ﷺ: إن في الله خلفاً من كل أحد ودرراً لكل رغبة ونجاة من كل غافة فالحق فارجوا وبه ففكروا ثم سمعوا أنكر بعده: إن في الله عزاء من كل مصيبة وعرضاً من كل رغبة فالحق فاطموا وبامره فاعملوا. فقال أبو بكر: هذا الخضر والبسح. لم أجده فيه ذكر والبسح ولما ذكر والخضر في التنزيه فأنكر النووي وجرحه في كتب الحديث وقال: إنما ذكره الأصحاب. قلت: بل قد روى الحاكم في المستدرک في حديث أنس ولم يصححه ولا يسمع، روى ابن أبي الدنيا في كتاب المزاة من حديث أنس أيضاً قال: لما قبض رسول الله ﷺ اجتمع أصحابه حوله يكون فدخل عليهم رجل طويل شعر الكبر في إزار ورواه يتخطى أصحاب رسول الله ﷺ حتى أخذ بمضادتي ياب البيت فيكي على رسول الله ﷺ ثم أقبل على أصحابه فقال: إن في الله عزاء من كل مصيبة وعرضاً من كل فالت وخلفاً من كل هالك فإلى الله تعالى أنبياء ونظرة إليكم في البراء فانظروا فإن المصائب من لم يحمره الثواب. ثم ذهب الرجل فقال أبو بكر: على الرجل، فنظروا بيناً وشمالاً فلم يروا أحداً، فقال أبو بكر: لعل هذا الخضر أتوا نبياً عليه السلام جاء يمزينا. ورواه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف جداً روى ابن أبي الدنيا أيضاً من حديث علي بن أبي طالب: لما قبض رسول الله ﷺ جاء أت سمع حسه ولا ترى شخصه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن في الله عرضاً من كل مصيبة وشرفاً من كل هالك ودرراً من كل لئلت، فيأله ففكروا وبأله فارجوا فإن المحرم من حرم الثواب والسلام عليكم. فقال علي: تدرون من هذا؟ هو الخضر. وفيه محمد بن جعفر الصادق تكلم فيه وفيه انقطاع بين علي بن الحسين وبين جده علي والمعرف عن علي بن الحسين مرسل من غير ذكر علي كما روى الشافعي في الأم وليس فيه ذكر والخضر.

أن يقلب لنا منه عضو لم يبالغ فيه إلا قلب لنا حتى نفرغ منه، وإن معنا لحنيماً في البيت كالريح الرخاء ويصوت بنا ارفقوا برسول الله ﷺ فإنكم ستكونون فهكذا كانت وفاة رسول الله ﷺ ولم يترك سبداً ولا لبداً إلا دفن معه قال أبو جعفر؛ فرش لحده بغيره وقطيعته وفرشت ثيابه عليها التي كان يلبس يفظان على القطيعة والمفرش، ثم وضع عليها في أكفانه فلم يترك بعد وفاته مالا ولا بنى في حياته لينة على لينة ولا وضع قصبة على قصبة^(١) فني وفاته عبرة تامة للمسلمين به أسوة حسنة.

وفاة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه

لما احتضر أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاءت عائشة رضي الله عنها فتمثلت بهذا البيت:

لعمرك ما يغني الثراء عن الفقى إذا حشرت يوماً وضاق بها الصدر

فكشف عن وجهه وقال: ليس كذا ولكن قولي: «وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد» انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما وكفوني فيها فإن الحى إلى الجليلد أحوج من الميت. وقالت عائشة رضي الله عنها عند موته:

وأبيض يستقى الضمام بوجهه ريح التلى عصمة للاراسل

فقال أبو بكر: ذلك رسول الله ﷺ، ودخلوا عليه فقالوا: ألا ندعوا لك طبييتا ينظر إليك؟ قال قد نظر إلي طبيبي وقال: إني فعال لما أريد. ودخل عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بعوده فقال: يا أبا بكر أوصنا فقال: إن الله فاتح عليكم الدنيا فلا تأخذن منها إلا بلائك، وأعلم أن من صل الصبح فهو في ذمة الله فلا تحفرون الله في ذمة فيك في النار على وجهك.

ولما نُقِلَ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأراد الناس منه أن يستخلف، فاستخلف عمر رضي الله عنه، فقال الناس له: استخلفت علينا فظاً غليظاً فماذا تقول لربك؟ فقال: أتول استخلفت على خلقك خير خلقك. ثم أرسل إلى عمر رضي الله عنه فجاء فقال: إني موصيك بوصية؛ أعلم أن الله حقاً في النهار لا يقبله في الليل وأن الله حقاً في الليل لا يقبله في النهار، وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدي القرينة، وإنما نقلت موازين من نقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وحق ليزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يتقل. وإنما خضت موازين من خضت موازينهم يوم القيامة باتباع الباطل وشفته عليهم، وحق ليزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف، وأن الله ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم ويجاوز عن سيئاتهم، فيقول الغافل: أنا أفضل من هؤلاء ولا أبلغ مبلغ هؤلاء، فإن الله ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم ورد عليهم صالح الذي عملوا، فيقول الغافل: أنا أفضل من هؤلاء، وإن الله ذكر آية الرحمة وآية العذاب ليكون المؤمن راغباً ورهاباً ولا يلقي يديه إلى التهلكة ولا يتمنى على الله غير الحق. فإن حفظت وصيت هذه فلا يكون غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، وإن ضيعت وصيتي فلا يكون غائب أبغض إليك من الموت ولست بمهمزه.

وقال سعيد بن المسيب: لما احتضر أبو بكر رضي الله عنه أتاه ناس من الصحابة فقالوا: يا خليفة رسول الله ﷺ زودنا غنا نراك لما بك. فقالوا أبو بكر: من قال هؤلاء الكلمات ثم مات جعل الله روحه في الأفق المبين، قالوا: وما الأفق المبين؟ قال: قاع بين يدي العرش فيه رياض الله وأجار وأشجار، ينشأ كل يوم مائة رحمة، فمن قال هذا القول جعل الله روحه في هذا المكان اللهم إنك ابتدأت الخلق من غير حاجة بك إليهم، ثم جعلتهم فريقين فريقاً للنعيم وفريقاً للسعير فأجعلني للنعيم ولا تجعلني للسعير، اللهم إنك خلقت

(١) حديث أبي جعفر؛ فرش لحده بغيره وقطيعته، وفيه: فلم يترك بعد وفاته مالا ولا بنى في حياته لينة على لينة ولا وضع قصبة على قصبة أما وضع المقرقة والقطيعة فالذي وضع القطيعة شتران مولى رسول الله ﷺ وليس ذكر ذلك من شرط كتابنا، وأما كونه لم يترك مالا فقد تقدم من حديث عائشة وغيرها ولما كونه ما بنى في حياته فقد تقدم أيضاً.

الخلق فرقت وميزتهم قبل أن تخلقهم فجعلت منهم شقياً وسعيداً وغروباً ورشيداً، فلا تشقي بمصايك. اللهم إنك علمت ما تنسب كل نفس قبل أن تخلقها فلا يحصى لها ما علمت، فاجعلي من تستعمله ببطاعتك اللهم إن أحد الا يساء حتى تشاء، فاجعل مشيتك أن أشاء ما يقربني إليك اللهم إنك قد قدرت حركات العبادة فلا يتحرك شيء إلا بإذنك، فاجعل حركاتي في تقواك. اللهم إنك خلقت الخير والشر وجعلت لكل واحد منها عاملاً يعمل به، فاجعلي من خير القسمين. اللهم إنك خلقت الجنة والنار وجعلت لكل واحدة منها أهلاً، فاجعلي من سكان جنتك. اللهم إنك أردت بقرم الضلال وضيقته به صدوره، فاشرح صدري للإيمان وزينه في قلبي، اللهم إنك دبرت الأمور وجعلت مصيرها إليك. فأحيي بعد الموت حياة طيبة وقربني إليك زلفى. اللهم من أصبح وأمسى ثقتي ورجاءه غيرك، فانت ثقتي ورجائي ولا حول ولا قوة إلا بالله قال أبو بكر: هذا كله في كتاب الله عزوجل:

وفاة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

قال عمرو بن ميمون «كنت قائماً غداة أصيب عمر. ما يبقي وبينه إلا عبد الله بن عباس، وكان إذا مر بين الصفيين قام بينهما، فإذا رأى خللاً قال: استنوا، حتى إذا لم ير فيهم خللاً تقدم فكبر. قال: وربما قرأ سورة يوسف أو النحل - أو نحو ذلك - في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن أكبر فسمعت يقول: قتلي - أو أكلني - الكلب، حين طعنه أبو لؤلؤة، وطار الملعج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يميناً أو شمالاً إلا طعنه، حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً، فمات منهم تسعة - وفي رواية سبعة. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن الملعج أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فأما من كان يلي عمر فقد رأى ما رأيت، وأما نواحي المسجد ما يدرون ما الأمر؟ غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله! فصل بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن العباس انظر من قتلي! قال: فغاب ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة بن شعبه، فقال عمر رضي الله عنه: قاتله الله لقد كنت أمرت به معروفاً. ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعل مني بيد رجل مسلم، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة! وكان العباس أكثرهم رفقاً فقال ابن عباس: إن شئت فعلت! أي إن شئت قتلناهم، قال: بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم وحجوا بحجكم! فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه قال: وكان الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ! قال: فقاتل يقول أتعاف عليه، وقاتل يقول لا بأس. فأتى بنيك فشرب منه فخرج من جوفه، ثم أتى بلبن فشرب منه فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت. قال: فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بشري من الله عزوجل! قد كان لك صحبة من رسول الله ﷺ وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، فقال: وجدت أن ذلك كان كفافاً لا علي ولا لي. فلما أدبر الرجل إذا إزاره يمس الأرض، فقال: ردوا على الغلام، فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأنقى لربك. ثم قال: يا عبد الله انظر ما علي من الدين؟ فسحبوه فوجدوه ستة وثلاثين ألفاً أو نحوه، فقال: إن ربي به مال كل عمر فاده من أموالهم؛ ولا فسل في بيتي عدلي بن كعب، فإن لم تف أموالهم فسل في فريش ولا تعلمد لي غيرهم، وأد عني هذا المال وانطلق إلى أم المؤمنين عائشة فقال: عمر يقرأ عليك السلام، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدخل مع صاحبيه. فذهب عبد الله فسلم واستأذن ثم دخل عليها، فوجدتها قاعدة تكبي، فقال: يقرأ عليك عمر ابن الخطاب السلام ويستأذن أن يدخل مع صاحبيه، فقالت: كنت أريدك لنفسي ولأورثته اليوم على نفسي! فلما أقبل قبل هذا عبد الله بن عمر قد جاء فقال: أرغفوني، فاستند رجل إلى يمينه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين قد أذنت قال: الحمد لله ما كان شيء

أهم إلي من ذلك! فإذا أنا قبضت فأحولوني ثم سلم وقل يستأذن عمر! فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين.

وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنها، فلما رأيناها قمنا فوجئت عليه فيكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فوجئت داخلًا فسمعنا بكاءها من داخل. فقالوا: أوصى يا أمير المؤمنين واستخلف، فقال: ما أرى أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله ﷺ وهو عنهم راض فسمي عليا وعثمان والزيد وطلحة وسعدا وعبد الرحمن وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كهيئة التعزية له، فلان أصابت الإمارة سعدًا فذاك وإلا فليستمن به أياكم أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وقال أوصى الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم فضلهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرًا الذين تيمنوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل أن عسهم وأن يعفو عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرًا فإنهم رده الإسلام وجباة الأموال وغيظ العدو وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم، وأوصيه بالأعراب خيرًا فإنهم أصل العرب وعبادة الإسلام وأن لا يأخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم، وأوصيه بدمعة الله عز وجل ودمة رسول الله ﷺ أن يولي لهم بمهدهم وأن يقاتل لهم من وراءهم ولا يكلفهم إلا طاقهم. قال فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر وقال يستأذن عمر بن الخطاب، فقالت أدخلوه فأدخلوه في موضع هنالك مع صاحبيه... الحديث.

ومن النبي ﷺ قال: «قال لي جبريل عليه السلام لييك الإسلام على موت عمر^(١)». وعن ابن عباس قال وضع عمر على سريره فتكفئه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فترجم علي عمر وقال ما خلفت أحد أصحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإيم الله إن كنت لأظن ليجمعنك الله مع صاحبك وذلك أني كنت كثيرًا أسمع النبي ﷺ يقول: «ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر^(٢)». فإني كنت - لأرجو أن لأظن - أن يجمعك الله معها.

وفاة عثمان رضي الله عنه

الحديث في قتله مشهور. وقد قال عبد الله بن سلام: أتيت أخني عثمان لأسلم عليه وهو محصور، فدخلت عليه فقال مرحبًا يا أخني! رأيت رسول الله ﷺ الليلة في هذه الخوخة - وهي خوخة في البيت - فقال: «يا عثمان حصروك؟». قلت نعم، قال: «عطشوك؟ قلت نعم، فأبدلوا لي دلوًا فيه ماء فشربت حتى رويت - حتى إنني لأجد برده بين يدي وبين كفي - وقال لي: «إن شئت نصرت عليهم وإن شئت أظفرت عندنا». فاخترت أن أظفر عنده! فقتل ذلك اليوم رضي الله عنه. وقال عبد الله بن سلام لمن حضر تشييع عثمان في الموت حين جرح ماذا قال عثمان وهو يتشبط؟ قالوا سمعناه يقول: اللهم اجمع أمه محمد ﷺ - ثلاثًا - قال والذي نفسي بيده لو دعا الله أن لا يجتمعوا أبدًا ما اجتمعوا إلى يوم القيامة. وعن ثمامة بن حزن القشيري قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان رضي الله عنه فقال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله ﷺ قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشري رومة، يجعل دلوًا مع دلاء المسلمين، بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها ومن ماء البحر؟ قالوا اللهم نعم، قال أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا

(١) حديث: «قال لي جبريل عليه السلام لييك الإسلام على موت عمر» أخرجه أبو بكر الأجري في كتاب الشريعة من حديث أبي بن كعب بسند ضعيف جداً وذكره ابن الجوزي في الموضوعات.

(٢) حديث ابن عباس قال: وضع عمر على سريره فتكفئه الناس يدعون ويصلون، فلقد قول علي بن أبي طالب كنت كثيرًا أسمع النبي ﷺ يقول: «ذهبت أنا وأبو بكر وعمر». الحديث متفق عليه.

نعم، أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن المسجد كان ضاق بأهله فقال رسول الله ﷺ ومن يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة؟ فاشترتها من صلب مالي، فأتت اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين؟ قالوا اللهم نعم؛ قال أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله ﷺ كان على نير بمكة وبمه أبو بكر وعمر وأنا، فحرك الجبل حتى تساقط حجارته بالخفيض قال فركضه برجله وقال: «أسكن ثبير فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان؟». قالوا اللهم نعم، قال الله أكبر شهدوا في ورب الكعبة أتى شهيد^(١)، وروي عن شيخ من صبة أن عثمان حين ضرب والدعاء تسيل على لحيته جعل يقول: ﴿لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين﴾ اللهم إني أستعديك عليهم وأستعينك على جمع أموري وأسألك الصبر على ما ابتليتي.

وفاة علي كرم الله وجهه

قال الأصمعي الخنظلي لما كانت الليلة التي أصيب فيها علي كرم الله وجهه، أثناء ابن التياح حين طلع الفجر يؤذنه بالصلاة وهو مضطجع متناقل، فعاد الثانية وهو كذلك، ثم عاد الثالثة فقام علي يمشي وهو يقول

أشد حيازيك للموت فإن الموت لا ييك
ولا تمزع من الموت إذا حل بواديك

فلما بلغ الباب الصغير شدّ عليه ابن ملجم فضربه. فخرجت أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنه فجعلت تقول مالي ولصلاة الغداة؛ قتل زوجي أمير المؤمنين صلاة الغداة؛ وقتل أبي صلاة الغداة. وعن شيخ من قريش أن علياً كرم الله وجهه لما ضربه ابن ملجم قال: فزت ورب الكعبة. وعن محمد بن علي أنه لما ضرب أوصى بنيه ثم لم ينطق إلا بـلا إله إلا الله، حتى قبض.

ولما قتل الحسن بن علي رضي الله عنهما دخل عليه الحسين رضي الله عنه فقال يا أخي لأي شيء تمزع؟ تقدم على رسول الله ﷺ وعلى علي بن أبي طالب وهما أبواك وعلى خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وهما أمك، وعلى حزة وجعفر وهما عمك؛ قال يا أخي أقدم على أمر لم أقدم على مثله.

وعن محمد بن الحسن رضي الله عنهما قال لما نزل القوم بالحسين رضي الله عنه وأيقن أنهم قاتلوه قام في أصحابه خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: قد نزل من الأمر ما ترون! وإن الدنيا قد تغيرت وتبدلت وأدبر معروفها، وانشرت حتى لم يبق منها إلا كصباية الإناء، ألا حسبي من عيش كالمري الويل، ألا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا ينتهي عنه، ليرضب المؤمن في لقاء الله تعالى، وإنني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا جرمًا.

الباب الخامس: في كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء الصالحين

لما حضرت معاوية بن أبي سفيان الوفاة قال: أقمعوني، فأقمع فجعل يسبح الله تعالى ويذكره ثم بكى وقال: تذكر ربك يا معاوية بعد الهرم والانحطاط! ألا كان هذا وغصن الشياح نضر ريان، وبكى حتى علا بكاءه وقال: يا رب أرحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي اللهم أقل العثرة وأغفر الزلة وعد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولو يبق بأحد سواك. وروي عن شيخ من قريش: أنه دخل مع جماعة عليه في مرضه فأروا في جلده غصونا، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فهل الدنيا أجمع إلا ما جربنا ورأينا، أما والله لقد استقبلنا زهرها بجلدنا وباستلذذنا بعيشنا، فإلى لبيتنا الدنيا أن نقضت ذلك منا حالاً بعد حال وعروة بعد عروة، فأصبحت الدنيا وقد وترت وأخلفتنا واستلأمت إلينا ألف للدنيا من دار، ثم أف لها من دار. ويروى أن

(١) حديث ثمامة بن حزن القشيري: شهدت الدارين لشرف عليهم عثمان... الخديث أخرجه الترمذي، وقال حسن والنسائي.

آخر خطية خطيها معاوية أن قال: أيها الناس إني من زرع قد استحصد واني وليتكم ولن يليكم أحد من بعدي إلا وهو شر مني، كما كان من قبلي خيراً مني! وبأ يريد إذا وفي أجلي فولي غسلي رجلاً ليلاً، فإن اليبس من الله بمكان، فليتغم الغسل وليجهز بالتكبير، ثم اعمد إلي متديلاً في الحزاة فيه ثوب من ثياب النبي ﷺ وقراصه من شعره واغفاره فاستودع القراصة أنفي وأذني وعيني، واجعل الثوب حل جلدي دون أكتافي، وبأ يزيد احفظ وصية الله في الوالدين، فإذا أدرجتموني في جديدي ووضعتوني في حفرتي فخلوا معاوية وأرحم الراحمين: وقال محمد بن عتبة: لما نزل بمعاوية الموت قال يا ليتني كنت رجلاً من قريش يدي طوى واني لم أَل من هذا الأمر شيئاً.

ولما حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة نظر إلى غسال بجانب دمشق يلوي ثوباً بيده ثم يضرب به المفصلة فقال عبد الملك: ليتني كنت غسلاً أكل من كسب يدي يوماً بيوم لم أَل من أمر الدنيا شيئاً، فبلغ ذلك أبا حازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم إذا حضرهم الموت يتمنون ما نحن فيه، وإذا حضرن الموت لم يتمن ما فيه. ثم قال لعبد الملك بن مروان في مرضه الذي مات فيه: كيف تجهك يا أمر المؤمنين؟ قال: أجدي كما قال الله تعالى: ﴿وإذا جئتمونا فردى كما خلقناكم أول مرة وتركتهم ما حولناكم وراء ظهوركم﴾ الآية ومات.

وقالت فاطمة بنت عبد الملك بن مروان - امرأة عمر بن عبد العزيز - كنت أسمع صر في مرضه الذي مات فيه يقول: اللهم أخف عليهم موتي ولو ساعة من نهار. فلما كان اليوم الذي قبض فيه خرجت من عنده فجلست في بيت آخر - بيني وبينه باب وهو في قبة له - فسمعت يقول: ﴿تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين﴾ ثم هذا فجعلت لا أسمع حركة ولا كلاماً فقلت لوصيف له: انظر أنتام هو؟ فلما دخل صاح، فوثبت فإذا هو ميت. وقيل له حضره الموت: أعهدي يا أمير المؤمنين! قال: أحذركم مثل مصري هذا فإنه لا يد لك منه. وروي أنه لما نقل عمر بن عبد العزيز دعي له طبيب فلما نظر إليه قال: أرى الرجل قد سقى السم ولا آمن عليه الموت فرقع عمر بصرة وقال: ولا تأمن الموت أيضاً هل من لم يسق السم! قال الطبيب: هل أحسست بذلك يا أمير المؤمنين؟ قال نعم قد عرفت ذلك حين وقع في بطني قال: فتعالج يا أمير المؤمنين فإني أخاف أن تذهب نفسك، قال: ربي خير مذهوب إليه، والله لو علمت أن شفايتي عند شخمة أدنى ما رفعت يدي إلى أذني فتناولته. اللهم خذ لعمر في لقاك، فلم يلبث إلا أياماً حتى مات وقيل: لما حضرته الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ أبشر فقد أحيا الله بك سنناً وأظهر بك عدلاً فبكى ثم قال: أليس أوقف فاستل عن أمر هذا الخلق، فوالله لو عدلت فيهم لحفت حل نفسي أن لا تقوم بحجتها بين يدي الله إلا أن يلقيها الله حجتها، فكيف بكثير مما ضيقنا؟ وفاغت عيناه، فلم يلبث إلا يسيراً حتى مات: ولما قرب وقت موته قال: أجلسوني فأجلسوه فقال: أنا الذي أمرني فقصررت وبنيته فقصيت - ثلاث مرات - ولكن لا إله إلا الله، ثم رفع رأسه فأحد النظر فقيل له في ذلك فقال: إني لأرى خضرة؛ ما هم يأس ولا جن ثم قبض رحمه الله.

وحكى عن هرون الرشيد أنه انتهى أكفاته بيده عند الموت، وكان ينظر إليها ويقول: ﴿ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه﴾.

وفرش المأمون رماداً وضطجع عليه وكان يقول: يا من لا يزول ملكه أرحم من قد زال ملكه. وكان المتصم يقول عند موته: لو علمت أن عمري هكذا قصير ما فعلت وكان المتصم يضطرب على نفسه عند موته فقيل له: لا بأس عليك يا أمير المؤمنين؟ فقال: ليس إلا هذا: لقد ذهبت الدنيا وأقبلت الآخرة.

وقال عمر بن العاص عند الوفاة - وقد نظر إلى صناديق لبيته: من يأخذها بما فيها ليه كان برأ. وقال الحجاج عند موته: اللهم اغفر لي فإن الناس يقولون إنك لا تغفر لي. فكان عمر بن عبد العزيز تصبجه هذه الكلمة منه ويضطجعه عليها، ولما حكى ذلك للحسن قال: ألقاها؟ قيل: نعم، قال: عسى.

بيان أقاويل جماعة من خصوص الصالحين من الصحابة والتابعين

ومن بعدهم من أهل التصوف رضي الله عنهم أجمعين

لما حضرت معاذ رضي الله عنه الوفاة قال: اللهم إني قد كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم إني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لظلم المهاجر ومكابدة الساعات ومزاحة العلماء بالركب عند خلق الذكر. ولما اشتد به النزع ونزع نزعاً لم ينزعه أحد كان كليا أفاق من غمرة فتح طرفه ثم قال: رب ما أخفتني خفتك فوعظت إنك تعلم أن قلبي يبيك. ولما حضرت سلمان الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك؟ قال: ما أبكى جزعاً على الدنيا، ولكن عهد إلينا رسول الله ﷺ أن نكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب^(١) فلما مات سلمان نظر في جميع ما ترك فإذا قيمته بضعة عشر درهماً.

ولما حضرت بلالا الوفاة قالت أمراته: واحزنانه فقال: بل واطرباه غداً نلقى الأحبة عمداً وحزبه. وقيل: فتح عبد الله بن المبارك عينه عند الوفاة وضحك وقال: ﴿لئلا هذا فليعمل العاملون﴾. ولما حضرت إبراهيم النخعي الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك؟ قال: أنتظر من الله رسولاً يشرني بالجنة أو بالنار.

ولما حضرت ابن الكلوك الوفاة بكى فقيل له ما يبكي؟ فقال، والله ما أبكى لذنب أعلم أني أتيت؛ ولكن أخاف أني أتيت شيئاً حسبه شيئاً وهو عند الله عظيم. ولما حضرت عامر بن عبد القيس الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك؟ قال ما أبكى جزعاً من الموت ولا حرصاً على الدنيا ولكن أبكى على ما فوتني من ظلم المهاجر وعلى قيام الليل في الشتاء. ولما حضرت فضيلاً الوفاة غشي عليه، ثم فتح عينيه وقال: وأبعد سفره وأقله زاده. ولما حضرت ابن المبارك الوفاة قال لنصر مولا. اجعل رأسي على التراب، فبكى نصر فقال له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت ما كنت فيه من النعيم وأنت هو ذا تموت فقيراً غريباً! قال: اسكت! فإني سألت الله تعالى أن يحیی حياة الأغنياء وأن يميتي موت الفقراء، ثم قال له لفتي ولا تعد علي ما لم أتكلم بكلام ثان. وقال عطلة بن يسار: تبكى إلیس لرجل عند الموت فقال له: نجوت! فقال: ما أمك بعد. وبكى بعضهم عند الموت فقيل له: ما يبكيك؟ آية في كتاب الله تعالى قوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ودخل الحسن رضي الله عنه على رجل يموت بنفسه فقال: إن أمراً هذا أوله لجدير أن يتقي آخره، وإن أمراً هذا آخره لجدير أن يزهدي في أوله. وقال الجريدي: كنت عند الجنيد في حال نزعه - وكان يوم الجمعة ويوم النيروز - وهو يقرأ القرآن فحتم، فقلت له: في هذه الحالة يا أبا القاسم؟ فقال: ومن أولى بذلك مني وهو ذا تطوي صحيفتي؟ وقال رويم حضرت وفاة أبي سعيد الخزاز وهو يقول:

حين قلب العارفين إلى الذكر
أدبرت كؤوساً للمنيا عليهم
همومهم جوارلة بمحسوس
فأجسامهم في الأرض قتل بهيه
فسا عرسوا إلا بقرب حبيبهم
وتذكروهم وقت المناجاة للسر
فاغفوا عن الدنيا كلغفاه ذي الشكر
به أهل ود الله كالأنجم الزهر
وأرواحهم في الخجب نحو الملا تسرى
وما عرجوا من مس يؤس ولا ضر

وقيل للجنيد: إن أبا سعيد الخزاز كان كثير التواجد عند الموت، فقال: لم يكن يصعب أن تطير روحه

(١) حديث: لما حضرت سلمان الوفاة بكى، وفيه عهد إلينا رسول الله ﷺ: أن يكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب أخرجه أحمد والحاكم وصححه، وقد تقدم.

اشتياقاً. وقيل لذي النون - عند موته، ما تشتهي؟ قال: أن أعرفه قبل موتى ملحظة. وقيل لبعضهم وهو في النزاع! قل الله فقال: إلى متى تقولون الله وأنا محترق بالله. وقال بعضهم: كنت عند عشاء الديبوري فقدم فقيراً وقال: السلام عليكم؛ هل هنا موضع تنظيف يحكي الإنسان أن يموت فيه؟ قال: فأشاروا إليه بمكان. وكان ثم عين ماء - فجند الفقير الوضوء وركع ما شاء الله، ومضى إلى ذلك المكان ومدّ رجله ومات. وكان أبو عباس الديبوري يتكلم في مجلسه، فصاحت امرأة تراجدا فقال لها: موتى، فقامت المرأة، فلما بلغت الدار التفت إليه وقالت: قد مت ووقعت ميتة. ويحكى عن فاطمة - أخت أبي علي الروذباري - قالت: لما قرب أجل أبي علي الروذباري - وكان رأسه في حجري - فتح عينيه وقال: هذه أبواب الساء قد فتحت وهذه الجنان قد زينت وهذا قاتل يقول يا أبا علي قد بلغتك الرتبة القصوى وإن لم تردها ثم أنشأ يقول:

وحسبك لا نظرت إلى مساوئك بسمين مسودة حسي أراك
أراك معلمي بفستور لحظ وبالحشد المورود من حياك

وقيل للجنيد: قل لا إله إلا الله، فقال: ما نسبته فأذكره. وسأل جعفر بن نصير بكرام الديبوري - خادم الشيلي - ما الذي رأيت منه؟ فقال: قال على درهم مظلمة، وتصدقت عن صاحبه بالوفد فما على قلبي شغل أعظم منه! ثم قال: وضعتي للصلاة؛ ففعلت فنسيت تحليل لحية. وقد أمسك على لسانه - فقبض على يدي وأدخلها في لحية ثم مات فيكي جعفر وقال: ما تقولون في رجل لم يفته في آخر عمره أدب من آداب الشريعة؟ وقيل لبشر بن الحارث لما احتضر - وكان يشق عليه - كأنك تحب الحياة؟ فقال: القدوم على الله شديد. وقيل لصالح بن مسمار: ألا توصي بابنك وعيالك؟ فقال إني لأستحي من الله أن أوصي بهم إلى غيره! ولما احتضر أبو سليمان الداراني أنه أصحابه فقالوا أبشر فإنك تقدم على رب غفور رحيم، فقال لهم ألا تقولون أحسن فإنك تقدم على رب يحاسبك بالصغير ويعاقبك بالكبير؟ ولما احتضر أبو بكر الواسطي قيل له أوصنا فقال احتفظوا مراد الحق فيكم واحتضر بعضهم فبكيت امرأته فقال لها ما يبكيك؟ فقالت عليك أبكي! فقال إن كنت باكية فأبكي على نفسك! فلقد بكيت لهذا اليوم أربعين سنة. وقال الجنيد دخلت على سري السقطي أعوده في مرض موته فقلت كيف تهلك؟ فأنشأ يقول:

كيف أشكو إلى طيبسي ما بي والسلي بي أصابي من طيبسي

فأعلنت المروحة لأروحه فقال: كيف يجد ريح المروحة من جوفه محترق؟ ثم أنشأ يقول:

القلب محترق والسمع مستبق والكرب مجتمع والصبر مفترق
كيف الفرار على من لا قرار له مما جناه الهوى والشوق والقلق
يا رب إن يك شيء فيه لي فرج فامنن علي به ما دام بي رفق

وحكي أن فوماً من أصحاب الشيلي دخلوا عليه وهو في الموت فقالوا له قل لا إله إلا الله، فأنشأ يقول:

إن بيتنا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج
وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالهجم
لا أتاح الله لي فرجاً يوم أدهو منك بالفرج

وحكي أن أبا العباس بن عطاء دخل على الجنيد في وقت نزعته فسلم عليه فلم يجبه، ثم أجاب بعد ساعة وقال أعلني فإني كنت في وردي؛ ثم ولّى وجهه إلى القبلة وكبر ومات. وقيل للكتاني لما حضرته الوفاة ما كان عملك؟ فقال لو لم يقرب أجلي ما اخترتكم به! ووقت على باب قلبي أربعين سنة فكلمنا من فيه غير الله حجته عنه. وحكي عن المعتز قال: كنت فيمن حضر الحكم بن عبد الملك حين جاءه الحق، فقلت اللهم

هوّن عليه مكرات الموت فإنه كان وكان - فذكرت عاسه - فأفاق فقال من المتكلم؟ فقلت أنا! فقال إن ملك الموت عليه السلام يقول لي؛ إني بكل سخي رفيق، ثم طمأنى. ولما حضرت يوسف بن أسباط الوفاة شهد حذيفة فوجده قلقاً فقال: يا أبا محمد هذا أوان القلق والجزع؟ فقال يا أبا عبد الله وكيف لا أقلق ولا أجزع وإني لا أعلم أنني صدقت الله في شيء من عملي! فقال حذيفة وإعجباه لهذا الرجل الصالح يحلف عند موته أنه لا يعلم أنه صدق الله في شيء من عمله. وعن المغازلي قال دخلت على شيخ لي من أصحاب هذه الصفة - وهو عليل - وهو يقول يمكنك أن تعمل ما تريد فأرقت بي، ودخل بعض المشايخ على ممشاد الدينوري في وقت وفاته فقال له فعل الله تعالى وصنع - من باب الدعاء - فضحك ثم قال منذ ثلاثين سنة تعرض علي الجنة بما فيها فما أعرتها طرفي. وقيل لرويم عند الموت؛ قل لا إله إلا الله، فقال: لا أحسن غيره. ولما حضرت الثوري الوفاة قيل له: قل لا إله إلا الله، فقال أليس ثم أمر؟ ودخل المزي على الشافعي رحمه الله عليهما في مرضه الذي توفي فيه فقال له كيف أصبحت يا أبا عبد الله فقال أصبحت من الدنيا راحلاً وللإخوان مفارقةً ولسوء عملي ملائياً ولكأس المنية شارباً وعلى الله تعالى وإراداً، ولا أدري أروحي نصير إلى الجنة فأهبتها أم إلى النار فأعزيتها؟ ثم أنشأ يقول:

ولما قسا قلبي وضاعت مذاهبي	جعلت رجائي نحو عفوك سلماً
تساظمتني ذنبي فلما قسرتني	بعفوك ربي كان عفوك أعظماً
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل	تجود وتفسر منة وتكرمنا
ولولاك لم يغوى إبليس عابداً	فكيف وقد أغوى صفيك آحداً

ولما حضرت أحمد بن خضريّة الوفاة سئل عن مسئلة فدمعت عيناه وقال يا بني باب كنت أدفعه خساً وتسعين سنة هو ذا يفتح الساعة لي، لا أدري أينفتح بالسعادة أو الشقاوة؟ فأن لي أو أن الجواب.

فهذه أقاويلهم، وإنما اختلفت بحسب اختلاف أحوالهم فقلب على بعضهم الخوف وعلى بعضهم الرجاء وعلى بعضهم الشوق والحب، فتكلم كل واحد منهم على مقتضى حاله، والكل صحيح بالإضافة إلى أحوالهم.

الباب السادس في أقاويل العارفين على الجنائز والمقابر، وحكم زيارة الور

أعلم أنّ الجنائز عبرة للبصير وفيها تنبيه وتذكير لأهل الغفلة، فإنها لا تزيدهم مشاهدتها إلا قسوة، لأنهم يظنون أنهم أبدأ إلى جنازة غيرهم ينظرون، ولا يحسبون أنهم لا عمالة على الجنائز يحملون، أو يحسبون ذلك ولكنهم على القرب لا يقدرّون ولا يتفكرون أنّ للحمولين على الجنائز هكذا كانوا يحبسون، فبطل حسابهم وانقرض على القرب زمانهم، فلا ينظر عبد إلى خنزاةٍ يُقدّر نفسه محمولاً عليها، فإنه محمول عليها، على القرب وكان قد، ولعله في غد أو بعد غد. ويروى عن أبي هريرة أنه كان إذا رأى جنازة قال امضوا فإنما على الأثر. وكان مكحول المشتقي إذا رأى جنازة قال امضوا فإنما رايتهم. موعظة بلغة وطفلة سريعة يذهب الأثر والأخر لا عقل له. وقال أسيد بن حضير ما شهدت جنازة فحدثتني نفسي بشيء سوى ما هو مفعول به وما هو صائر إليه. ولما مات أخو مالك بن دينار خرج مالك في جنازته فحدثتني نفسي بشيء سوى ما هو مفعول به وما هو صائر إليه. ولما مات أخو مالك بن دينار خرج مالك في جنازته يبكي ويقول والله لا تقر عبي حتى أعلم إلى ماذا صرت إليه، ولا أعلم ما دمت حياً. وقال الأعمش كنا نشهد الجنائز فلا ندرى من نعزي؟ لحزن الجميع. وقال ثابت البناني كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متقناً باكياً.

فهكذا كان خوفهم من الموت. والأذن لا ننظر إلى جماعة يحضرون جنازة إلا وأكثرهم يضحكون ويلهون ولا يتكلمون إلا في ميراثه وما خلفه لورثته، ولا يتفكر أقرانه وأقاربه إلا في الحيلة التي بها يتناول بعض ما

خلفه، ولا يتفكر واحد منهم - إلا ما شاء الله - في جنازة نفسه وفي حاله إذا حل عليها. ولا سبب لهذه الغفلة إلا قسوة القلوب بكثرة المعاصي والذنوب، حتى نسيت الله تعالى واليوم الآخر والأهوال التي بين أيدينا فصرنا نلهو ونغفل ونشتغل بما لا يعيننا فنسأل الله تعالى القطة من هذه الغفلة فإن أحسن أحوال الحاضرين على الجنازة بكلاهم على الميت، ولو عقولوا لبكوا على أنفسهم لا على الميت. نظر إبراهيم الريات إلى أناس يترحمون على الميت فقال لو ترحمون على أنفسكم كان خيراً لكم، إنه نجا من أهوال ثلاثة وجه ملك الموت وقد رأى، ومرارة الموت وقد ذاق، وخوف الحائلة وقد أمن. وقال أبو عمرو بن العلاء جلست إلى جرير وهو يملي علي كتابه شعراً فأطلعت جنازة فأسكت وقال شيتني والله هذه الجنازة. وأنشأ يقول:

تروينا الجنائز مقلبات
ونلهو حين تلعب مديرات
كروضة ثلة لسخر ذلبي فلها شهاب عادات واتصفت

فمن آداب حضور الجنائز: التذكر والتنبه والاستعداد والمشي أملاً على هيئة التواضع - كما ذكرنا آدابه وسنته في فن الفقه - ومن آدابه حسن الظن بالميت وإن كان فاسقاً، وإسامة الظن بالنفس وإن كان ظاهراً بالصلاح، فإن الحائلة خطرة لا تلدري حقيقتها. ولذلك روى عن عمر بن ذر أنه مات واحد من جيرانه، وكان مسرفاً على نفسه، فتجافى كثير من الناس عن جنازته، فحضرها هو وصل عليها، فلما دلى في قبره وقف على قبره وقال: يرحمك الله يا أبا فلان فلقد صحبت عمرك بالتوحيد وغفرت وبجهدك بالسجود، وإن قالوا مذهب ونحو خطايا؟ فمن منا غير مذهب وغير ذي خطايا؟ ويحكى أنَّ رجلاً من المنمكين في الفساد مات في بعض نواحي البصرة، فلم تجد امرأته من يعينها على حمل جنازته إذ لم يدر بها أحد من جيرانه لكثرة فسقه، فاستأجرت حاملين وحملتها إلى المصل فها صل عليه أحد، فحملتها إلى الصحراء للدفن؛ فكان على جبل قريب من الموضع زاهد من الزهاد الكبار، فرأته كالمتنظر للجنازة، ثم قصد أن يصلي عليها، فانتشر الخبر في البلد بأن الزاهد نزل ليصلي على فلان، فخرج أهل البلد فوصلوا الزاهد وصلوا عليه، وتعجب الناس من صلاة الزاهد عليه فقال: قيل لي في المنام أنزل إلى موضع فلان ترى فيه جنازة ليس معها أحد إلا امرأة فصل عليه فإنه مغفور له، فزاد تعجب الناس! فاستدعى الزاهد امرأته وسألها عن حاله وأنه كيف كانت سيرته؟ قالت: كما عرف كان طول نهاره في المأثور مشغولاً بشرب الخمر! فقال: انظري هل تعرفين منه شيئاً من أعمال الخير؟ قالت: نعم؛ ثلاثة أشياء: كان كل يوم يقيم من سكره وقت الصبح يدل ثيابه ويتوضأ ويصلي الصبح في جماعة ثم يعود إلى المأثور ويشغل بالنسق (والثاني) أنه كان أبداً لا يخلو بيته من يتيم أو يتيمى وكان إحسانه إليهم أكثر من إحسانه إلى أولاده، وكان شديد التقصد لهم. (والثالث) أنه كان يقيم في أثناء سكره في ظلام الليل فيبكي ويقول: يا رب أي زاوية من زوايا جهنم تريد أن تملأها بهذا الحبيب؟ يعني نفسه. فانصرف الزاهد وقد ارتفع إشكاله من امره ومن صلة بن أشيم وقد دفن أخ له فقال على قبره:

إن نتج منها نتج من ذي عظمة وإلا فبالي لا إخالك ساجداً

بيان حال القبر وأقوالهم عند القبور

قال الضحاك: قال رجل يا رسول الله من أزهّد الناس؟ قال: من لم ينس القبر والى وترك فضل زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى ولم يعدّ غداً من أيامه وعدّ نفسه من أهل القبور^(١). وقيل لعلي كرم الله وجهه ما شأنك جاورت القبرة؟ قال: إني أجدهم خير جيران أجدهم جيران صديق يكفون الألسنة ويذكرون الأخيرة. وقال رسول الله ﷺ ما رأيت منظرًا إلا والقبر أظلم منه^(٢) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه

(١) حديث الضحاك. قال رجل يا رسول الله من أزهّد الناس؟ قال: من لم ينس القبر والى وترك فضل زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى ولم يعدّ غداً من أيامه وعدّ نفسه من أهل القبور^(١). وقيل لعلي كرم الله وجهه ما شأنك جاورت القبرة؟ قال: إني أجدهم خير جيران أجدهم جيران صديق يكفون الألسنة ويذكرون الأخيرة. وقال رسول الله ﷺ ما رأيت منظرًا إلا والقبر أظلم منه^(٢) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه

خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى المقابر فجلس إلى قبر وكنت أدنى القوم منه . فبكى وبكى وبكى فقال : وما يبكيكم ؟ قلنا : بكينا لبعثناك ! قال : وهذا قبر أمي أمانة بنت وهب استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي ، فاستأذنته أن أستغفر لها فأني علي ، فأدركني ما يذكرك الولد من الرقة^(١) . وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته ، فسل عن ذلك وقيل له : تذكر الجنة والنار فلا تبكي ! وبكى إذا وقفت على قبر ؟ فقال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد^(٢) . وقيل إن عمرو بن العاص نظر إلى المقبرة فنزل وصلى ركعتين ، فقيل له هذا شيء لم تكن تصنعه ؟ فقال ذكرت أهل القبور وما حيل بينهم وبينه فأحببت أن أتقرب إلى الله بها . وقال مجاهد أول ما يكلم ابن آدم حفرته فتقول أنا بيت الدود وبيت الوحدة وبيت الغربة وبيت الظلمة ، هذا ما أعددت لك فما أعددت لي ؟ وقال أبو ذر ألا أعبركم بيوم فقري ، يوم أوضع في قبري . وكان أبو الدرداء بقعد إلى القبور ، فقيل له في ذلك فقال : أجلس إلى قوم يذكرون معادي وإذا تمت لم يفتأوني وكان جعفر بن محمد يأتي القبور ليلاً ويقول : يا أهل القبور مالي إذا دعوتكم لا تحيوني ! ثم يقول : حيل والله بينهم وبين جوابي وكأنني بي أكون مثلهم ثم يستقبل الصلاة إلى طلوع الفجر . وقال عمر بن عبد العزيز ليض جلساته : يا فلان لقد أرفت الليلة أتفكر في القبر وساكته ، وإنك لو رأيت الميت بعد ثلاثة في قبره لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك به ! ولأريت بيتاً تجول فيه الهوام ويجري فيه الصديد وتخترقه الديدان مع تغير الريح ويلي الاكتفان ، بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب ، قال : ثم شق شقيقة خرم منشياً عليه . وكان يزيد الرقاشي يقول : أيها القبور في حفرته والتخلي في القبر بوحلته المستأنس فب بطن الأرض بأعماله ليت شعري بأي أعمالك استشرت وبأي إخوانك اغتبطت ؟ ثم يبكي حتى يبل عمامته ثم يقول : استبشر والله بأعماله الصالحة واغبط بالله بإخوانه المتعاونين على طاعة الله تعالى وكان إذا نظر إلى القبور خار كما يغير الثور . وقال حاتم الأصم من مر بالمقابر فلم يتفكر فلم يتفكر لنفس ولم يدع لهم فقد خان نفسه وخانهم . وكان بكر العباد يقول يا أماء ليك كنت بي عفاً إن لانيك في القبر حبساً طويلاً ومن بعد ذلك منه رخيلاً . وقال يحيى بن معاذ : يا ابن آدم دهاك ربك إلى دار السلام فانظر من أين نجيه ؟ إن أجبته من دنياك واشتغلت بالرحلة إليه دخلتها ، وإن أجبته من قبرك منعتها . وكان الحسن بن صالح إذا أشرف على المقابر يقول ما أحسن ظواهركم إنما الدواهي في بواطنكم ! وكان عطية السلمي إذا جن عليه الليل خرج إلى المقبرة ثم يقول يا أهل القبور متم فوامرئاه وعابتم أعمالكم فواعملاه ، ثم يقول غداً عطاه في القبور غداً عطاه في القبور ، فلا يزال ذلك دأبه حتى يصبح وقال سفيان من أكثر من ذكر القبر وجدته روضة من رياض الجنة ، ومن غفل عن ذكره وجدته حفرة من حفر النار . وكان الربيع بن خثيم قد حفر في داره قبراً ، فكان إذا وجد في قلبه قسوة دخل فيه فاضطجع ومكث ما شاء الله ثم يقول : «ربوب أرجعون لعلني أحمل صالحاً غنيا تركت» يرددها ، ثم يرد على نفسه يا ربيع قد رجعتك فاعمل . وقال أحمد بن حنبل تمتع الأرض من رجل يجهد مضجعه ويسوي فراشه للنوم ، فتقول يا ابن آدم لا تذكر طول بلاك وما بيني وبينك شيء ! وقال ميمون بن مهران خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة فلما نظر إلى القبور بكى ثم أقبل علي فقال يا ميمون هذه قبور آبائي بني أمية كأنهم لم يشاركو أهل الدنيا في لذاتهم وعيشهم ! أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلثات واستحكم فيهم الليل وأصابهم الهوام مقيلاً

(١) حديث عمر : خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى المقابر فجلسي على قبر وكنت أدنى القوم . . . الحديث وفيه وهذا قبر أمانة بنت وهب استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي . . . وتقدم في آداب الصحبة أيضاً ، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور من حديث ابن مسعود وفيه ذكر لعمر بن الخطاب ، وآخره عند ابن ماجه مختصراً وفيه أيوب بن خالد ضعيف ابن معين وقال أبو حاتم صالح .

(٢) حديث عثمان : كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته وفيه : إن القبر أول منازل الآخرة : أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه وتقدم في آداب الصحبة .

في أبدانهم؟ ثم بكى وقال والله ما أعلم أحداً أنعم من صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله وقال ثابت البناني دخلت المقابر فلما قصدت الخروج منها فإذا بصوت قائل يقول يا ثابت لا يفرئك صموت أهلها فكف من نفس مغمومة فيها. ويروى أن فاطمة بنت الحسين نظرت إلى جنازة زوجها الحسن بن الحسن فغطت وجهها وقالت:

وكانوا رجاء ثم أمسوا رزية لقد عظمت تلك الرزايا وجلت

وقيل إنها ضربت على قبره فسطاً واعتكفت عليه سنة فلما مضت السنة قلعوا القسطا ودخلت المدينة، فسمعوا صوتاً من جانب البقيع: هل وجدوا ما فقدوا؟ فسمعوا من الجانب الآخر: بل يشوا فانقلبوا. وقال أبو موسى التميمي: توفيت امرأة الفرزدق فخرج في جنازتها وجوه البصرة - وفهم الحسن - فقال له الحسن: يا أبا فراس ماذا أعددت لهذا اليوم؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ ستين سنة فلما دفنت أقام الفرزدق على قبرها فقال:

أخاف وراء القبر إن لم تصانفي أشد من القبر التهاباً وأضيقاً
إذا جسامني يوم القيامة قائلد عتيف ومسواق يسوق الفرزدقا
لقد خلب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول الغلابة أزرقا

وقد أنشدوا في أهل القبور:

قف بالقبور وقمل على ساحاتها من متكم للمفسور في ظلماتها
ومن المكسّر متكم في قبرها قد ذاق برد الأمن من روحها
أما السكون لذي العيون فواحد لا يستبين الفضل في درجتها
لو جاوروك لأخبروك بآلسن تصف الحقائق بعد من حالها
أما المطيع فنازل في روضة يفضي إلى ما شاء من دوحها
والمجرم السطافي بها متقلب في حفرة يلاوى إلى حياها
وعقارب تسعى إليه فروحه في شقة التعليب من لدغها

ومر داود الطائي على امرأة تبكي على قبر وهي تقول:

عدمت الحياة ولا نلتها إذا كنت في القبر قد ألدوكا
فكيف أفوق لطعم الكرى وأنت بيمالك قد وسدوكا

ثم قالت: يا ابنه بأي خديك بدا الدود؟ فضح داود مكانه وخرّ مفتشاً عليه. وقال مالك بن دينار: مررت بالقبيرة فأنشأت أقول:

أنيت القبور فناليتها فلئن العظم والمحتقر
وأيمن اللحد بسلطاته وأيمن المزكي إذا ما اقتخر

قال: فنوديت من بينها، أسمع صوتاً ولا أرى شخصاً وهو يقول:

فنانسوا جميعاً فبا عجير وماتوا جميعاً ومات الحجير
تروح وتغدو بينات الشرى فتمحو عمارن تلك الصور
فيا ما لي عن أناس مضوا لما لك فيما ترى معتبر

قال: فرجعت وأنا باك

أبيات وجدلت مكتوبة على القبور

وجد مكتوباً على قبر:

تتأجيك أجداث وهن صموت وسكانها تحت الشراب غفوت
أيما جامع الدنيا لغير بلائه لمن تجتمع الدنيا وأنت غموت
ووجد على قبر آخر مكتوباً:

أيما ضانم أما ذاك فواسع وقبرك معمور الجوابت محكم
وما ينفع المنيور عمران قبره إذا كان فيه جسمه يتهدم
وقال ابن السماك: مررت على المقابر فإذا على قبر مكتوب:

يمرُّ أقاري جنبات قبيري كأن أقاري لم يعرفوني
ذوو الميراث يقتسمون مالي وما يألون أن جحدوا ديني
وقد أخذوا سبلهم وعاشوا فبإله أسرع ما نسوي
ووجد على قبر مكتوباً:

إن الحبيب من الأحباب غفلت لا يمنع الموت أبواب ولا حرم
فكيف تفرح بالدنيا ولدتها يا من بعدد عليه اللفظ والنفس
أصبحت يا غافلاً في النقص منغمساً وأنت دهرك في اللذات متغمساً
لا يرحم الموت ذا الجهل لفرته ولا الذي كان منه العلم يقتبس
كم أخرس الموت في قبر وقتت به عن الجواب لساناً ما به غرس
قد كان قصرك معموراً له شرف فقبرك اليوم في الأجداث مندرس
ووجد على قبر آخر مكتوباً:

وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كإفراس الرهان
فلما أن بكيت وفاض دمعي رأيت حينئذ بينهم مكان
ووجد على قبر طيب مكتوباً:

قد قلت لما قال لي قائل صار لقمان إلى رحمه
فأين ما يوصف من طبه وحلقه في الماء مع جمه
ميهات لا يدفع عن غيره من كان لا يدفع عن نفسه
ووجد على قبر آخر مكتوباً:

يا أيها النائم كان لي أمل قصر بي عن بلوغه الأجل
فليستق الله ربه وجعل أمكنه في حياته العمل
ما أنا وحدي تقلت حيث ترى كل إلى مشغله سينتقل

فهذه أبيات كتبت على قبور لتقصير سكانها عن الاعتبار قبل الموت. والبصير هو الذي ينظر إلى قبر غيره فيرى مكانه بين أظهرهم فيستعد للموت وهم لا يبرحون من مكانهم ما لم يلحق بهم، ولينتحق أنه

لو عرض عليهم يوم من أيام عمره الذي هو مضى له لكان ذلك أحب إليهم من الدنيا بهذا غيرها، لأنهم عرفوا قدر الأعمار وانكشف لهم حقائق الأمور، فإنما حسرتهم على يوم من العمر ليتدارك المقصر به تقصيره فيخلص من العقاب، وليستزبد الموقف به رتبته فيضاعف له الثواب، فإنهم إنما عرفوا قدر العمر بعد انقطاعه فحسرتهم على ساعة من الحياة وأنت قادر على تلك الساعة، ولملك تقدر على أمثالها ثم أنت مضى لها، فوطن نفسك على التحسر على تضييعها عند خروج الأمر من الاختيار إذا لم تأخذ نسيك من ساعتك على سبيل الابتدار. فقد قال بعض الصالحين: رأيت أخا لي في الله - فيما يرى النائم - فقلت: يا فلان عشت الحمد لله رب العالمين، قال: لأن أقدر على أن أقولها - يعني الحمد لله رب العالمين - أحب إلي من الدنيا وما فيها، ثم قال ألم تر حيث كانوا يدفنونني فإن فلانا قد قام فصل ركعتين لأن أكون أقدر على أن أصليها أحب إلي من الدنيا وما فيها.

بيان أقاويلهم عند موت الولد

حق على من مات ولده أو قريب من أتراه أن يتزله - في تعلقه عليه في الموت - منزلة ما لو كانا في سفر فسبقه الولد إلى البلد الذي هو مسترجه ووطنه، فإنه لا يعظم عليه تأسفه لملحه أنه لا حق به على القرب، وليس بينهما إلا تقدم وتأخر. وهكذا الموت فإن معناه السبق إلى الوطن إلى أن يلحق التأخر، وإذا اعتقد هذا قل جزعه وحزنه، لا سيما وقد ورد في موت الولد من الثواب ما يحزي به كل مصاب، قال رسول الله ﷺ: ولأن أقدم سقطا أحب إلي من أن أخلف مائة فارس كلهم يقاتل في سبيل الله^(١). وإنما ذكر السقط تنبيها بالأذى على الأعلى وإلا فالثواب على قدر عمل الولد من القلب. وقال زيد بن أسلم: توفي ابن لداود عليه السلام فعزّن عليه حزناً شديداً فقل له: ما كان عدله عندك؟ قال ملء الأرض ذهباً! قيل له: فإن لك من الأجر في الآخرة مثل ذلك، وقال رسول الله ﷺ: ولا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقلت امرأة عند رسول الله ﷺ: أو أثنان؟ قال: أو اثنان^(٢). ولينخلص الولد الدعاء لولده عند الموت فإنه أرجى دعاء وأقرب إلى الإجابة. وقف محمد بن سليمان على قبر ولده فقال: اللهم إني أصبحت أرجوك له وأخافك عليه فحقق رجائي وآمن خوئي. ووقف أبو سنان على قبر ولده فقال: اللهم إني قد غفرت له ما وجب لي عليه فأغفر له ما وجب لك عليه فإنك أجود وأكرم. ووقف أعرابي على قبر ابنه فقال: اللهم إني قد وهبت له ما قصر فيه من يرى فهب له ما قصر فيه من طاعتك. ولما مات دُرّ بن عمر بن ذر قام أبوه عمر بن ذر - بعد ما وضعه في لحده - فقال: يا دُرّ لقد شغلنا الحزن لك عن الحزن عليك فليت شعري ماذا قلت وماذا قيل لك؟ ثم قال: اللهم إن هذا دُرّ متعتني به ما تمتعتني ووفيت أجله ورزقه ولم تظلمه، اللهم وقد كنت أزمته طاعتك وطاعتي، اللهم ما وعدتني عليه من الأجر في مصيبي فقد وهبت له ذلك فهب لي عذابه ولا تعذب. فأبكى الناس ثم قال عند انصرافه: ما علينا بملك من خصاصة يا دُرّ وما بنا إلى إنسان مع الله حاجة، فلقد مضينا وتركناك ولو أقمنا ما تفعتنا ونظر رجل إلى امرأة بالبصرة فقال: ما رأيت مثل هذه الضارية وما ذاك إلا من قلة الحزن! فقالت: يا عبد الله إني لفي حزن ما يشركي فيه أحد، قال: فكيف؟ قالت: إن زوجي ذبح شاة في يوم عيد الأضحى وكان في صبيان مليحان يلعبان فقال أكبرهما للأخر: أتريد أن أريك كيف ذبح أبي الشاة؟ قال: نعم، فأخذته وذبحه وما شعر نابه إلا متسحطاً في دمه، فلما ارتفع الصراخ حرب الغلام فلجأ إلى جبل فرهقه ذئب فأكله، فخرج أبوه يطلبه فمات عطشاً من شدة الحر، قالت: فأرداني الدهر كما ترى. فأما ملء المصائب ينبغي أن تذكر عند موت الأولاد ليسل بها عن شدة الجزع، فما من

(١) حديث: ولأن أقدم سقطا أحب إلي من أن أخلف مائة فارس كلهم يقاتل في سبيل الله ثم أبعد فيه ذكر مائة فارس وورى ابن ماجه من حديث أبي هريرة ولسقط أقدمه بين يدي أحب إلي من فارس أخلفه علي.

(٢) حديث: ولا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحسبهم... الحديث تقدم في النكاح.

مصيبة إلا ويتصور ما هو اعظم منها وما يدفعه الله في كل حال فهو الأكر.

بيان زيارة القبور والدعاء للميت وما يتعلق به

زيارة القبور مستحبة على الجملة للتذكر والاعتبار، وزيارة قبور الصالحين مستحبة لأجل التبرك مع الاعتبار وقد كان رسول الله ﷺ نهي عن زيارة القبور ثم أذن في ذلك بعد^(١).

روي عن علي رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير أن لا تقولوا هجر^(٢)». وزار رسول الله ﷺ: وقبر أمه في ألف مفتع فلم ير باكباً أكثر من يومئذ^(٣). وفي هذا اليوم قال: «أذن لي في الزيارة دون الاستغفار^(٤)». كما أوردنا من قبل. وقال ابن أبي مليكة: أقبلت عائشة رضي الله عنها يوماً من المقابر فقلت يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن، فقلت اليس كان رسول الله ﷺ نهي عنها؟ قالت نعم، ثم أمر بها^(٥). ولا ينبغي أن يتمسك بهذا ليؤذن للنساء في الخروج إلى المقابر، فإنهم يكثرن الهجر على رؤوس المقابر فلا يني غير زيارتهن بشرها، ولا يجلون في الطريق عن تكشف وتبرج وهله عظامه، والزيارة سنة تكفي بمحتل ذلك لأجلها. نعم لا بأس بخروج المرأة في ثياب بدلة ترد أعين الرجال عنها وذلك بشرط الاعتصاف على الدعاء وترك الحديث على رأس القبر.

وقال أبو ذر قال رسول الله ﷺ: «زر القبور تذكركم بها الآخرة، واغسل الموتى فإن معالجة جسد خاو موضوعة بليفة، وصل على الجنازة لعل ذلكان يحزنك فإن الحزين في ظل الله^(٦)». وقال ابن أبي مليكة قال رسول الله ﷺ: «زوروا موتاكم وسلموا عليهم فإن لكم فيهم عبرة^(٧)». وعن نافع أن ابن عمر كان لا يمر بقبر أحد إلا وقف عليه وسلم عليه وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن فاطمة بنت النبي ﷺ كانت تزور قبر عمها حمزة في الأيام، فتصلي وتبكي عنده. وقال النبي ﷺ: «ومن زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا^(٨)». وعن ابن سيرين قال قال رسول الله ﷺ: «إن الرجل ليموت والده وهو عاق لها فيدعو الله لها من

(١) حديث: نهي عن زيارة القبور ثم أذنه في ذلك. أخرجه مسلم من حديث بريدة وقد تقدم.

(٢) حديث علي: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير أن لا تقولوا هجر» رواه أحمد وأبو يعل في مسنده وابن أبي الدنيا في كتاب القبور واللفظ له ولم يعل أحد وأبو يعل وفي أن لا تقولوا هجر» وفيه علي من زيد بن جدهان عن ربيعة بن التابعة قال البخاري لم يصح وروية ذكره ابن حبان في الثقات.

(٣) حديث: زار رسول الله ﷺ قبر أمه في ألف مفتع فلم ير باكباً أكثر من يومئذ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور من حديث بريدة وشيخه أحمد بن عمران الأحمس متروك ورواه بنحوه من وجه آخر كما معه قريباً من ألف راكب وفيه أنه لم يأنه في الاستغفار لها.

(٤) حديث ورواه في هذا اليوم أذن لي في الزيارة دون الاستغفار تقدم في الحديث قبله من حديث بريدة أنه لم يؤذن في الاستغفار لها ورواه مسلم من حديث أبي هريرة واستغفرت ربي أن استغفر لأمي فلم يأنه في. واستغفرت أن أزور قبرها فأتان لي.

(٥) حديث ابن أبي مليكة: أقبلت عائشة يوماً من المقابر فقلت: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن قلت: اليس كان رسول الله ﷺ نهي عنها؟ قالت: نعم ثم أمر بها. أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور بإسناد جيد.

(٦) حديث أبي ذر زار القبور تذكركم الآخرة واغسل الموتى، فإن معالجة جسد خاو موضوعة بليفة. . الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور والحاكم بإسناد جيد.

(٧) حديث ابن أبي مليكة: «زوروا موتاكم وسلموا عليهم وصلوا عليهم. . الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا فيه حكذا مرسلًا وإسناده حسن.

(٨) حديث ومن زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا» أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي هريرة وابن أبي الدنيا في القبور من رواية محمد بن النعمان يرفعه وهو معضل وعمد بن النعمان مجهول وشيخه عند الطبراني مجي بن العلالة البجلي متروك.

بعدهما فيكتبه الله من البارئين^(١)». وقال النبي ﷺ: «من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي^(٢)». وقال ﷺ: «من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة^(٣)». وقال كعب الأحبار: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي ﷺ حتى إذا أسروا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك، حتى إذا انشقت الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة يوقرونه.

والمستحب في زيارة القبور أن يقف مستدير القيلة مستقبلاً بوجهه الميت، وأن يسلم ولا يسمح القبر ولا يسه ولا يقبله، فإن ذلك من عادة النصارى. قال نافع: كان ابن عمر رأته مرة أو أكثر يبيي إلى القبر فيقول: السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، وينصرف. وعن أبي أمامة قال رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي ﷺ فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلم على النبي ﷺ ثم انصرف وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله ﷺ: «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم^(٤)». وقال سليمان بن سحيم رأيت رسول الله ﷺ في النوم، فقلت يا رسول الله هؤلاء الذين يأتونك ويسلمون عليك أتفقهم سلامهم؟ قال نعم وأرد عليهم وقال أبو هريرة إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه، وإذا مر بقبر لا يعرفه وسلم عليه رد عليه السلام. وقال رجل من آل عاصم الجهمري رأيت عاصمًا في منامي بعد موته يستين فقلت اليس قد مت؟ قال بلى، فقلت أين أنت؟ قال أنا والله في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتنا إلى أبي بكر ابن عبد الله المزني فتتلقى إخباركم. قلت أجسمكم أم أرواحكم؟ قال هيئات! بليت الأجسام وإنما تتلقى الأرواح قال قلت فهل تعلمون بزارتنا إياكم قال نعم تعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس قلت وكيف ذاك دون الأيام كلها؟ قال تفضل يوم الجمعة وعظمه وكان محمد بن واسع يزور يوم الجمعة فقيل له لو اشعرت إلى يوم الاثنين؟ قال لفي أن المرق يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوماً قبله وبعد وقال الضحاك من زار قبراً قبل طلوع الشمس يوم السبت علم الميت بزيارته، قيل وكيف ذاك؟ قال لمكان يوم الجمعة. وقال بشر ابن منصور لما كان زمن الطاهون كان رجل يختلف إلى الجبانة فيشهد الصلاة على الجنائز، فإذا أمسى وقف على باب المقابر فقال أنس الله وحشتكم ورحم غربتكم ونجاوز عن سيئاتكم وقبل الله حسناتكم لا يزيد على هذه الكلمات قال الرجل فأمسيت ذات ليلة فانتصرت إلى أهلي ولم أت إلى المقابر فادعوا كما كنت أدعوه، فبينما أنا نائم إذا بخلق كثير قد جاموني فقلت ما أنتم وما حاجتكم؟ قالوا نحن أهل المقابر قلت ما جاء بكم؟ قالوا إنك قد عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلِكَ، قلت وما هي؟ قالوا الدعوات التي كنت تدعونا بها، قلت فإني أعوذ لذلك، فإ تركتها بعد ذلك وقال بشار بن غالب التجري رأيت رابعة المدوية العابدة في منامي وكنت كثير الدعاء لها فقلت لي يا بشار بن غالب هداياك تأتينا على طبق من نور شمرة بمناديل الخمرير قلت وكيف ذاك؟ قالت وهكذا دعاه المؤمنين الأحياء إذا دعوا للموت فاستجيب لهم جعل ذلك الدعاء على أطباق من نور وخر مناديل الخمرير ثم أتى به الميت فقيل له هذه هدية فلان إليك. قال رسول الله ﷺ: «ما الميت في قبره إلا كالفرق المتخوف ينتظر دعوة تلحقه من أبيه أو أخيه أو صديق له، فإذا لحقته

(١) حديث ابن سيرين «أن الرجل لم يمت والداه وهو عاق لما يدعو الله لها من بعدهما فيكتبه الله من البارئين» أخرجه ابن أبي الدنيا فيه وهو مرسل صحيح الإسناد ورواه ابن عدي بن رواية يحيى بن عتبة أبي الجيزار عن محمد بن جعانة عن أنس قال ورواه الهلث بن الحجاج عن ابن جعانة عن قتادة عن أنس ويحيى بن عتبة والصلت بن الحجاج كلاهما ضعيف.

(٢) حديث: «من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي» تقدم في أسرار الحج.

(٣) حديث: «من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة» تقدم فيه.

(٤) حديث عائشة: «ما من رجل يزور قبر أبيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم» أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور ورواه عبد الله بن مسعود في آفة على حاله ورواه ابن عبد البر في التمهيد ابن عيسى نحوه وصححه عبد الحق الأسطلي.

كان أحب إليه من الدنيا وما فيها، وإن هدايا الأحياء للأموال الدعاء والاستغفار^(١). وقال بعضهم مات أخ لي فرايته في المنام فقلت ما كان حالك حيث وضعت في قبرك؟ قال أتاني أنت بشهاب من نار فلولا أن داعياً دعا لي لأربأت أنه سيضربني به.

ومن هذا يستحب تلقين الميت بعد الدفن والدعاء له قال سعيد بن عبد الله الأزدي شهدت أبا أمامة الباهلي وهو في الترع فقال يا سعيد إذا مات فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله ﷺ فقال: وإذا مات أحدكم فسوّيت عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره. ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يبصير، ثم ليقل يا فلان ابن فلانة الثانية فإنه يستوي قاعداً، ثم ليقل يا فلان ابن فلانة الثالثة فإنه يقول أرشدنا برحمتك الله ولكن لا نسمعون فيقول له اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأنتك وضعت ياك رباً وبالإسلام ديناً ومحمد ﷺ نبياً وبالقرآن إماماً، فإن منكراً وتكبير يتأخر كل واحد منهما فيقول اطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجتك، ويكن الله عزوجل حبيبهم دونها. فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه؟ قال: «فلينسب إلى حواء^(٢)».

ولا بأس بقراءة القرآن على القبور. روي عن علي بن موسى الحجاد قال كنت مع أحمد بن حنبل في جنازة ومحمد بن قدامة الجوهري معنا، فلما دفن الميت جاء رجل ضريب يقرأ عند القبر فقال له أحمد يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة، فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر بن اسماعيل الحلبي؟ قال ثقة: قال هل كتبت عنه شيئاً؟ قال نعم «قال أنبرني مبشر بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاح عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وتختتمها، وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك، فقال له أحمد فارجع إلى الرجل فقل له يقرأ. وقال محمد بن أحمد المروزي سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا دخلتم المقابر فاقروا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد، واجعلوا ثوباً لتلك الأهل المقابر فإنه يصل إليهم. وقال أبو قتادة: أقبلت من الشام إلى البصرة فنزلت الخندق فظهورت ووصلت ركنتين بابل، ثم وضعت رأسي على قبر فنتت ثم تنهيت فإذا صاحب القبر يشكتني يقول قد آذيتني منذ الليلة، ثم قال إنكم لا تعلمون ونحن نعلم ولا نقدر على العمل ثم قال للركنتان اللتان ركنتهما خير من الدنيا وما فيها، ثم قال جزى الله عنا أهل الدنيا خيراً أقرهم السلام فإنه قد يدخل عليا من دعائهم نوراً مثل الجبال.

فالمقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبار بها، وللمزور الانتفاع بدعائه. فلا ينبغي أن يغفل الزائر عن الدعاء لنفسه وللميت ولا عن الاعتبار به. وإنما يحصل له الاعتبار بأن يصور في قلبه الميت كيف تفردت أجزائه وكيف يبعث من قبره؟ وأنه على القرب سيلحق به كما روي عن مطرف بن أبي بكر الحلبي قال كانت عجوز في عبد القيس متعبدة فكان إذا جاء الليل تحزمت ثم قامت إلى المحراب، وإذا جاء النهار خرجت إلى القبور فلبغني أنها عويت، في كثرة إتيانها المقابر فقالت إن القلب القاسي إذا جفا لم يلبثه إلا رسوم البلى، واني لآتي القبور فكأنني أنظر وقد خرجوا من بين أطباقها، وكأنني أنظر إلى تلك الوجوه المتعففة وإلى تلك الأجسام المتغيرة وإلى تلك الأجفان الدسمة، فيا لها من نظرة لو أشرها العباد قلوبهم ما أتكلم للأنفس وأشد للأبدان، بل ينبغي أن يمحض من صورة الميت ما ذكره عمر بن عبد العزيز؛ حيث دخل عليه فقيه فتعجب من تغير صورته لكثرة الجهاد والعبادة فقال له: يا فلان لو رأيته بعد ثلاث وقد أدخلت قبري وقد خرجت الحديثتان فسألت على

(١) حديث: وما الميت في قبره إلا كالغريق المتغوث ينتظر دعوة نخله من أبيه أو من أخيه أو صديق له... الحديث أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس وفيه الحسن بن علي بن عبد الواحد قال الذهبي حدث عن هشام بن عمار بسند صحيح.

(٢) حديث سعيد بن عبد الله الأزدي قال: شهدت أبا أمامة الباهلي وهو في الترع فقال: يا سعيد إذا مات فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله ﷺ فقال: وإذا مات أحدكم فسوّيت عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول يا فلان ابن فلان. الحديث: في تلقين الميت في قبره أخرجه الطبراني بإسناد ضعيف.

الحديد وتصلبت الشفتان عن الأساد. وخرج الحديد من الفم وافتتح الفم، ونأ البطن فعلا الصدر وخرج الصلب من الدبر وخرج الدود والحديد من المتخرج رأيت أعجب مما تراه الآن.

ويستحب الشتاء على الميت ألا يذكر إلا بالجمل قال عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله ﷺ: «إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقموا فيه»^(١). وقال ﷺ: «لا تسروا الأموات فإنهم قد أضوا إلى ما تقدموا»^(٢). وقال ﷺ: «لا تذكروا موتاكم إلا بخير فإنهم إن يكونوا من أهل الجنة تأملوا وإن يكونوا من أهل النار فحسبهم ما هم فيها»^(٣). وقال أنس بن مالك: «موت جنازة على رسول الله ﷺ فأنشروا عليها شراً فقال عليه السلام «وجبت» ومروا بآخرى فأنشروا عليها خيراً فقال رسول الله ﷺ «وجبت» فسأله عمر عن ذلك فقال: «إن هذا أنشيت عليه خيراً فوجبت له الجنة، وهذا أنشيت عليه شراً فوجبت له النار» وأنتم شهداء الله في الأرض»^(٤). وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «إن العبد لم يمت فيني عليه القوم الشتاء يعلم الله منه غيره يقول الله تعالى للملائكة أشهدكم أني قد قبلت شهادة عبيدي على عبيدي وتحاوزت عن علمي في عبيدي»^(٥).

الباب السابع في حقيقة الموت وما يلقاه الميت في القبر إلى تفحة الصور

بيان حقيقة الموت

اعلم أن الناس في حقيقة الموت ظنوناً كاذبة قد أخطأوا فيها. فظن بعضهم: أن الموت هو العلم، وأنه لا حشر ولا نشر ولا عقاب للخير والشر، وأن موت الإنسان كموت الحيوانات وجفاف النبات. وهذا رأي الملحدين وكل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. وظن قوم: أنه يتمم بالموت ولا يتم بضر ولا ينتم بثراب ما دام في القبر إلى أن يعاد في وقت الحشر. وقال آخرون: إن الروح باقية لا تتعلم بالموت، وإنما الثواب والمعاقب هي الأرواح دون الأجساد، وأن الأجساد لا تبعث ولا تحشر أصلاً.

وكل هذه ظنون قاسدة ومائلة عن الحق. بل الذي تشهد له طرق الاعتبار وتنطق به الآيات والأخبار أن الموت معناه تغير حال فقط وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد إما معذبة وإما منعمة ومعنى مفارقتها للجسد انقطاع تصرفها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتها، فإن الأعضاء آلات الروح تستعملها حتى إنها تبتلع باليد وتسمع بالأذن وتبصر بالعين وتعلم حقيقة الأشياء بالقلب، والقلب ههنا عبارة عن الروح، والروح تعلم الأشياء بنفسها من غير آلة ولذلك قد يتألم نفسه بأنواع الحزن والغم والكمد ويتمتع بأنواع الفرح والسرور وكل ذلك لا يتعلق بالأعضاء. فكل ما هو وصف للروح بنفسها فيبقى معها بعد مفارقة الجسد، وما هو لها بواسطة الأعضاء فيتعطل بموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد ولا يبعد أن تعاد الروح إلى الجسد في القبر، ولا يبعد أن تؤخر إلى يوم البعث. والله أعلم بما حكم به على كل عبد من عباد، وإنما تعطل الجسد بالموت يضاهي تعطل أعضاء الزمن بفساد مزاج يقع فيه ويشته تقف في الأعصاب تمنع نفوذ الروح فيها، فتكون الروح العالة العالقة المذكورة باقية مستعملة لبعض الأعضاء وقد استصصى عليها بعضها، والموت عبارة عن استعصاء

- (١) حديث: «إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقموا فيه» أخرجه أبو داود من حديث عائشة بإسناد جيد.
(٢) حديث: «لا تسروا الأموات فإنهم قد أضوا إلى ما تقدموا» أخرجه البخاري من حديث عائشة أيضاً.
(٣) حديث: «لا تذكروا موتاكم إلا بخير...» الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت هكذا بإسناد ضعيف من حديث عائشة وهو عند النسائي من حديث عائشة بإسناد جيد مقتصر على ما ذكره منه هنا بلفظ «هلككم» وذكر الزيادة صاحب مسند القرويين وعلم عليه علامة النسائي والطبراني.
(٤) حديث أنس: «موت جنازة على رسول الله ﷺ فأنشروا عليها شراً فقال «وجبت» الحديث متفق عليه.
(٥) حديث أبي هريرة: «إن العبد لم يمت فيني عليه القوم الشتاء يعلم الله منه غير ذلك...» الحديث أخرجه أحمد من رواية شيخ من أهل البصرة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ برويه عن ربه عز وجل وما من عبد مسلم يموت فيشهد له ثلاث آيات من جبره الأربعين بخير إلا قال الله عز وجل قد قبلت شهادة عبيدي على ما عملوا وغفرت له ما أعمله.

الأعضاء كلها وكل الأعضاء آلات والروح هي المستعملة لها، وأعني بالروح: المعنى الذي يدرك من الإنسان العلوم والآلام الغموم ولذات الأفراح. ومنها بطل تصرفها في الأعضاء لم تبطل منها العلوم والإدراكات، ولا بطل منها الأفراح والغموم، ولا بطل منها قبولها للآلام واللذات. والإنسان بالحقيقة هو المعنى المدرك للعلوم والآلام واللذات وذلك لا يموت - أي لا يتعلم - ومعنى الموت انقطاع تصرفه عن البدن وخروج البدن عن أن يكون آلة له، كما أنَّ معنى الزمانه خروج اليد عن أن تكون آلة مستعملة. فالموت زمانة مطلقة في الأعضاء كلها وحقيقة الإنسان نفسه وروحه وهي باقية.

نعم تغير حاله من جهتين: (أحدهما) أنه سلب منه عينه وأذنه ولسانه ويده ورجله وجميع أعضائه، وسلب منه أهله وولده وأقاربه وسائر معارفه، وسلب منه عياله ودوابه وعلماته ودوره وعقاره وسائر أملاكه ولا فرق بين أن تسلب هذه الأشياء من الإنسان وبين أن يسلب الإنسان من هذه الأشياء، فإن المولم هو الفرق، والفرق يحصل تارة بأن ينهب مال الرجل وتارة بأن يسيي الرجل عن الملك والمال والآلم واحد في الحالتين. وإنما معنى الموت سلب الإنسان عن أمواله بإزعاجه إلى عالم آخر لا يتناسب هذا العالم، فإن كان له في الدنيا شيء يأنس به ويستريح إليه ويهتد بوجوده فيعظم تحسره عليه بعد الموت ويصعب شقاؤه في مفارقتها، بل يلتفت قلبه إلى واحد واحد من ماله وجاهه وعقاره حتى إلى قميص كان يلبسه مثلاً ويفرح به، وإن لم يكن يفرح إلا بذكر الله ولم يأنس إلا به عظم نعيمه وثمت سعادته إذا دخل بيته وبين محبوبه وقطعت عنه العوائق والشواغل، إذ جميع أسباب الدنيا شاغلة عن ذكر الله. فهذا أحد وجهي المخالفة بين حال الموت وحال الحياة.

(والثاني). أنه يتكشف له بالموت ما لم يكن مكتشوفاً له في الحياة، كما قد يتكشف للمتيقظ ما لم يكن مكتشوفاً له في النوم. والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، وأول ما يتكشف له ما يضره وينفعه من حسناته وسيئاته، وقد كان ذلك مسطوراً في كتاب مطوي في سر قلبه وكان يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا، فإذا انقطعت الشواغل انكشف له جميع أعماله فلا ينظر إلى سيئة إلا ويتحسر عليها تحسراً يؤثر أن يخوض ضربة النار للخلاص من تلك الحسرة، وعيد ذلك يقال له: ﴿كنى بنفسك اليوم عليك حسيباً﴾ ويتكشف كل ذلك عند انقطاع النفس وقيل الدفن، وتشتمل فته نيران الفراق أعني فراق ما كان يطمئن إليه من هذه الدنيا الفانية دون ما أراد منها لأجل الزاد والبلغه، فإن من طلب الزاد للبلغه فإذا بلغ المقصد فرح بمفارقتها بغير الزاد إذ لم يكن يريد الزاد لهينه. وهذا حال من لم يأنس من الدنيا إلا بقدر الضرورة وكان يود أن تنقطع ضرورته ليستغني عنه، فقد حصل ما كان يريه واستغنى عنه. وهذه أنواع من العذاب والآلام عظيمه تهجم عليه قبل الدفن.

ثم عند الدفن قد ترد روحه إلى الجسد لنوع آخر من العذاب وقد يعنى عنه، ويكون حال التمتع بالدنيا المطمئن إليها كحال من تنعم عند حمية ملك من الملوك في داره وملكه وحريمه اعتماداً على أن الملك يتساهل في أمره، أو على أن الملك ليس يدرى ما يتعاطاه من قبيح أفعاله، فأناله الملك بقتة وعرض عليه جريدة قد دوت فيها جميع فواشيه وجناباته فزة فزة وخطوة خطوة، والملك قاهر متسلط وقويرو على حرمه ومتنعم من الجنة على ملكه وغير ملتحض إلى من يتشفع إليه في العصاة عليه. فانظر إلى هذا الماعزود كيف يكون حاله قبل نزول عذاب الملك به من الخوف والحيلة والحياة والتحسر والتندم. فهذا حال الميت الفاجر المتمر بالدنيا المطمئن إليها قبل نزول عذاب القبر به، بل عند موته نمود بالله منه، فإن الهزى والانفضاح وهتك السر أعظم من كل عذاب يحل بالجسد من الضرب والقطع وغيرهما. فهذه إشارة إلى حال الميت عند الموت شاهدها أول البصائر بمشاهدة باطنة أقوى من مشاهدة العين وشهد للذك شواهد الكتاب والسنة.

نعم لا يمكن كشف الغطاء عن كنه حقيقة الموت إذ لا يعرف الموت من لا يعرف الحياة، ومعرفة الحياة بمعرفة حقيقة الروح في نفسه وإدراك مامية ذاتها، ولم يؤذن لرسول الله ﷺ أن يتكلم فيها، ولا أن يزيد على

أن يقول: «الروح من أمر ربي»^(١). فليس لأحد من علماء الدين أن يكشف عن سر الروح وإن أطلع عليه، وإنما المأثور فيه ذكر حال الروح بعد الموت،

ويدل على أن الموت ليس عبارة عن انعدام الروح وانعدام إدراكها وأخبار كثيرة (أما الآيات) فما ورد في الشهداء إذ قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا بَلْ أحياء عند ربهم يرزقون فرحين﴾ وثا قتل صناديد قريش يوم بدر ناداهم رسول الله ﷺ فقال: «يا فلان يا فلان قد وجدت ما وعدني ربي حقاً فهل ووجدتم ما وعدكم ربكم حقاً». فقبل بأمر الله ﷺ أننادهم وهم أموات؟ فقال ﷺ: «والذي نفسي بيده إهم لاسمع لهذا الكلام منكم إلا أنهم لا يقدرون على الجواب»^(٢). فهذا نص في روح الشقى وبقاء إدراكها ومعرفتها والآية نص أرواح في الشهداء. ولا يخلو الميت عن سعادة أو شقاوة. وقال ﷺ: «القبور إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة»^(٣). وهذا نص صريح على أن الموت معناه تغير حال فقط، وأن ما سيكون من شقاوة الميت وسعادته يتعجل عند الموت من غير تأخير، وإنما يتأخر بعض أنواع العذاب والثواب دون أصله.

وروي أنس عن النبي ﷺ أنه قال: «الموت القيامة فمن مات فقد قامت قيامته»^(٤). وقال ﷺ: «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية إن كان من أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمض النار ويقول هذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة»^(٥). وليس يخفى ما في مشاهدة المقعدين من عذاب ونعيم في الحال وعن أبي قيس قال: كنا مع علفعة في جنازة فقال: أما هذا فقد قامت قيامته وقال علي كرم وجهه: حرام على نفسي أن تخرج من الدنيا حتى تعلم من أهل الجنة هي أم من أهل النار؟ وقال أبو هريرة قال رسول الله ﷺ: «من مات غريباً مات شهيداً ووفى فئاته القبر وغلى وريح عليه برزقه من الجنة»^(٦). وقال مسروق: ما غبطت مؤمناً في اللحد قد استراح من نصب الدنيا وأمن عذاب الله تعالى. وقال يعلى بن الوليد: كنت أمشي يوماً ما أبي الرداءة فقلت له ما تحب لمن تحب؟ قال: الموت، قلت: فإن لم يمت؟ قال: يقل ماله وولده وإنما أحب الموت لأنه لا يحبه إلا المؤمن، والموت إطلاق المؤمن من السجن وإنما أحب قلة المال والولد لأنه فتنة وسبب للأفس بالدنيا، والأفس بما لا بد من فراقه غاية الشقاء. فكل ما سوى الله وذكره والأفس به فلا بد من فراقه عند الموت لا محالة. ولهذا قال عبد الله بن عمرو: إنما مثل المؤمن حين تخرج نفسه أو روحه لاملل رجل بات في سجن فأخرج منه فهو يتنفس في الأرض ويتقلب فيها. وهذا الذي ذكره حال من تجافى عن الدنيا ويترحم بها ولم يكن له أنس إلا بذكر الله تعالى، وكانت شواغل الدنيا تحسبه عن محبوبه ومقاساة الشهوات تؤذيه؛ فكان في الموت خلاصه من جميع المؤذيات وانفراجه بمحبوه الذي كان به أنسه من غير عائق ولا دافع.

وما أجدر ذلك بأن يكون منتهى النعيم واللذات وأكمل اللذات للشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لأنهم ما أكتموا على القتال إلا قاطعين التفاهم عن علائق الدنيا مشتاقين إلى لقاء الله راضين بالقتل في طلب

(١) حديث: إنه لم يؤذن لرسول الله ﷺ أن يتكلم في الروح. متفق عليه من حديث ابن مسعود في سؤال اليهود عن الروح ونزول قوله تعالى «ويستأنسك في الروح» وقد تقدم.

(٢) حديث: ندائه من قتل من صناديد قريش يوم بدر «يا فلان قد وجدت ما وعدني ربي حقاً...» أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب.

(٣) حديث: «والقبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة» أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وتقدم في الرجاء والحروف.

(٤) حديث أنس: «والروح القليلة من مات فقد قامت قيامته» أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت يستأنس ضعيف وقد تقدم.

(٥) حديث: «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغدوة والنسي»... الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر.

(٦) حديث أبي هريرة: «من مات غريباً مات شهيداً ووفى فئات القبر» أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف وقال القبر وقال ابن أبي الدنيا وفاته.

مرضاته، فإن نظر إلى الدنيا فقد باعها طوعاً بالأخرة والباطع لا يلتفت قلبه إلى المبيع، وإن نظر إلى الآخرة فقد اشتراها وتشوّق إليها. فإله أعظم فرحه بما اشتراه إذا رآه وما أقل التفاته إلى ما باعه إذا فارقه! وتجرد القلب لحب الله تعالى قد يتفق في بعض الأحوال ولكن لا يدرك الموت عليه تغيير. والقتال سبب للموت فكان سبباً لإدراك الموت على مثل هذه الحالة. فلماذا عظم النعيم، إذ معنى النعيم أن يتألم الإنسان ما يريده قال الله تعالى: ﴿ولهم ما يشتهون﴾ فكان هذا أجمع عبارة لمعاني لذات الجنة وأعظم العذاب أن يمنع الإنسان عن مراعاة كما قال الله تعالى: ﴿وحيل بينهم وبين ما يشتهون﴾ فكان هذا أجمع عبارة لعقوبات أهل جهنم. وهذا النعيم يدركه الشهيد - كما انقطع نفسه - من غير تأخير. وهذا أمر انكشف لأرباب القلوب بنور اليقين. وإن أردت عليه شهادة من جهة السمع فجميع أحداث الشهداء تدل عليه، وكل حديث يشتمل على التعبير عن منتهى نعيمهم بعبارة أخرى، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله ﷺ لجابر: «وآلا أبشرك يا جابر». وكان قد استشهد أبوه يوم أحد فقال: بلى بشرك الله بالخير فقال: وإن الله عزوجل قد أحيا أباك وأقعد بين يديه وقال لمن علي يا عبيدي ما شئت أعطيكه فقال: يا رب ما عبادتك حق عبادتك أثنى عليك أن ترهني إلى الدنيا فأنا تال مع نيك فأقتل فيك مرة أخرى قال له إنه قد سبق مني أنك إليها لا ترجع^(١). وقال كعب: يوجد رجل في الجنة يبكي فيقال له: لم تبكي وأنت في الجنة؟ قال: أبكي لأني لم أقتل في الله إلا قتلة واحدة! فكنت أشتي أن أرد فأقتل فيه قتلات.

واعلم أن المؤمن ينكشف له عقيب الموت من سعة جلال الله ما تكون الدنيا بالإضافة إليه كالسجن والمضيق، ويكون مثاله كالحيوس في بيت مظلم فتح له باب إلى بستان واسع الأكثاف لا يبلغ طرفه أقصاه فيه أنواع الأشجار والأزهار والثمار والطيور فلا يشتهي العمود إلى السجن المظلم وقد ضرب له رسول الله ﷺ مثلاً فقال لرجل مات: «أصبح هذا مريحاً عن الدنيا وتركها لأهلها فإن كان قد رضي فلا يسره أن يرجع إلى الدنيا كما لا يسر أحدكم أن يرجع إلى بطن أمه^(٢)». ففرحك بهذا أن نسبة سعة الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا إلى ظلمة الرحم. وقال ﷺ: «إن مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمه إذا خرج من بطنها بكى على خروجه حتى إذا رأى الضوء ووضعه لم يحب أن يرجع إلى مكانه^(٣)». وكذلك المؤمن يخرج من الموت فإذا أفضى إلى ربه لم يحب أن يرجع إلى الدنيا كما لا يحب الجنين أن يرجع إلى بطن أمه وقيل لرسول الله ﷺ: «إن فلاناً قد مات فقال مستريح أو مستراح منه^(٤)». أشار بالمستريح إلى المؤمن والمستراح منه إلى الفاجر إذ يستريح أهل الدنيا منه. وقال أبو عمر صاحب السقيا: مر بنا ابن عمر ونحن صبيان فنظر إلى قبر فإذا جسيمة بادية فأمر رجلاً فوارها ثم قال: إن هذه الأبدان ليس يضرها هذا الثرى شيئاً وإنما الأرواح التي تعاقب وتتاب إلى يوم القيامة. وعن عمرو بن دينار قال: ما من ميت يموت إلا وهو يعلم ما يكون في أهله بعده وإنهم ليسلونه ويكفونونه وإنه لينظر إليهم. وقال مالك بن أنس: بلغني أن أرواح المؤمنين مرسلات تذهب حيث شاءت. وقال

(١) حديث عائشة: «وآلا أبشرك يا جابر... الحديث وفيه: وإن الله أحيا أباك فأقعد بين يديه... الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت بإسناد فيه ضعيف والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث جابر: «وآلا أبشرك بما لقي الله به أبوكه قال: بلى يا رسول الله... الحديث وفيه فقال: «يا عبيدي نحن على أعطاك قال يا رب تحييي فأقتل فيك ثانية قال الرب سبحانه إنه سبق مني أنهم لا يرجعون».

(٢) حديث: قال لرجل مات وأصبح هذا قد خلا من الدنيا وتركها لأهلها فإن كان قد رضي فلا يسره أن يرجع إلى الدنيا كما لا يسر أحدكم أن يرجع إلى بطن أمه أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث عمرو بن دينار مرسلًا ورجاله ثقات.

(٣) حديث: «إن مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمه إذا خرج من بطنها بكى على خروجه حتى إذا رأى الضوء ووضعه لم يحب أن يرجع إلى مكانه» أخرجه ابن أبي الدنيا في رواية بغيره عن جابر بن طاتم السلفي عن مسلم بن عمار الجنازي مرسلًا هكذا.

(٤) حديث: قيل لرسول الله ﷺ: «إن فلاناً قد مات فقال: «مستريح أو مستراح منه» معن عليه من حديث أبي قتادة بلفظ: مر عليه بجنازة فقال ذلك وهو عند ابن أبي الدنيا في الموت باللفظ الذي أورده المصنف.

التنعمان ابن بشر: سمعت رسول الله ﷺ على المنبر يقول: «ألا إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل الذباب يمور في جوفها فآله الله في إخوانكم من أهل القبور فإن أعمالكم تعرض عليهم^(١)». وقال أبو هريرة: قال النبي ﷺ: «ولا تفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم فإنها تعرض على أولياتكم من أهل القبور^(٢)». ولذلك قال أبو الدرداء: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملاً آخرى به عند عبد الله بن رواحة - وكان قد مات وهو خال - وسئل عبد الله بن عمرو بن العاص عن أرواح المؤمنين إذا ماتوا أين هي؟ قال: في حواصل طير يقض في ظل العرش. وأرواح الكافرين في الأرض السابعة. وقال أبو سعيد الخدري: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الميت يعرف من يفسله ومن يحمله ومن يليه في قبره^(٣)». وقال صالح المري بلغني أن الأرواح تتلاقي عند الموت فتقول أرواح الموتى للموتى التي تخرج إليهم: كيف كان مأواك وفي أي الجسدين كنت في طيب أو خبيث؟ وقال عبيد بن عمير: أهل القبور يترقبون الأخبار، فإذا أتاهم الميت قالوا: ما فعل فلان؟ فيقول: ألم ياتكم... أو ما قدم عليكم؟ فيقولون: «إنا لله وإنا إليه راجعون» سلك به غير سبيلنا. وعن جعفر بن سعيّد قال: إذا مات الرجل استقبله ولده كما يستقبل الغائب. وقال مجاهد: إن الرجل ليشر بصلاح ولده في قبره. وروى أبو أيوب الأنصاري عن النبي ﷺ أنه قال: «إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عند الله كما يتلقى البشر في الدنيا يقولون انظروا أنعمكم حتى يستريح، فإنه كان في كرب شديد فيسألونه: ماذا فعل فلان وماذا فعلت فلانة؟ وهل تزوجت فلانة فإذا سأله عن رجل مات قبله وقال: مات قبلي قالوا: «إنا لله وإنا إليه راجعون» ذهب به إلى أمه المملوكة^(٤)».

بيان كلام القبر للميت

وكلام الموتى إما بلسان المقال أو بلسان الحال، التي هي أفصح في تفهيم الموتى من لسان المقال في تفهيم الأحياء. قال رسول الله ﷺ: «يقول القبر للميت حين يوضع فيه ويحك يا ابن آدم ما غرّك يا أُمّ تعلم أي بيت الفتنة وبيت الظلمة وبيت الوحدة وبيت الدود ما غرّك يا إذ كنت تُحَرِّبُ فذاذا؟ فإن كان مصلحاً أجاب عنه بجيب القبر فيقول أرايت إن كان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر فيقول القبر: إني إذا أُغْمِلَ عليه خضرًا ويعود جسده نوراً وتصعد روحه إلى الله تعالى^(٥)» والفلذاد هو الذي يقدم رجلاً ويؤخر أخرى هكذا فسره الراوي. وقال عبيد بن عمير اللبني: ليس من ميت يموت إلا نادته حفرته التي يدفن فيها: «أنا بيت الظلمة

(١) حديث التنعمان بن بشر: ألا إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل الذباب يمور في جوفها فآله الله في إخوانكم من أهل القبور، وإن أعمالكم تعرض عليهم أخرجه ابن أبي الدنيا وأبو بكر بن لال من رواية مالك بن أبي التنعمان من قوله «آله الله» ورواه بكامله الأزدي في الضميمة وقال لا يصح إسناده وذكره ابن أبي حاتم في المرح والشمعيل بكامله في ترجمة أبي إسحاق السكوني رواية عن مالك بن أبي نفل عن أبيه أن كلاماً منها مجهول، قال الأزدي لا يصح إسناده وذكر ابن حبان في الثقات ملك بن أبي.

(٢) حديث أبي هريرة «ولا تفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم فإنها تعرض على أولياتكم من أهل القبور» أخرجه ابن أبي الدنيا والمحامي بإسناد ضعيف والأحد من رواية من سمع إسناده عن أنس فإن أعمالكم تعرض على أقرانكم وعشائركم من الأموات... الحديث.

(٣) حديث أبي سعيد الخدري «إن الميت يعرف من يفسله ومن يحمله ومن يليه في قبره» رواه أحمد من رواية رجل عنه إسمه معاوية أو ابن معاوية نسبة عبد الملك بن حسن.

(٤) حديث أبي أيوب: «إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عند الله كما يتلقى البشر يقولون انظروا أنعمكم حتى يستريح» أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت والطيراني في مسند الشافعي بإسناد ضعيف، ورواه ابن المبارك في الزهد. وروفاً على أبي أيوب بإسناد جيد، ورواه ابن صاحب في زوائله وفيه سلام الطويل ضعيف وهو عند النسائي وإن حبان نحوه من حديث أبي هريرة بإسناد جيد.

(٥) حديث: «يقول القبر للميت حين يوضع فيه: ويحك يا ابن آدم ما غرّك يوم أُمّ تعلم أي بيت الفتنة... الحديث» أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور والطيراني في مسند الشافعي وأبو أحمد الحاكم في السكوني من حديث أبي الحجاج الثمالي بإسناد ضعيف.

والوحدة والانفراد فإن كنت في حياتك لله مطيعاً كنت عليك اليوم رحمة، وإن كنت عاصياً فأنا اليوم عليك نعمة، أنا الذي من دخلني مطيعاً خرج مسروراً، ومن دخلني عاصياً خرج مبثوراً. وقال محمد بن صبيح: بلغنا أن الرجل إذا وضع في قبره مذب أو أصابه بعض ما يكره ناداه جيرانه من الموت: أيا المتخلف عن الدنيا بعد إخوانه وجيرانه أما كان لك فينا معتبر أما كان لك في متفكناً ليالك فكرة، أما رأيت انقطاع أعمالنا عنا وأنت في المهلة فهلا استدرت ما فات إخوانك؟ وتناديه بقاع الأرض: أيا المغتر بظاهر الدنيا هلا اعتبرت بمن غيب من أهلك في بطن الأرض من غرته الدنيا قبلك ثم سبق به أجله إلى القبور وأنت تراه معمولاً بتأديته أحبه إلى المنزل الذي لا بد منه؟ وقال يزيد الرقاشي: بلغني أن الميت إذا وضع في قبره احتوشته أعماله ثم أنطقها الله فقالت: أيا العبد المنفرد في جفوته انقطع عنك الأخلاء والأهلون فلا أنيس لك اليوم عندنا. وقال كعب: إذا وضع العبد الصالح في القبر احتوشته أعماله الصالحة والصيام والحج والجهاد والصدقة، قال: فتجيء ملائكة العذاب من قبل رجله فتقول الصلاة إليكم عته فلا سبيل لكم عليه فقد أطال به القيام لله عليها فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه فقد أطال غلظه في دار الدنيا فلا سبيل لكم عليه فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه فقد أطال ظمؤه في دار الدنيا فلا سبيل لكم عليه. قال: فيأتونه من قبل يديه فتقول الصدقة: كفوا عن صاحبي فكم من صدقة خرجت من هاتين اليدين حتى وقعت في يد الله تعالى ابتغاه وجهه فلا سبيل لكم عليه. قال فيقال له: هنياً طبت حياً وطبت ميتاً. قال: وثأبته ملائكة الرحمة فتفرش له فراشاً من الجنة ودثاراً من الجنة ويسحق له في قبره مدّ بصره ويؤتي بقنديل من الجنة سضيء ينوره إلى يوم يبعث الله من قبره، وقال عبد الله بن عبيد بن عمير في جنازة: بلغني أن رسول الله ﷺ قال: وإن الميت يقعد وهو يسمع خطو مشيعه فلا يكلمه شيء إلا قبره ويقول ويحك ابن آدم اليس قد حللرتي وحلررتي ضيقتي وتنتي وهولي ودودي فملأنا أهدنت في^(١).

بيان عذاب القبر وسؤال منكرو ونكير

قال البراء بن عازب: خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الأنصار فجلس رسول الله ﷺ على قبره منكساً رأسه ثم قال: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ثلاثاً ثم قال: «إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة يبعث الله ملائكة كان وجوههم الشمس منهم حنوطه وكفته فيجلسون مدّ بصره، فإذا خرجت روجه صل عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وتحت أبواب السماء فليس منها باب إلا يصب أن يدخل بروجه منه، فإذا صعد بروجه قبل أي رب عليك فلان فيقول أرجعوه فأروه ما أعددت له من الكرامة فإني وعدته ﴿منها خلقتكم وفيها نعيديكم﴾ ومنها نخرجكم تارة أخرى» وإنه ليسمع خفط نعاظم إذا ولوا مدبرين حتى يقال يا هذا من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد ﷺ «فيستهر أنه انتهاراً شديداً وهي آخر فرصة تعرض على الميت، فإذا قال ذلك نادى مناد أن قد صدقت وهي معنى قوله تعالى: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ ثم يأتيه آت حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب فيقول: أبشر برحمة ربك وجنت فيها نعيم مقيم، فيقول: وأنت فشرك الله بخير من أنت؟ فيقول: أنا عمك الصالح والله ما علمت أن كنت لسريماً إلى طاعة الله بطيئاً عن معصية الله فجزاك الله خيراً». قال: «ثم ينادي مناد أن افروا له من فرش الجنة وانتصروا له باباً إلى الجنة فيفرش له من فرش الجنة ويفتح له باب إلى الجنة فيقول اللهم عجل قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي». قال: «وأمّا الكافر فإنه إذا كان في قبل من الآخرة وانقطع من الدنيا نزلت إليه ملائكة غلاظ شداد معهم ثياب من نار وسراويل من قطران فيحشونونه فإذا

(١) حديث عبد الله بن عبيد بن عمير: بلغني أن رسول الله ﷺ قال: «إن الميت يقعد وهو يسمع خطو مشيعه فلا يكلمه إلا قبره يقول ويحك يا ابن آدم... الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الثبوت وهكذا مسلماً ورواه ابن المبارك في الزهد إلا أنه قال بلغني ولم يرفعه.

خرجت نفسه لعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وغلقت أبواب السماء فليس منها باب إلا يكره أن يدخل بروحه منه، فإذا صعد بروحه نُبذ وقيل أي رب عبدك فلان لم تقبله ساء ولا أرض فيقول الله عز وجل ارجعوه فأروهم ما أعددت له من الشر إني وعدته ﴿منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى﴾ وأنه ليسمع خلق نعالهم إذا ولوا مذبرين حتى يقال له يا هذا من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فيقول: لا أدري فيقال: لا درست، ثم يأتيه آت فيبيع الوجه متن الريح فيبيع الثياب فيقول: أبشر بسخط من الله وبعذاب اليم مقبم فيقول: بشرك الله شرأ من أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيث، والله إن كنت لسريعاً في معصية الله بطيئاً عن طاعة الله فجزاك الله شرأ فيقول وأنت فجزاك الله شرأ، ثم يقبض له أعمى أصم أبكم معه مرزبة من حديد لو اجتمع عليها الثقلان على أن يلقوها لم يستطيعوا، لو ضرب بها جبل صار تراباً، فيصبر بها ضربة فيصير تراباً، ثم تعود فيه الروح فيضربه بها بين عينيه ضربة يسمعها من على الأرضين، ليس الثقلين. قال: وثم ينادي متاد أن افرشوا له لوحين من نار وافتحوا له باباً إلى النار فيقرش له لوحان من نار ويفتح له باب إلى النار^(١). وقال محمد بن علي ما من ميت يموت إلا مثل له عند الموت أعماله الحسنة وأعماله السيئة قال فيشخص إلى حسنة ويطلق عن سيئته. وقال أبو هريرة قال رسول الله ﷺ: «إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك وضباط الریحان فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين ويقال: أيها النفس المظلمة اخرجي راضية ومرضيا عنك إلى روح الله وكرامته فإذا أخرجت روحه وصعدت على ذلك المسك والريحان وطويت عليها الخريرة ويمت بها إلى عليين. وإن الكافر إذا احتضر أتته الملائكة بمسح فيه جرة فتزفع روحه انتزاعاً شديداً ويقال: أيها النفس الخبيثة اخرجي ساخطة ومسخوط عليك إلى هوان الله وعذابه فإذا أخرجت روحه وضعت على تلك الجرة وأن لها نقيشاً يطويها عليها المسح ويدهب بها إلى سجين^(٢). وعن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقرأ قوله تعالى: ﴿حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً فيها تركت﴾ قال أي شيء تريد في أي شيء تريد أن ترجع لتجمع المال وتغرس الغراس وتبني البنيان وتشق الأنهار؟ قال: لا، لعلي أعمل صالحاً فيها تركت، قال: فيقول الجبار ﴿كلا إنها كلمة هو قائلها﴾ أي ليقولها عند الموت. وقال أبو هريرة: قال النبي ﷺ: «المؤمن في قبره في روضه خضره ويرحب له في قبره سبعون ذراعاً وضيء حتى يكون كالقمر ليلة البدر، هل تدرون فيماذا أنزلت ﴿فإن له معيشة سنك﴾ قالوا الله ورسوله أعلم، قال: وعذاب الكافر في قبره يسلط عليه تسعة وتسعون تنيباً هل تدرون ما التنيب، تسعة وتسعون حبة لكل حبة تسعة رموش يحدشونه ويلحسونه ويتخفون في جسمه إلى يوم يمشون^(٣). ولا ينبغي أن يتعجب من هذا العدد على الخصوص، فإن أعداد هذه الحيات والعقارب بعدد الأخلاق المذمومة من الكبر والرياء والحسد والغل والحقد وسائر الصفات، فإن لها أصولاً معدودة، ثم تنشعب منها فروع معدودة، ثم تنقسم فروعها إلى أقسام. وتلك الصفات بأعينها هي المهلكات وهي بأعينها تنقلب عقارب وحيات، فالقوي منها يلدغ لدغ التين والضعيف يلدغ لدغ العقرب، وما بينهما يؤذي إيداء الحية. وأرباب القلوب والبصائر يشاهدون بنور البصيرة هذه المهلكات وأنشعب فروعها إلا أن مقدار عددها لا يوقف عليه إلا بنور النبوة. فأمثال هذه الأخبار لها طواهر صحيحة وأسرار خفية ولكنها عند أرباب البصائر واضحة، فمن لم تنكشف له حقائقها فلا ينبغي أن ينكر ظواهرها بل أقل درجات الإيمان التصديق والتسليم.

(١) حديث البراء: خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الأنصار فجلس رسول الله ﷺ على قبره منكساً رأسه ثم قال: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر... الحديث بطوله أخرجه أبو داود والحاكم بكماله وقال صحيح على شرط الشيخين وضعه ابن حبان ورواه الترمذي وابن ماجه غصراً.

(٢) حديث أبي هريرة: «إن المؤمن إذا حضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك وضباط الریحان... الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا وابن حبان مع اختلاف والبخاري يلقط للضعف.

(٣) حديث أبي هريرة: «المؤمن في قبره في روضه خضره ويرحب له في قبره سبعون ذراعاً... الحديث ورواه ابن حبان.

فإن قلت: فتحن نشاهد الكافر في قبره مدة ونراقبه ولا نشاهد شيئاً من ذلك فما وجه التصديق على خلاف المشاهدة؟ فأعلم أن لك ثلاث مقامات في التصديق بأمثال هذا

(أحدها) وهو الأظهر والأصح والأسلم أن نصلّق بأنها موجودة وهي تلدغ الميت ولكنك لا تشاهد ذلك، فإن هذه العين لا تصلح لمشاهدة الأمور المكونية، وكل ما يتعلق بالأخرة فهو من عالم الملكوت. أما ترى الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يؤمنون بنزول جبريل وما كانوا يشاهدونه ويؤمنون بأنه عليه السلام يشاهده، فإن كنت لا تؤمن بهذا فتصحح أصل الإيمان بالملكوت والوحي أهم عليك، وإن كنت أنت به وجوّزت أن يشاهد النبي ما لا نشاهده الأمة فكيف لا تجوز هذا في الميت؟ وكما أن الملك لا يشبه الأدميين والخيرانات فالحيات والمقارب التي تلدغ في القبر ليست من جنس حيات علنا بل هي جنس آخر وتترك بحاسة أخرى.

(المقام الثاني) أن تذكر أمر النائم وأنه قد يرى في نومه حية تلدغه وهو يتألم بذلك حتى تراه يصيح في نومه ويعرق جبينه وقد ينزعج من مكانه، كل ذلك يدركه من نفسه ويتأذى به كما يتأذى البقطان، وهو يشاهده وأنت ترى ظاهره ساكناً ولا ترى حوالبه حية، والحية موجودة في حقه والعذاب حاصل ولكنه في حلق غير مشاهد. وإذا كان العذاب في ألم اللدغ فلا فرق بين حية تتخيل أو تشاهد.

(المقام الثالث) أنك تعلم أن الحية بنفسها لا تؤلم بل الذي يلفك منها وهو السم، ثم السم ليس هو الألم بل عذابك في الأثر الذي يحصل فبك من السم، فلو حصل مثل ذلك الأثر من غير سم لكان العذاب قد توفر وكان لا يمكن تعريف ذلك النوم من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الذي يفضي إليه في العادة، فإنه لو خلق في الإنسان لذة الوقوع مثلاً من غير مباشرة صورة الوقوع لم يمكن تعريفها إلا بالإضافة إليه لتكون بالإضافة للتعريف بالسبب وتكون ثمرة السبب حاصلة وإن لم تحصل صورة السبب، والسبب يراود لثمرته لا لذاته.

وهذه الصفات المهلكات تتقلب مؤذيات ومؤلمات في النفس عند الموت فتكون آلامها كالآلام لدغ الحيات من غير وجود حيات. وانقلاب الصفة مؤذية بضاهي انقلاب العشق مؤذياً عند موت المشوق، فإنه كان للذيداً فطرات حالة صار للذيد بنفسه مؤلماً، حتى يرد بالقلب من أنواع العذاب ما يتمنى معه أن لم يكن قد تنعم بالعشق والوصال. بل هذا يمينه هو أحد أنواع عذاب الميت فإنه قد سلط العشق في الدنيا على نفسه فصار يشقى ماله وعقاره وجاهه وولده وأقاربه ومعارنه، ولو أخذ جميع ذلك في حياته من لا يرجو استرجاعه منه فماذا نرى يكون حاله؟ أليس معظم شغلّه وشغفه عذابه ويتمنى ويقول ليت لم يكن لي مال قط ولا جاء قط فكنت لا أتأذى بفراقه؟ فقللت عبارة عن مفارقة المحبوبات الدنيوية كلها دفعة واحدة:

ما حال من كان له واحد ضييع عنه ذلك الواحد

فما حال من لا يفارق إلا بالدنيا فتؤخذ منه الدنيا وتسلم إلى أعدائه؟ ثم يضاف إلى هذا العذاب محسره على ما فاتته من نعيم الآخرة والحجاب عن الله عزوجل فإن حب غير الله يحجبه عن لقاء الله والتنعم به وفيتواى عليه ألم فراق جميع محبوباته وحسرتة ما فاتته من نعيم الآخرة أيد الأباد وذل الرد والحجاب عن الله تعالى، وذلك هو العذاب الذي يعذب به إذ لا يتبع نار القراق إلا نار جهنم كما قال تعالى ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾ ثم إنهم لصالوا الجحيم﴾ وأما من لم يأنس بالدنيا ولم يحب إلا الله كان مشتتاً إلى لقاء الله فقد تخلف من سجن الدنيا ومقاساة الشهوات فيها وقدم على محبوه وانقطعت عنه العوائق والصوارف وتوفر عليه النعيم مع الأمن من الزوال أيد الأباد ولعل ذلك فليعمل المعلومون.

والمقصود أن الرجل قد يحب فرسه بحيث لو خير بين أن يؤخذ منه وبين أن تلدغه عقرب أتر الصبر على لدغ العقرب. فإنّ ألم فراق الفرس عنده أعظم من العقرب، وجه الفرس هو الذي يلدغه إذا أخذ منه

فرسه. فليستعد لهذه اللدغات؛ فإن الموت يأخذ منه فرسه ومركبه وداره وعقاره وأهله وولده وأحبابه ومعارفه، ويأخذ منه جاهه وقبوله، بل يأخذ منه سمعه وبصره وأعضائه ويأسي من رجوع جميع ذلك إليه. فإذا لم يحب سواه وقد أخذ جميع ذلك منه فذلك أعظم عليه من العقارب والحيات، وكما لو أخذ ذلك منه وهو حي فيعظم عذابه فذلك إذا مات، لأننا قد بينا أن المعنى الذي هو المدرك للآلام واللذات لم يمت بل عذابه بعد الموت أشد. لأنه في الحياة ينسل بأسباب يشغل بها حواسه من جمالة ومحادثة ويتسل برجاء العود إليه ويتسل برجاء العوض منه ولا سلوة بعد الموت، إذ قد انسد عليه طرق التسلي وحصل اليأس. فإذا كل قميص له ومندبل قد أحبه بحيث كان يشق عليه لو أخذ منه فإنه يبقى متأسفاً عليه ومعذياً به، فإن كان غفياً في الدنيا سلم وهو المعنى بقولهم: نجا المخفون، وإن كان مثقلاً عظم عذاب. وكان أن حال من يسرق منه دينار أخف من حال من يسرق منه عشرة دنانير، فكذلك حال صاحب الدرهم أخف من حال صاحب الدرهمين وهو المعنى بقوله ﷺ: «صاحب الدرهم أخف حساباً من صاحب الدرهمين»^(١). وما من شيء من الدنيا يتخلف عنك عند الموت إلا وهو حصرة عليك بعد الموت، فإن شئت فاستكثر وإن شئت فاستقل، فإن استكثر فلست بمستكثر إلا من الحسرة، وإن استقلت فلست تخفف إلا من ظهورك.

وإنما تكثر الحيات والعقارب في قبور الأغنياء الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وفرحوا بها واطمأنوا إليها. فهذه مقامات الإيمان في حيات القبر وعقاربها وفي سائر أنواع عذابه.

رأى أبو سعيد الخدري ابنه له قد مات في المنام فقال له: يا بني عظمي، قال: لا تخاف الله تعالى فيما يريد، قال: يا بني زدني، قال: يا أبت لا تطيق! قال: قل، قال: لا تجعل بينك وبين الله قميصاً، فما لبس قميصاً ثلاثين سنة.

فإن قلت: فما الصحيح من هذه المقامات الثلاث؟ فاعلم أن في الناس من لم يثبت إلا الأوّل وأنكر ما بعده ومنهم من أنكر الأوّل وأثبت الثاني. ومنهم من لم يثبت إلا الثالث. وإنما الحق الذي انكشف لنا بطريق الاستبصار أن كل ذلك في حيز الإمكان. وأن من ينكر بعض ذلك فهو لضيق حوصلته وجهله بتأسي قدرة الله سبحانه وعجائب تدبيره، فينكر من أفعال الله تعالى ما لم يتأسي به ويألفه وذلك جهل وقصور. بل هذه الطرق الثلاثة في التعذيب ممكنة والتصديق بها واجب. ورب عبد يعاقب بنوع واحد من هذه الأنواع، ورب عبد تجمع عليه هذه الأنواع الثلاثة، نعوذ بالله من عذاب الله قليله وكثيره.

هذا هو الحق فصلى به تقليداً فيعز على بسيط الأرض من يعرف ذلك تخفيفاً، والذي أوصيك به أن لا تكثر نظرك في تفصيل ذلك ولا تشتغل بمعرفته، بل اشتغل بالتدبير في دفع العذاب كيئسا كان. فإن أهملت العمل والعبادة واشتغلت بالبحث عن ذلك، كنت كمن أخذ سلطان وحسه ليقطع يده ويحدر أنفه، فأخذ طول الليل يتفكر في أنه هل يقطعه بسيكس أو سيف أو بوسى؟ وأهل طريق الحيلة في دفع أصل العذاب عن نفسه وهذا غاية الجهل، فقد علم على القطع أن العبد لا يتخلو بعد الموت من عذاب عظيم أو نعيم مقيم فينبغي أن يكون الاستعداد له. فأما البحث عن تفصيل العقاب والثواب ففضول وتضييع زمان.

بيان سؤال منكر ونكير وصورتها وضغطة القبر وبقية القول في عذاب القبر

قال أبو هريرة: قال النبي ﷺ: «إذا مات العبد أناه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقولان له ما كنت تقول في النبي، فإن كل مؤمن قال هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فيقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين درعاً ويؤثر له في قبره. ثم يقال له نم فيقول دعوني أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقال له نم فينام كنومة العروس

(١) حديث: «صاحب الدرهم أخف حساباً من صاحب الدرهمين» لم أجده له أصلاً.

الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان مناققاً قال لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئاً وكنت أقوله، فيقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يقال للأرض الشهي عليه فتلتهم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه فلا يزال معلباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك^(١)». وعن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ لا لمعمر بن الخطيب رضي الله عنه: «يا عمر كيف بك إذا أنت مت فانطلق بك قومك فقاموا لك ثلاثة أذرع في ذراع وشبر، ثم رجعوا إليك فسلوك وكضربك وحطوك، ثم احتلوك حتى يضعوك فيه، ثم يميلوا عليك التراب ويدفنونك، فإذا انصرفوا عنك أتاك فتان القبر منك وتكير أصواتها كالرعد الفاصف وأبصارها كالبرق الخاطف يحترق أشعارها ويحترق القبر بأنبيائها فتلتلك وترترك، كيف بك عند ذلك يا عمر؟». فقال عمر: «ويكون معي مثل عقلي الآن؟» قال: «نعم» قال: «وإن أكثيكها^(٢)؟». وهذا نص صريح في أن العقل لا يتغير بالموت إنما يتغير البدن والأعضاء. فيكون الميت عاقلاً مدركاً عالماً بالآلام واللذات كما كان، لا يتغير من عقله شيء. وليس العقل المدرك هذه الأعضاء بل هو شيء باطن ليس له طول ولا عرض بل الذي لا يتقسم في نفسه هو المدرك للأشياء. ولو تناثرت أعضاء الإنسان كلها ولم يبق إلا الجزء المدرك الذي لا يتجزأ ولا يتقسم لكان الإنسان العاقل يكمله قائماً باقياً وهو كذلك بعد الموت، فإن ذلك الجزء لا يمله الموت ولا يطرأ عليه العلم وقال عماد بن المتكدر: بلغني أنَّ الكافر يسقط عليه في قبره دابة عمية صباء في يدها سوط من حديد في رأسه مثل غرب الجمل تضربه به إلى يوم القيامة^(٣). لا تراه فتشفيه ولا تسمع صوته فترحمه. وقال أبو هريرة: إذا وضع الميت في قبره جاءت أعماله الصالحة فاحتوشته، فإن أتاه من قبل رأسه جاء للصدقة والدعاء لا سبيل لكم عليه، وإن جاء من قبل فيه جاء ذكره وصيامه، وكذلك تغف الصلاة والصبر ناسية يقول أما إن لو رأيت خللاً لكتبت أنا صاحبه. قال سفيان: تحاشى عنه أعماله الصالحة كما يحاشى الرجل عن أخيه وأهله وولده، ثم يقال له عند ذلك: بارك الله لك في مضجعك فنعم الأخلاء أخلأوك ونعم الأصحاب أصحابك. وعن حذيفة قال: كنا مع رسول الله ﷺ في جنازة فجلس على رأس القبر ثم جعل ينظر فيه ثم قال: «ويضبط المؤمن في هذا ضبطة ترد منه حياته^(٤)». وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ للقبر ضبطة ولو سلم أو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ^(٥)». وعن أنس قال: توفيت زينب بنت رسول الله ﷺ وكانت امرأة مسقاة، فتبعها رسول الله ﷺ فسانا حاله، فلما انتهينا إلى القبر فدخله انتفع وجهه صفرة. فلما خرج أسفر وجهه، فقلنا: يا رسول الله رأينا منك شيئاً فمِم ذلك؟ قال: «وذكرت ضبطة ابنتي وشدة عذاب القبر، فأثرت فأنجرت أنَّ الله قد خفف عنها وقد ضغطت ضبطة سمع صوتها ما بين الحافقين^(٦)».

(١) حديث أبي هريرة: «إذا مات الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر تكبير... الحديث» أخرجه الترمذي وحسنه وابن حبان مع اختلاف.

(٢) حديث عطاء بن يسار: قال: قال رسول الله ﷺ لمعمر بن الخطيب: «يا عمر كيف بك إذا أنت مت فانطلق بك قومك فقاموا لك ثلاثة أذرع في ذراع وشبر... الحديث» أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الفوائد هكذا مرسلًا ورجاله ثقات قال البيهقي في الاعتقاد: رويته من وجه صحيح عن عطاء بن يسار مرسلًا قلت: ووصله ابن بطة في الإبانة من حديث ابن عباس، ورواه البيهقي في الاعتقاد من حديث عمر وقال غريب بهذا الإسناد تفرد به بفضل واحد وابن حبان من حديث عبد الله بن عمر: فقال عمر: «أريد إثباتاً حقولنا؟ فقال: «نعم كهيبتكم اليوم» فقال عمر: «بئس المحير».

(٣) حديث حذيفة: كنت مع رسول الله ﷺ في جنازة فجلس على رأس القبر ثم جعل ينظر فيه... الحديث رواه أحمد بسند ضعيف.

(٤) حديث عائشة: «إنَّ للقبر ضبطة لو سلم أو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ رواه أحمد بإسناد جيد».

(٥) حديث أنس: توفيت زينب بنت رسول الله ﷺ وكانت امرأة مسقاة... الحديث وفيه «لقد ضغطت ضبطة سمع صوتها ما بين الحافقين» أخرجه ابن أبي الدنيا في اللوات من رواية سليمان الأحمر عن أنس ولم يسنعه منه.

الباب الثامن: فيما عرف من أحوال الموتى بالكاشفة في المنام

اعلم أن أنوار البصائر - المستفادة من كتاب الله تعالى وستة رسوله ﷺ - تمرها أحوال الموتى على الجملة وانقسامهم إلى سعداء وأشقياء. ولكن حال زيد وعمرو بعينه فلا يتكشف أصلاً، فإذا إن عوّنا على إيمان زيد وعمرو فلا ندري على ماذا مات وكيف ختم له؟ وإن عوّنا على صلاحه الظاهر فالتقوى عمله القلب وهو غامض يخفي على صاحب التقوى فكيف على غيره؟ فلا حكم لظاهر الصلاح دون التقوى الباطل قال الله تعالى ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ فلا يمكن معرفة حكم زيد وعمرو إلا بمشاهدته ومساعدته ما يجري عليه، وإذا مات فقد تحوّل من عالم الملك والشهادة إلى عالم الغيب والملكوت فلا يرى بالعين الظاهرة، وإنما يرى بعين أخرى خلقت تلك العين في قلب كل إنسان، ولكن الإنسان جعل عليها غشاوة كثيفة من شهواته وأشغاله الدنيوية فصار لا يبصر بها، ولا يتصوّر أن يبصر بها شيئاً من عالم الملكوت ما لم تنقش تلك الغشاوة عن عين قلبه

ولما كانت الغشاوة متعشة عن آمين الأنبياء عليهم السلام فلا جرم نظروا إلى الملكوت وشاهدوا عجائبه والموتى في عالم الملكوت فشاهدوهم وأخبروا. ولذلك رأى رسول الله ﷺ صخطة القبر في حق سعد بن معاذ وفي حق زينب ابنته^(١) وكذلك حال أبي جابر لما استشهد إذ أخبره أن الله أقامه بين يديه ليس بينهما ستر ومثل هذه المشاهدات لا مطمع فيها لغير الأنبياء والأولياء الذين تقرب درجاتهم منهم.

إنما الممكن من أمثالاتها مشاهدة أخرى ضعيفة إلا أنها أيضاً مشاهدة نبوية وأعيى بها المشاهدة في المنام وهي من أنوار النبوة. قال رسول الله ﷺ: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»^(٢) وهو أيضاً انكشاف لا يحصل إلا بانقشاع الغشاوة عن القلب، فلذلك لا يوفق إلا برؤيا الرجل الصالح الصادق ومن كثر كذبه لم يتصق رؤياه، ومن كثر فساده ومعاصيه أظلم قلبه فكان ما يراه أصفات أحلام، ولذلك أمر رسول الله ﷺ بالطهارة عند النوم ليتم طاهر^(٣) وهو إشارة إلى طهارة الباطن أيضاً فهو الأصل وطهارة الظاهر بمنزلة الثمرة والشملة لها. ومنها صفا الباطل انكشف في حدة القلب ما سيكون في المستقبل، كما انكشف دخول مكة لرسول الله ﷺ في النوم حتى نزل قوله تعالى ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾^(٤)، وقبله يخلو الإنسان عن منامات دلت على أمور فوجدها صحيحة، والرؤيا ومعرفة الغيب في النوم من عجائب صنع الله تعالى وبدائع فطرته الأدمي وهو من أوضح الأدلة على عالم الملكوت، والخلق غافلون عنه كغفلتهم عن سائر عجائب القلب وعجائب المال والقول في حقيقة الرؤيا من دقائق علوم الكاشفة فلا يمكن ذكره علاوة على علم المعاملة

ولكن القدر الذي يمكن ذكره ههنا مثال يفهمك المقصود؛ وهو أن تعلم أنّ القلب مثله مثال مرة تترامى فيها الصور وحفائظ الأمور، وأنّ كل ما قدره الله تعالى من ابتداء خلق العالم إلى آخره مسطور ومثبت في خلق خلقه الله تعالى يمر عنه تارة باللوح، وتارة بالكتاب المبين، وتارة بإمام مبين؛ كما ورد في القرآن ﴿مَجْمُوعٌ مَا جَرَى فِي الْعَالَمِ وَمَا سَجَرِي﴾ مكتوب فيه ومنقوش عليه نقشاً لا يشاهد بهذه العين ولا تظن أن ذلك اللوح من حشب أو حديد أو عظم، وأن الكتاب من كاغذ أو رق، بل ينبغي أن تفهم أن لوح الله لا يشبه لوح الخلق، وكتاب الله لا يشبه كتاب الخلق، كما أنّ ذاته وصفاته لا تشبه ذات الخلق وصفاتهم. بل إن كنت تطلب له مثلاً يقتربه إلى فهمك فاعلم أنّ ثبوت المقادير في اللوح يضاهي ثبوت كلمات القرآن وحروفه في

(١) حديث رأى رسول الله ﷺ صخطة القبر في حق سعد بن معاذ وفي حق زينب ابنته وكذلك حال أبي جابر لما استشهد لتقديم الثلاثة أساقيت في الباب الذي قلبه

(٢) حديث «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» تقدم

(٣) أمر بالطهارة عند النوم مغتن عليه من حديث البراء فإذا أتيت مضجعتك فترضا وضوءك للصلاة. الحديث

(٤) حديث انكشف دخول مكة لرسول الله ﷺ في النوم. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من رواية مجاهد مرسلاً

دماغ حافظ القرآن وقلبه، فإنه مسطور فيه حتى كأنه حين يقرؤه ينظر إليه، ولو فتشت دماغه جزءاً جزءاً لم تشاهد من ذلك الخط حرفاً، وإن كان ليس هناك خط يشاهد ولا حرف ينظر فمن هذا النمط ينبغي أن نفهم كون اللوح مكتوباً بجميع ما قدره الله تعالى وقضاه. واللوح في المثال كمرآة ظهر فيها الصور، فلو وضع في مقابلة المرأة امرأة أخرى لكانت صورة تلك المرأة تترامى في هذه إلا أن يكون بينهما حجاب فالقلب مرآة تقبل رسوم العلم، واللوح مرآة رسوم العلم كلها موجودة فيها، واشتغال القلب بشهواته ومقتضى حواسه حجاب مرسل بينه وبين مطالعة اللوح الذي هو عالم الملكوت، فإن هبت ريح حركت هذا الحجاب ورفعت تاللاً في مرآة القلب من عالم الملكوت كالبرق الخاطف، وقد ثبت ويدوم، وقد لا يدوم وهو الغالب. وما دام متيقظاً فهو مشغول بما تورده الحواس عليه من عالم الملك والشهادة، وهو حجاب عن عالم الملكوت.

ومعنى النوم أن تؤكد الحواس عليه فلا تورده على القلب، فإذا تخلص منه ومن الخيال وكان صافياً في جوهره ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفوظ، فوقع في قلبه شيء مما في اللوح كما تقع الصورة من مرآة في مرآة أخرى إذا ارتفع الحجاب بينهما، إلا أن النوم مانع سائر الحواس عن العمل وليس مانعاً للخيال من عمله وعن تحركه، فما يقع في القلب يبتدره الخيال فيحاكيه بمثال يقاربه، وتكون للتخيلات أثبت في الحفظ من غيرها فيبقى الخيال في الحفظ، فإذا انتبه لم يتذكر إلا الخيال، فيحتاج المعبر أن ينظر إلى هذا الخيال حكاية أي معنى من المعاني فيرجع إلى المعاني بالمعاني. وأمثلة ذلك ظاهرة عند من نظر في علم التعبير. ويكتفيك مثال واحد وهو أن رجلاً قال لابن سيرين: رأيت كأن بيدي خاتماً أحتم به أفواه الرجال وفروج النساء. فقال: أنت مؤذن تؤذن قبل الصبح في رمضان، قال: صدقت! فانظر أن روح الختم هو المنع ولأجله يراد الختم. وإنما يتكشف للقلب حال الشخص من اللوح المحفوظ كما هو عليه، وهو كونه مانعاً للناس من الأكل والشرب، ولكن الخيال ألف المنع عند الختم بالخيال فتشبه بالصورة الخيالية التي تتضمن روح المعنى ولا يبقى في الحفظ إلا الصورة الخيالية.

فهذه نبذة بسيرة من بحر علم الرؤيا الذي لا تنحصر عجائبه وكيف لا وهو أخو الموت، وإنما الموت هو صعب من المعائب وهذا لأنه يشبهه من وجه ضعیف أثر في كشف الغطاء عن عالم الغيب، حتى صار النائم يعرف ما سيكون في المستقبل فماذا ترى في الموت الذي يخرق الحجاب ويكشف الغطاء بالكلية: حتى يرى الإنسان عند انقطاع النفس من غير تأخير نفسه إما محفوفة بالأنكال والمخازي والفضائح - نعوذ بالله من ذلك - وإما مكتوفة بهم مقيم ومملك كبير لا آخر له، وعند هذا يقال للأشقياء وقد انكشف الغطاء ﴿لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد﴾ ويقال: ﴿أسحّر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تبصروا سواء عليكم إنا نجزون ما كنتم تعملون﴾ وإلهم الإشارة بقوله تعالى: ﴿وبدا لهم من الله ما لم يكمونوا يختمون﴾ فأعلم العلماء وأحكم الحكماء يتكشف له عقيب الموت من العجايب والآيات ما لم ينظر قط به. ولا اختلج به ضميره فلو لم يكن للعالم هم وهم إلا الفكرة في خطر تلك الحال أن الحجاب عماداً يرتفع وما الذي يتكشف عنه الغطاء من شقاوة لازمة أم سعادة دائمة؟ لكان ذلك كافياً في استراق جميع العمر.

والعجب من غفلتنا وهله العظائم بين أبلينا! وأعجب من ذلك فرحتنا بأموالنا وأهلينا وبإسبابنا وفزيتنا بل بأعضائنا وسمعنا وبصرنا مع أننا نعلم مفارقة جميع ذلك يقيناً ولكن أين من ينث روح القدس في روعة فيقول ما قال لسيد النبيين: «أحبب من أحببت فلذلك مفارقه وعش ما شئت فلذلك ميت وأعمل ما شئت فلذلك جزى به»^(١). فلا جرم لما كان ذلك مكشوفاً له بعين اليقين كان في الدنيا كمبر سليل لم يضع لينة على لينة ولا قصبة على قصبة^(٢) ولم يخلف ديناراً ولا درهماً^(٣) ولم يتخذ حبيباً ولا خليلاً نعم قال: «لو كنت متخذاً خليلاً

(١) حديث: «إن روح القدس نفث في روعي أحب من أحببت فلذلك مفارقه... الخليفة» تقدم.

(٢) حديث: لم يضع لينة على لينة ولا قصبة على قصبة. تقدم أيضاً.

(٣) حديث: لم يخلف ديناراً ولا درهماً. تقدم أيضاً.

لا تخلفت أباً بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الرحمن^(١)». فين أن خلة الرحمن تخللت باطن قلبه وأن حبه تمكن من حبه قلبه فلم يترك فيه متسعاً لخليل ولا حبيب! وقد قال لامته: ﴿إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾ فلما أمته من أتبعه، وما أتبعه إلا من أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة، فإنه ما دعا إلا إلى الله واليوم الآخر وما صرف إلا عن الدنيا والحظوظ المأجلة، فيقدر ما أعرضت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة فقد سلكت سبيله الذي سلكه ويقدر ما سلكت سبيله فقد أتبعته، ويقدر ما أتبعته فقد صرت من أمته، ويقدر ما أقبلت على الدنيا عدلت عن سبيله وورعيت عن متابعته والتحققت بالذين قال الله تعالى فيهم: ﴿فأما من على أثر الحيلة الدنيا فإنَّ الجحيم هي المأوى﴾ فلما خرجت من ممكن الغرور وأنصفت نفسك يا رجل - وكلنا ذلك الرجل - لعلمت أنك من حين تصبغ إلى حين تمس لا تسعى إلا في الحظوظ المأجلة، ولا تتحرك ولا تسكن إلا لمأجل الدنيا ثم تطمع أن تكون غداً من أمته وأتباعه! وما أبعد ظلك وما أبعد طمعك: ﴿أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون﴾.

ولخرج إلى ما كنا فيه ويصلده فقد امتدَّ عنان الكلام إلى غير مقصده، ولذا نذكر الآن من النماذج الكاشفة لأحوال الموق ما يعظم الانتفاع به إذ ذهب التوبة وبقيت المبشرات وليس ذلك إلا النماذج.

بيان منافع تكشف عن أحوال الموق والأعمال النافعة في الآخرة

فمن ذلك رؤيا رسول الله ﷺ وقد قال عليه السلام: «من رأى في المنام فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يمثل بي^(٢)». وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رأيت رسول الله ﷺ في المنام فرأيت له ينظر إلي فقلت: يا رسول الله ما شأنني؟ فالتفت إلي وقال: «أأنت المقبل وأنت صائم؟». قال: والذي نفسي بيده لا أقبل امرأة وأنا صائم أبداً. وقال العباس رضي الله عنه: كنت وقد لعمر فاشتبهت أن أراه في المنام، فما رأيته إلا عند رأس المحرور فرأيت به مسح العرق عن جبينه وهو يقول: هذا لو أن فراخي إن كان عرشي ليهد لولا أني لقيته رؤوفاً رحيماً. وقال الحسن بن علي: قال لي علي رضي الله عنه: إن رسول الله ﷺ صنع لي الليلة في منامي فقلت: يا رسول الله ما لقيت من أمتك؟ قال: ادع عليه، فقلت: اللهم أبليني بهم من هو خير لي منهم وأبذلهم لي من هو شر لهم مني! فخرج فضربه ابن ملجم. وقال بعض الشيوخ رأيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله استغفر لي، فأعرض عني فقلت: يا رسول الله إن سفيان بن عيينة حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله: أنك لم تسأل شيئاً قط فقلت: لا، فأقبل علي فقال: «وفى لك^(٣)». وروي عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت مواجياً لأبي بلب مصاحباً له. فلما مات وأخبر الله عنه بما أخبر حزنت عليه وأمني أمره فسألت الله تعالى حولاً أن يريني إياه في المنام قال: فرأيت به يلتهم ناراً فسألت عن حاله فقال: صرت إلى النار في العذاب لا يخفف عني ولا يروح إلا ليلة الاثنين في كل الأيام والليالي! قلت: وكيف ذلك؟ قال: ولد في تلك الليلة محمد ﷺ فجاءني أميمة فيسرتني بولادة أمية إياه فحزنت به وأعصت وليلة في فرحاً به، فأتاني الله بذلك أن رفع عني العذاب في كل ليلة اثنين.

وقال عبد الواحد بن زيد: خرجت حاجاً فصحبني رجل كان لا يقوم ولا يقعد ولا يتحرك ولا يسكن إلا صل على النبي ﷺ، فسألت عن ذلك فقال: أخبرك عن ذلك؛ خرجت أول مرة إلى مكة ومعني أبي، فلما انصرفنا غمت في بعض المنازل؛ فبينما أنا نائم إذ أتاني آت فقال لي قم فقد أملت الله أباك وسود وجهه! قال: قممت مذخوراً فكشفت الثوب عن وجهه فلما هو ميت أسود الوجه، فدخلني من ذلك رعب، فبينما أنا في ذلك الغم إذ غلبني حبي قممت فلما على رأس لي أربعة سوادن معهم أصعدة حديد إذ أقبل رجل حسن الوجه

(١) حديث: «لو كنت متخذاً خليلاً لا تخلفت أباً بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن» تقدم أيضاً.

(٢) حديث: «من رأى في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يمثل بي متفق عليه من حديث أبي هريرة.

(٣) حديث ابن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر: ما سأل النبي ﷺ شيئاً قط فقال لا. ورواه مسلم وقد تقدم.

بين توبين أخضرين فقال لهم: تنحوا، فمسح وجهه بيده ثم أثنى فقال: قم فقد بفض الله وجهه أبيك! فقلت له: من أنت بآبي أنت وأمي؟ فقال: أنا محمد، قال: فممت فكشفت التوب عن وجه أبي فإذا هو أبيض! فما تركت الصلاة بعد ذلك على رسول الله ﷺ.

وعن عمر بن عبد العزيز قال: رأيت رسول الله ﷺ -وأبوه يكر وعمر رضي الله عنهما جالسان عنده -فلمت وجلست، فبينما أنا جالس إذ أتى بعلي ومعاوية فادخلا بيتاً وأجيب عليها الباب وأنا أنظر، فما كان بأسرع من أن يخرج علي رضي الله عنه وهو يقول: قضى لي ورب الكعبة، وما كان بأسرع من أن يخرج معاوية على أثره وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة.

واستفقط ابن عباس رضي الله عنهما مرة من نومه فاسترجع وقال: قتل الحسين والله - وكان ذلك قبل قتله - فأنكره أصحابه فقال رأيت رسول الله ﷺ ومعه زجاجة من دم فقال: ألا تعلم ما صنعت أمي بعدي؟ قتلوا بني الحسين، وهذا دمه ودم أصحابه أرفعهما إلى الله تعالى. فجاء الخبر بعد أربعة وعشرين يوماً بقتله في اليوم الذي رآه.

وروي الصديق رضي الله عنه فقيل له: إنك كنت تقول أبداً في لسانك: هذا أوردني الموارد، فماذا فعل الله بك؟ قال: قلت به لا إله إلا الله فأوردني الجنة.

بيان منامات المشايخ رحمة الله عليهم أجمعين

قال بعض المشايخ: رأيت منما الدورقي في المنام: يا سيدي ما فعل الله بك؟ فقال: دير بي في الجنان فقيل لي: يا منم هل استحسننت فيها شيئاً؟ قلت: لا يا سيدي، فقال: لو استحسننت منها شيئاً لوكنتك إليه ولم أوصلك إلي. ورؤي يوسف بن الحسين في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي، قيل: بماذا؟ قال: ما خلطت جداً بهزل. وعن منصور بن إسماعيل قال: رأيت عبد الله البزار في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه فغفر لي كل ذنب أقررت به إلا ذنباً واحداً فلني استحييت أن أتر به، فأوقفني في الحرق حتى سقط لحم وجهي فقلت: ما كان ذلك الذنب؟ قال: نظرت إلى غلام جميل فاستحييت فاستحييت من الله أن أذكره. وقال أبو جعفر الصيدلاني: رأيت رسول الله ﷺ في النوم وحوله جماعة من الفقراء، فبينما نحن كذلك إذ انشقت السماء فنزل ملكان أحدهما بيده طشت، ويده الآخر: إزريق، فوضع الطشت بين يدي رسول الله ﷺ لا نفعل يده ثم أمر حتى غسلوا، ثم وضع الطشت بين يدي فقال أحدهما للآخر: لا تصب على يده فإنه ليس منهم! فقلت: يا رسول الله أليس قد وري عنك أنك قلت: والمرة مع من أحب؟ قال: بل، قلت: يا رسول الله فلني أحبك وأحب هؤلاء الفقراء فقال ﷺ: صب على يده فإنه منهم. وقال الجنيد: رأيت في المنام كائي أنكلم على الناس فوقف على ملك فقال: أقرب ما تقرب به المتقربون إلى الله تعالى ماذا؟ فقلت: عمل خفي يجزأ وفي! قرأ الملك وهو يقول: كلام موفق والله. ورؤي جهم في النوم فقيل له: كيف رأيت الأمر؟ فقال: رأيت الزاهدین في الدنيا ذهبوا بخير الدنيا والآخرة. وقال رجل من أهل الشام للعلامة بن زياد: رأيتك في النوم كأنك في الجنة! فنزل عن مجلسه وأقبل عليه ثم قال: لعل الشيطان أراد أمراً فصصت منه فأنخص رجلاً يقتلني! وقال محمد بن واسع: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. وقال صالح بن بشر: رأيت عطاء السلمي في النوم فقلت له: رحلك الله لقد كنت طويل الحزن في الدنيا، قال: أما والله لقد أعطيني ذلك راحة طويلة وفرحاً دائماً، فقلت: في أي الدرجات أنت؟ فقال: «جمع التيبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» وستل وزارة بن أبي أوفى في المنام: أي الأعمال أفضل عندكم؟ فقال: الرضا وقصر الأمل. وقال يزيد بن مذعور: رأيت الأوزاعي في المنام فقلت: يا أبا عمرو دلني على عمل أتقرب به إلى الله تعالى! قال: ما رأيت هناك درجة أرفع من درجة العلماء ثم درجة المحزونين. قال: وكان يزيد شيخاً كبيراً، فلم يزل يبيكي حتى أظلمت عيناه. وقال ابن عيينة: رأيت أخي في المنام فقلت: يا أخي ما فعل الله بك؟ فقال: كل ذنب استغفرت منه غفر لي وما لم استغفر منه لم يغفر لي. وقال علي الطليحي: رأيت في المنام امرأة

لا تشبه ساء الدنيا فقلت: من أنت؟ فقلت: حوراء، فقلت رَؤَحي نفسك، قالت: انحطيت إلى سيدي وأمهري، قلت: وما مهرك؟ قالت: حبس نفسك عن آفاتنا. وقال إبراهيم بن اسحق الرحبي: رأيت زبيدة في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ قالت: غفر لي، فقلت لها: بما أنفتحت في طريق مكة؟ قالت: أما النفقات التي أنفقتها رجعت أجورها إلى أربابها، وغفر لي بنيتي. ولما مات سفيان الثوري رؤي في المنام فقيل له: ما فعل بك؟ قال: وضعت أول قدمي على الصراط والثاني في الجنة. وقال أحد بن أبي الخواريزي: رأيت فيها يرى التائم جارية - ما رأيت أحسن منها وكان يتلألا وجهها نوراً - فقلت لها: لماذا ضوه وجهك؟ قالت: تذكر تلك الليلة التي بكيت فيها؟ قلت: نعم، قالت: أخذت دمعك فمسحت به وجهي، فمن ثم ضوه وجهي كما ترى. وقال الكتاني: رأيت الجنيد في المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: طاحت تلك الإشارات وذهبت تلك العبارات وما حصلنا إلا على ركعتين كنا نصليهما في الليل. ورؤيت زبيدة في المنام فقيل لها: ما فعل الله بك؟ قالت: غفر لي هذه الكلمات الأربع: لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أدخل بها وسدي، لا إله إلا الله ألقي بها ربي. ورؤي بشر في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: رحمني ربي عز وجل وقال يا بشر أما استحييت مني كنت تخافني كل ذلك الخوف. ورؤي أبو سليمان في النوم فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال رحمني وما كان شيء أضر علي من إشارات القدم إلى. وقال أبو بكر الكتاني: رأيت في النوم شاهراً أر أحسن منه فقلت له: من أنت؟ قال: الثوري! قلت: فأين تسكن؟ قال: كل قلب حزين! ثم التفت فإذا امرأة سوداء فقلت: من أنت؟ قالت: أنا السقم! قلت: فأين تسكنين؟ قالت: كل قلب فرح مرح! قال: فأنتهيت وتعامدت أن لا أصحك إلا غلبة. وقال أبو سعيد الخزاز: رأيت في المنام كأن إبليس وثب علي، فأخذت المعصاة لأضربه فلم يفرغ منها فهض بي هاتف: إن هذا لا يخاف من هذه، وإنما يخاف من نور يكون في القلب. وقال السوسي: رأيت إبليس في النوم يمشي عرياناً فقلت: ألا تستحي من الناس! فقال: بالله هؤلاء ناس! لو كانوا من الناس ما كنت ألعب بين طرقي النهار كما يتلاعب الصبيان بالكرة! بل الناس قوم غير هؤلاء قد أسقموا جسمي، وأشار بيده إلى أصحابنا الصوفية. وقال أبو سعيد الخزاز: كنت في دمشق فرأيت في المنام كان النبي ﷺ جاني متكئاً على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فجاء فوقف علي وأنا أقول شيئاً من الأصوات وألقى في صدري، فقال: شر هذا أكثر من غيره. ومن ابن عينة قال: رأيت سفيان الثوري في النوم كأنه في الجنة يطير من شجرة إلى شجرة يقول: هلئلك هذا فليعمل العاملون! فقلت له: أوصني قال: أخلل من معرفة الناس، وروي أبو حاتم الرازي عن قبيصة بن عقبة قال: رأيت سفيان الثوري فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال:

نظرت إلى ربي كلفاً فقال لي
فقد كنت قواماً إذا أظلم الدجى
هنيئاً رضائي عنك يا ابن سعيد
بحبرة مشتاق وقلب عميد
فلودك فاختار أبي قصر أروته .
وؤذي فلبى منك خير بصيد

ورؤي الشيلي بعد موته بثلاثة أيام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: ناقتني حتى أبيت، فلما رأى ياسي تغمدني برحمة. ورؤي نون بني عامر بعد موته في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وجمعتني حجة على المحيين. ورؤي الثوري في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: رحمتي، فقيل له: ما حال عبد الله بن المبارك؟ فقال: هو ممن يلج على ربه في كل يوم مرتين. ورؤي بعضهم فسل عن حاله فقال حاسبونا فذفقوا ثم متوا فاعتقوا. ورؤي مالك بن أنس فقيل: ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بكلمة كان يقولها عثمان بن عفان رضي الله عنه عند رؤيته الجنائزة سيحان الحلي الذي لا يموت. ورؤي في الليلة التي مات فيها الحسن البصري كان أبواب السماء مفتحة، وكان منادياً ينادي ألا إن الحسن البصري قدم على الله وهو عنه راض. ورؤي الجاحظ فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال:

ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القياس أن تره

ورأى الجنيد إبليس في المنام عرياناً فقال ألا تستحي من الناس؟ فقال وهؤلاء ناس! الناس أقوام في مسجد الشوزية قد أضوا جسدي وأحرقوا كبدي! قال الجنيد فلما انتهت غدوت إلى المسجد فأريت جماعة قد وضعوا رؤوسهم على ركبهم يتفكرون، فلما رأوني قالوا لا يغرنك حديث الحثيث. ورؤي النصر أبادي بمكة - بعد وفاته - في النوم فقبل له ما فعل الله بك؟ قال عوتيت عتاب الأشراف ثم نوديت يا أبا القاسم أبعاد الاتصال انفصال؟ فقلت لا يا ذا الجلال، فما وضعت في اللحد حتى لحقت بربي. ورأى عتبة الغلام حوراء في المنام على صورة حسنة فقالت يا عتبة أنا لك عاشقة فانظر لا تعمل من الأعمال شيئاً فيحال بيني وبينك، فقال عتبة طلقت الدنيا ثلاثاً لا رجعة في عليها حتى ألقاك. وقيل رأى أيوب السخيتي جنازة عاصي، فدخل الدهليز كيلاً يصلي عليها. فرأى الميت بعضهم في المنام فقبل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي الليلة التي ماتت فيها داود الطائي نوراً، وملائكة نزولاً وملائكة صعوداً، فقلت: أي ليلة هذه؟ فقالوا: ليلة مات فيها داود الطائي وقد زخرفت الجنة لقدم روحه. وقال أبو سعيد الشحام: رأيت سهلاً الصعلوكي في المنام فقلت: أيها الشيخ! قال: دع التشيخ، قلت: تلك الأحوال التي شاهدها، فقال: لم تكن عنا! فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بمسائل كان يسأل عنها العجز. وقال أبو بكر الرشيد: رأيت عمداً الطوسي المعلم - في المنام - فقال لي: قل لأبي سعيد الصفار المؤدب:

وكننا على أن لا نحول عن الهوى فقد وصية الحب - حلتم وما حلنا

قال: فأنتهيت فذكرت ذلك له فقال: كنت أزور قبره كل جمعة فلم أزره هذه الجمعة. وقال ابن راشد: رأيت ابن المبارك في النوم بعد موته فقلت: أليس قد مت؟ قال: بلى، قلت: فما صنع الله بك؟ قال: غفر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب، قلت: فسفیان الثوري؟ قال: بئح يخ ذاك! من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين! الآية وقال الربيع بن سليمان: رأيت الشافعي رحمه الله عليه بعد وفاته في المنام فقلت: يا أبا عبد الله ما صنع الله بك؟ قال: أجلسني على كرسي من ذهب ونثر علي اللؤلؤ الرطب. ورأى رجل من أصحاب الحسن البصري ليلة مات الحسن كأن منادياً ينادي - إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين - واصطفى الحسن البصري على أهل زمانه. وقال أبو يعقوب القاري الدقيقي رأيت في منامي رجلاً آدم طوالاً والناس يسمونه فقلت: من هذا؟ قالوا: أريس القرني، فأنتهت فقلت أومسي رحك الله نكلح في وجهي فقلت مسترشد فأرشدني أرشدك الله، فأقبل علي وقال اتبع رحمة ربك عند غيبته واحذر نقمته عند مصيبته ولا تقطع رجاءك منه في خلال ذلك، ثم ولى وتركني. وقال أبو بكر بن أبي مريم رأيت ورفاه بن بشر الحضرمي فقلت ما فعلت يا ورفاه؟ قال البكاء من خشية الله. وقال يزيد بن نعمة هلكت بجارية في الطاعون الجارف فرأها أبوها في المنام فقال لها يا بنتي أخبريني عن الآخرة؟ قالت يا أبت قدما على أمر عظيم، تعلم ولا تعمل وتعلمون ولا تعلمون، والله لتسيحبه أو تسيبحتان أو ركعة أو ركعتان في فسحة عمل أجب إلي من الدنيا وما فيها وقال بعض أصحاب عتبة الغلام: رأيت عتبة في المنام فقلت، ما صنع الله بك؟ قال دخلت الجنة بتلك الدعوة المكتوبة في بيتك! قال فلما أصبحت جئت إلى بيتي فإذا خط عتبة الغلام في حائط البيت (يا هادي المظلمين ويا أرحم المذنبين ويا مقليل عثرات العائرين أرحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين واجعلنا مع الأحياء المروقيين الذي أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين) وقال موسى بن حماد رأيت سفیان الثوري في الجنة يطير من نخلة إلى نخلة ومن شجرة إلى شجرة فقلت، يا أبا عبد الله بم نلت هذا؟ فقال بالورع، قلت فما بالك علي بن عاصم؟ قال ذلك لا يكاد يرى إلا كما يرى الكوكب. ورأى رجل من التابعين النبي ﷺ في المنام فقال يا رسول الله عظمي، قال نعم من لم ينفقد

التقصان فهو في نقصان ومن كان في نقصان فالمرتبة خير له. وقال الشافعي رحمه الله عليه دهمني في هذه الأيام أمر أمضي وألني لم يطلع عليه الله عز وجل، فلما كان البارحة أتاني آت في منامي فقال لي يا محمد بن إدريس قل اللهم إني لا أملك لنفسي نقماً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ولا أستطيع أن أخذ إلا ما أعطيتني ولا أتقي إلا ما ويقيني اللهم فوقني لما تحب وترضى من القول والعمل في عاقبة؛ فلما أصبحت أعدت ذلك فلما ترحل النهار وأعطاني الله عز وجل طليقي وسهلي في الخلاص مما كنت فيه، فعليكم بهذه الدعوات لا تنفلوا عنها. فهذه جملة من المكاشفات تدل على أحوال الموت وعمل الأعمال المقربة إلى الله زلفى، فلنذكر بعدها ما بين يدي الموت من ابتداء نفخة الصور إلى آخر القرار إما في الجنة أو في النار والحمد لله حد الشاكرين.

السطر الثاني

من كتاب ذكر الموت في أحوال الميت وفي وقت نفخة الصور إلى آخر الاستقرار في الجنة أو في النار وتفصيل ما بين يديه من الأحوال والأخطار.

وفيه بيان نفخة الصور. وصفة أرض المحشر وأهله. وصفة طول يوم القيامة. وصفة يوم القيامة ودواهيها وأسماها. وصفة المسألة عن الذنوب. وصفة الميزان، وصفة الحصى ورد المظالم، وصفة الصراط. وصفة الشفاعة. وصفة الخوض. وصفة جهنم وأهلها وأكلها وحياتها وعقاربها. وصفة الجنة وأصناف نعمها وعدد الجنان وأبويا وغرفها وسيطانها وأنهارها وأشجارها ولياس أهلها وفرشها وسرورهم، وصفة طعامهم وصفة الحور العين والولدان. وصفة النظر إلى وجه الله تعالى. ويب في سعة رحمة الله تعالى وبه ختم الكتاب إن شاء الله تعالى.

صفة نفخة الصور

قد عرفت فيما سبق شتت أحوال الميت في سكرات الموت ونظيره في خوف العاقبة ثم مقاساته لظلمة القبر وديدانه، ثم لنكر ونكير ومؤامها، ثم لمذاب القبر وخطره إن كان مفضوباً عليه. وأعظم من ذلك كله الأخطار التي بين يديه من نفخ الصور ويحث يوم النشور والعرض على الجبار والسؤال عن القليل والكثير، ونصب الميزان لمعرفة المقادير، ثم جواز الصراط مع دفته وحذته، ثم انتظار النداء عند فصل القضاء إما بالإسعاد وإما بالإشقاء. فهذه أحوال وأحوال لا بد لك من معرفتها، ثم الإيمان بها على سبيل الجزم والتصديق، ثم تطويل الفكر في ذلك لينبثق من قلبك دواعي الاستعداد لها، وأثر الناس لم يدخل الإيمان باليوم الآخر صميم قلوبهم ولم يتمكن من سويده أفقدهم ويدل على ذلك شدة تشمرهم واستعدادهم لحر الصيف وبرد الشتاء وتهاونهم بحر جهنم وزمهريرها مع ما تكتنفه من المصائب والأحوال، بل إذا سطروا فقال اليوم الآخر نطق به ألسنتهم ثم غفلت عنه قلوبهم، ومن أخبر بأن ما بين يديه من الطعام مسوم فقال لصاحبه - الذي أخبر - صدقت، ثم مد يديه لتأوله؛ كان مصدقاً بلسانه ومكذِباً بعمله وتكذيب العمل أبلغ من تكذيب اللسان. وقد قال النبي ﷺ: «قال الله تعالى شمتني ابن آدم وما ينبي لي أن يشمتني، وكذبني وما ينبي لي أن يكذبني، أما شمتني إياي فيقول إن لي ولداً وإما تكذبني فقول له لن يميني كما بداني^(١)». وإنما فتر البواطن عن قوة اليقين والتصديق بالبحث والنشور لقلة الفهم في هذا العالم لأشغال تلك الأمور؛ ولو لم يشاهد الإنسان تولد الحيوانات وقيل له: إن صامتاً يصنع من التلطفة القدرة مثل هذا الأدمي المصور العاقل المتكلم المتصرف لاشتد نفور باطنه عن التصديق به، ولذلك قال الله تعالى ﴿أَوَلَمْ يَرِ الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا

(١) حديث: «قال الله تعالى شمتني ابن آدم وما ينبي له أن يشمتني وكذبني وما ينبي له أن يكذبني... الحديث» أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة.

هو خصيم مين» وقال تعالى ﴿يَجْسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتْرَكَ سَلَىٰ أَلَمْ يَكُنْ نَاطِقًا مِنْ مَتَىٰ يَمْجَىٰ ثُمَّ كَانَ هَلْفًا فَخَلَفَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ الْإِنْثَىٰ﴾ ففي خلق الأدمي - مع كثرة عجائبه واختلاف تركيب أعضائه - أعاجيب تزيد على الأعاجيب في بعته وإعاداته، فكيف ينكر ذلك من «قدرة الله تعالى وحكمته من يشاهد ذلك في صنعه وقدرته؟ فإن كان في إيمانك ضعف ففوة الإيمان بالنظر في النشأة الأولى فإن الثانية مثلها وأسهل منها، وإن كنت قوياً الإيمان بها فأشعر قلبك تلك المخاوف والأخطار وأكثر فيها التفكير والاعتبار، لتسلب عن قلبك الراحة والقرار، فتشتغل بالشمع المعرض على الجبار، وتفكر أولاً فيما يقرع صمم سكان القبور من شدة نفخ الصور، فإنها صيحة واحدة تفرج بها القبور عن رموس الموق فيثرون دفعة واحدة. فتوههم نفسك وقد وثقت متغيراً وجهك مغبراً بذلك من فرقك إلى قدمك من تراب قبرك مبهوتا من شدة الصعقة شاخص العين نحو النداء، وقد ثار الخلق ثورة واحدة من القبور التي طال فيها بلاؤهم؛ وقد أزعجهم الفزع والرعب مضافاً إلى ما كان عندهم من المهوم والغموم وشدة الانتظار لعاقبة الأمر، كما قال تعالى ﴿ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون﴾ وقال تعالى ﴿فإذا نفخ في الناقور فذلك يومئذ يوم عصير على الكافرين غير يسير﴾ وقال تعالى ﴿ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون﴾ فلم يكن بين يدي الموق إلا هول تلك النفخة لكان ذلك جديراً بأن ينتهي فإنها نفخة وصيحة يصعق بها من في السموات والأرض - يعني يموتون بها - إلا من شاء الله وهو بعض الملائكة. ولذلك قال رسول الله ﷺ «كيف أنتم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى الجبهة وأصغى بالأذن ينتظر متى يؤمر فينفخ^(١)».

قال مقاتل: الصور هو القرن؛ وذلك أن إسرائيل عليه السلام وأضح فاه على القرن كهية البوق، ودائر رأس القرن كمرض السموات والأرض، وهو شاخص بصره نحو العرش ينتظر متى يؤمر فينفخ النفخة الأولى، فإذا نفخ صعق من في السموات والأرض أي مات كل حيوان من شدة الفزع إلا من شاء الله، وهو جبريل وميكائيل وإسرائيل وملك الموت. ثم يأمر ملك الموت أن يقبض روح جبريل، ثم روح ميكائيل، ثم روح إسرائيل ثم يأمر ملك الموت فيموت. ثم يلبث الخلق بعد النفخة الأولى في البرزخ أربعين سنة، ثم يمجى الله تعالى إسرائيل فيأمره أن ينفخ الثانية فذلك قوله تعالى ﴿ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون﴾ على أرجلهم ينظرون إلى البعث وقال رسول الله ﷺ «حيث يموت إلى يموت إلى صاحب الصور فأهوى به إلى فيه وقدم رجلاً وأخر أخرى ينتظر متى يؤمر بالنفخ ألا فافتقروا النفخة^(٢)» فتفكر في الخلاق ولهم وإنكارهم واستكثرتهم عند الانبعاث خوفاً من هذه الصعقة، وانتظروا لما يقبض عليهم من سماعة أو شقاوة، وأنت فيها بينهم منكسر كاتسارهم متحير كتحيرهم. بل إن كنت في الدنيا من المترفين والأغنياء المتنعمين فملوك الأرض في ذلك اليوم أثل أهل أرض الجمع وأصغرهم وأحققرهم يوطنون بالأقدام مثل اللدة. وعند ذلك تقبل الوحوش من البراري والجبال منكسة رموسها مختلطة بالخلات بعد توحشها ذليلة ليوم التشور من غير خطيئة تدنس بها،

(١) حديث: «كيف أنتم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى الجبهة... الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وقال حسن ورواه ابن ماجه بلطف وإن صاحب القرن بأيدي أو أ يئيبها فترنن يلاحظان النظر متى يؤمران» وفي رواية ابن ماجه الخجاج بن أوطاة مختلف فيه.

(٢) حديث: «حين يموت إلى يموت إلى صاحب الصور فأهوى به وقدم رجلاً وأخر أخرى الحديث لم أجده هكذا بل قد ورد: إن إسرائيل من حين ابتداء الخلق وهو كذلك كما رواه البخاري في التاريخ وأبو الشيخ في كتاب العظمة من حديث أبي هريرة «إن الله تبارك وتعالى لما خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرائيل فهو وأصغى على فيه شاخص بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر» قال البخاري ولم يصح وفي رواية لأبي الشيخ: «ما طرف صاحب الصور مد وكل به مستمد ينظر نحو العرش بخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفة عين» كوكبان دريان» واستأجها جيد.

ولكن حشرتهم شدة الصعقة وهول النفخة، وشغلهم ذلك عن الحرب من الحلق والتوحش منهم وذلك قوله تعالى ﴿ وَإِذَا الرُّوحُوسُ حُشِرَتْ ﴾ ثم أقيمت الشياطين المردة بعد ترمدها واعتورها وأدغمت خاشعة من هية المرض على الله تعالى تصديقاً لقوله تعالى ﴿ فَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنَ الشَّيَاطِينِ إِذْ نَحَضَرَتْهُمْ وَابْتَغَوُا مِنَ الْجِبَالِ أَنْ تَنْقُصَهُمْ دُخَانًا أَنْ يَخْرِقُوا عَنْهَا ﴾ فالتحضرهم حول جهنم جنباً ففكر في حالك وحال قلبك هناك .

صفة أرض المحشر وأهله

ثم أنظر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة غرلاً إلى أرض المحشر، أرض بيضاء قاع صافس لا ترى فيها عرجاً ولا أمتاً، ولا ترى عليها روية يخفي الإنسان وراءها، ولا وهدة ينخسف عن الأعين فيها بل هو صعيد واحد بسيط لا تفاوت فيه يساقون إليه زمراً، فسبحان من جمع الخلائق على اختلاف أصنافهم من أقطار الأرض إذ ساقهم بالرافجة تبعها الرادفة، والرافجة هي النفخة الأولى والرادفة هي النفخة الثانية، وحقيق لتلك القلوب أن تكون يومئذ واجفة لتلك الأبصار أن تكون خاشعة، قال رسول الله ﷺ: ويحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصانقي ليس فيها معلم لأحد^(١). قال الراوي: والعفراء: بياض ليس بالناصع، والنتقي: هو النقي من القشر والنخالة. ومعلم: أي لا بناء يسر ولا تفاوت يرد البصر.

ولا تظن أن تلك الأرض مثل أرض الدنيا بل لا تساوي إلا في الاسم قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْدِلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ﴾. قال ابن عباس: يزداد فيها وينقص وتذهب أشجارها وجبالها وأوديتها وما فيها وتعد مد الأديم المكاني، أرض بيضاء مثل الفضة لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها خطية، والسموات تذهب شمسها وقمرها ونجومها. فانظر يا مسكين في هول ذلك اليوم وشدة، فإنه إذا اجتمع الخلائق على هذا الصعيد تناثرت من فوقهم نجوم السماء وطمس الشمس والقمر، وأظلمت الأرض لمحود سراجها. فينبأهم كذلك إذ دارت السماء من فوق رؤوسهم وانثقت مع غلظها وشدتها خماسة عام، والملائكة قيام على حافاتها وأرجأتها فها هول صوت انشغاقها في سمعك ويا هية ليوم تنشق فيه السماء مع صلاتها وشقتها! ثم تنهار وتسيل كالفضة المذابة تخالطها صفرة فصاصت وردة كالدخان، وصارت السماء كاللؤلؤ وصارت الجبال كالهمهن، واشتبك الناس كالقراش الميثوث وهم حفاة عراة مشاة قال رسول الله ﷺ: ويبحث الناس حفاة عراة قد ألجمهم العرق ويبلغ شحوم الأذن. قالت سودة- زوج النبي ﷺ راوية الحديث- قلت يا رسول الله وأسرأته ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: وشغل الناس عن ذلك بهم: ﴿لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه﴾^(٢). فأعظم بيوم تكشف فيه العورات ويؤمن فيه مع ذلك النظر والاتفات. كيف وبعضهم يمشون على بطونهم ويوجههم فلا قدرة لهم على الالتفات إلى غيرهم، قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ: ويحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: ركبانا ومشاة وعلى وجوههم، فقال رجل: يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أقدامهم قلدر على أن يمشيهم على وجوههم»^(٣). في طبع الأدمي إنكار كل وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أقدامهم قلدر على أن يمشيهم على وجوههم»^(٣).

(١) حديث: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصانقي ليس فيها معلم لأحد متفق عليه من حديث سهل بن سعد ولفظ البخاري قوله: «ليس فيها معلم لأحد» فجلها من قول سهل أو غيره وأدرجها مسلم فيه.

(٢) حديث: «ويبحث الناس حفاة عراة غرلاً قد ألجمهم العرق ويبلغ شحوم الأذن» قالت سودة راوية الحديث: وأسرأته... الحديث أخرجه الترمذي والبيهقي وهو في الصحيحين من حديث ثقاته وهي القائلة بأسرأته ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة وهي القائلة بأسرأته.

(٣) حديث أبي هريرة: «يحشر الناس يوم القيامة ركبناً ومشاة وعلى وجوههم... الحديث رواه الترمذي وحسنه وفي الصحيحين من حديث أنس: أن رجلاً قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: «الذي أمشاهم على أقدامهم قلدر على أن يمشيهم على وجوههم»^(٣).

ما لم يأتس به، ولو لم يشاهد الإنسان الحية وهي تمشي على بطنها كالبرق الخاطف لأنكر تصوّر المشي على غير رجل، والمشي بالرجل أيضاً مستبعد عند من لم يشاهد ذلك فإلّا أن تنكر شيئاً من عجائب يوم القيامة لمخالفته قياس ما في الدنيا، فإنك لو لم تكن قد شاهدت عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشدّ إنكاراً لها! فاحضر في قلبك صورتك وأنت عارياً مكشوفاً ذليلاً مدحوراً متحيراً مبهوراً منتظراً لما يجري عليك القضاء بالسعادة أو بالشقاوة وأعظم هذه الحال فإنها عظيمة.

صفة العرق

ثم تفكر في ازدحام الخلائق واجتماعهم، حتى ازدحم على الموقف أهل السموات والأرضين السبع من ملك وجنّ وإنس وشيطان وحشٍ وسبعٍ وطير، فأشرق عليهم الشمس وقد تضاعف حرّها وتبدّلت عما كانت عليه من خفة أمرها، ثم أدنيت من رؤوس العالمين كغاب قوسين، فلم يبق على الأرض ظل إلا ظل رب العالمين. ولم يمكن من الاستظلال به إلا المخزيون، فمن بين مستظّل بالعرش وبين مضج حرّ الشمس قد صهرته بحرّها واشتدّ كربه وغمه من وهجها، ثم تدافعت الخلائق ودفع بعضهم بعضاً لشدة الزحام واختلاف الاقدام، وانضاف إليه شدة الحيلة والحياة من الانفضاح والاختراء عند العرض على جبار السماء، فاجتمع وهج الشمس وحر الأنفاس واسترقّ القلوب بنار الحياة والخوف ففاض العرق من أصل كل شعرة حتى سال على صعيد القيامة. ثم ارتفع على أبدانهم على قدر متألّمه عند الله، فيعضهم بلغ العرق ركبته، وبعضهم حقوه، وبعضهم إلى شحمة أذنيه، وبعضهم كاذنيب فيه. قال ابن عمر: قال رسول الله ﷺ: «يوم يقوم الناس لرب العالمين» حتى يغيب أحدهم في رشحته إلى أنصاف أذنيه^(١). وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «يهرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين باعاً ويلجئهم ويبلغ أذنيهم^(٢)». كذا رواه البخاري ومسلم في الصحيح. وفي حديث آخر: «قياماً شاخصة أبصارهم أربعين سنة إلى الساء يلجئهم العرق من شدة الكرب^(٣)». وقال عقبة بن عامر: قال رسول الله ﷺ: «تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبه ومنهم من يبلغ نصف ساقه ومنهم من يبلغ ركبته ومنهم من يبلغ فخذه ومنهم من يبلغ خاصرته ومنهم من يبلغ فاه» وأشار بيده فألجمها فاه - ومنهم من يسطيه العرق - وضرب بيده على رأسه هكذا^(٤). فتأمل يا مسكين في عرق أهل المحشر وشدة كربهم، ولجئهم من ينال فيقول رب أرحمني من هذا الكرب والانتظار ولو إلى النار وكل ذلك ولم يلقوا بعد حساباً ولا عقاباً فإنك واحد منهم ولا تندي إلى أين يبلغ بك العرق؟

واعلم أن كل عرق لم يخرجه التنب في سبيل الله - من حج وجهاد وصيام وقيام وتردد في قضاء حاجة مسلم وتحمل مشقة في أمر معروف ونهي عن منكر - فسيخرجه الحياة والخوف في صعيد القيامة ويطول فيه الكرب ولو سلم ابن آدم من الجهل والغرور لعلم أن تعب العرق في تحمل مصابب الطاعات أهون أمراً وأقصر زمناً من عرق الكرب والانتظار في القيامة، فإنه يوم عظيمة شدّته طويلة مدته.

(١) حديث ابن عمر: «يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحته إلى أنصاف أذنيه» متفق عليه.
(٢) حديث أبو هريرة: «يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً». الحديث أخرجه في الصحيحين كما ذكره المصنف.

(٣) حديث: «قياماً شاخصة أبصارهم أربعين سنة إلى الساء يلجئهم العرق من شدة الكرب» أخرجه ابن علي في حديث ابن مسعود وفيه أبو طيبة عيسى بن سليمان الجرجاني ضمه إن معين وقال ابن علي لا أظن أنه كان يعتمد الكذب لكن لعله تشبه عليه.

(٤) حديث عقبة بن عامر: «تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس منهم من يبلغ عرقه عقبه... الحديث» رواه أحمد وفيه ابن فيعة.

صفة طول يوم القيامة

يوم تنف فيه الخلائق لشخصه أبصارهم منظره قلوبهم لا يكلمون ولا ينظر في أمورهم، يقفون لثلاثة عام لا يأكلون فيه أكلة ولا يشربون فيه شربة ولا يجلدون فيه روح نسيم. قال كعب وقتادة: «يوم يقوم الناس لرب العالمين» قال: يقومون مقدار ثلثمائة عام. بل قال عبد الله بن عمرو، تلا رسول الله ﷺ هذه الآية ثم قال: وكيف بكم إن جمعكم الله كما يجمع التبل في الكتانة حسين ألف سنة ولا ينظر إليكم^(١). وقال الحسن: ما ظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار حسين ألف سنة لا يأكلون فيها أكلة ولا يشربون فيها شربة، حتى إذا انقطع اعتاقهم عطشاً واحترق أجوافهم جوعاً انصرف بهم إلى النار فسقوا من عين آنية قد آن حرها واشتد لقمها، فلما بلغ المجهود منهم مالا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضاً في طلب من يكرمهم على مولاه ليشفع في حقهم، فلم يتعلموا بنبي إلا دفعهم وقال: دعونا نفسي نفسي؟ شغلني أمري عن امر غيري. واعتذر كل واحد بشدة غضب الله تعالى وقال: قد غضب اليوم ربنا غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يعضب بعده مثله، حتى يشفع نبينا ﷺ لمن يؤذن له فيه: «لا يلكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وزعمي له قولاً» فثاب إلى طول هذا اليوم وشدة الانتظار فيه حتى يخف عليك انتظار الصبر عن المعاصي في عمرك المختصر.

واعلم أن من طال انتظاره في الدنيا للموت لثثة عقابته للصبر عن الشهوات فإنه يقصر انتظاره في ذلك إلى خاصة، قال رسول الله ﷺ لما سئل عن طول ذلك اليوم فقال: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصلحها في الدنيا^(٢)». فاجتهد أن تكون من أولئك المؤمنين فما دام يبقى لك نفس من عراك فالأمر إليك والاستعداد بيدك، فاعمل في أيام تقارب لأيام طول تريح ربحاً لا متعباً لسروره، واستحق عراك بل عمر الدنيا وهو سبعة آلاف سنة، فإنك لو صبرت سبعة آلاف سنة مثلاً لتخلص من يوم مقداره خمسون ألفاً لكان ربحك كثيراً وتعبك يسيراً.

صفة يوم القيامة وجوايه وأساميه

فاستعد يا مسكين لهذا اليوم العظيم شأنه، المديد زمانه، القاهر سلطانه، القريب أوانه، يوم ترى السماء فيه قد انفطرت، والكواكب من هوله قد انتشرت، والنجوم الزواهر قد انكسرت، والشمس قد كورت، والجبال قد سيرت، والعشار قد عطلت، والوحوش قد حشرت، والبحار قد سجرت، والنفوس إلى الأبدان قد زوجت، والجحيم قد سحرت، والجنة قد أزلت، والجبال قد نسفت، والأرض قد مدّت، يوم ترى الأرض قد زلزلت فيه زلزالها، وأخرجت الأرض أقالها، يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أفعالهم، يوم تحمل الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ رجالاً الجبال بسا فكانت هباء منبثاً، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يوم تذهل فيه كل مرصعة عما أرصعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكنّ عذاب الله شديد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد

(١) حديث ابن عمر: تلا هذه الآية «يوم يقوم الناس لرب العالمين» ثم قال: وكيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع التبل في الكتانة حسين ألف سنة لا ينظر إليكم؛ قلت: إنما هو عبد الله بن عمر ورواه الطبراني في الكبير ورواه ابن مسير عن يمينه لا أين أبي حاتم ورواه غير ابن وهب ولم يخرجه غير عبد الرحمن بن مسير المصريمي أربعة هذا أحسن مصري وثلاثة الآخرون شاميون.

(٢) حديث: سئل عن طول ذلك اليوم فقال: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصلحها في الدنيا» أخرجه أبو يعلى والبيهقي في الشعب عن حنبل أبي سعيد الخدري وفيه ابن لهيعة وقد رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث بدل ابن لهيعة وهو حسن وأبو يعلى في حديث أبي هريرة بإسناد جيد ويروى ذلك على المؤمن كتبت الشمس للغروب إلى أن تغرب ورواه البيهقي في الشعب إلى أن قال أنه رآه بلفظ وإن الله ليخفف على من يتشأن من عباده طوله كوقت صلاة مفروضة.

القهار، يوم تنسف فيه الجبال نسفاً فتترك قاعاً مفضفاً لا ترى فيها عرجاً ولا أمتاً، يوم ترى الجبال تحسبها جامة وهي تمر مر السحاب، يوم تنشق فيه السماء فتكون وردة كالدهان، فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان، يوم يجمع فيه العاصي من الكلام، ولا يسئل فيه عن الأجرام بل يؤخذ بالنواصي والأقدام، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً، يوم تعلم فيه كل نفس ما أحضرت وتشهد ما قدمت وأنعرت يوم تحرس فيه الألسن وتنطق الجوارح يوم شيب ذكره سيد المرسلين إذ قال له الصديق رضي الله عنه: أراك قد شبت يا رسول الله قال: وشيتني هود وأخواتها^(١)، وهي الواقعة والمرسلات وهم يتسألون وإذا الشمس كورت، فيا أيها القاريء العاجز إنما حظك من قراءتك أن تجمع بين القرآن وتحرك به اللسان، ولو كنت متفكراً فيما تقرأ لكنت جديراً بأن تنشق مرارتك بما شاب منه شعر سيد المرسلين، وإذا اقتمت بحركة اللسان فقد حرمت ثمرة القرآن، فالقيامه أحد ما ذكر فيه. وقد وصف الله بعض دواهيها وأكثر من أساميها بكثرة أساميها على كثرة معانيها، فليس المقصود بكثرة الأسماء تكرير الأسماء والألقاب بل الغرض تنبيه أولى الألباب، فتحت كل اسم من أسماء القيامة سر وفي كل نعت من نعمتها معنى، فاحرص على معرفة معانيها.

ونحن الآن نجمع لك أساميها. وهي: يوم القيامة ويوم الحسرة ويوم الندامة ويوم المحاسبة ويوم المسألة ويوم المسابقة ويوم المناقشة ويوم المناقصة ويوم الزلزلة ويوم الدفعة ويوم الصاعقة ويوم الواقعة ويوم القارة ويوم الراجعة ويوم الرادفة ويوم العاشية ويوم الداهية ويوم الأثرة ويوم الحافة ويوم الطامة ويوم الصائفة ويوم التلاق ويوم الفرق ويوم المساق ويوم القصاص ويوم التناد ويوم الحساب ويوم المآب ويوم العذاب ويوم الفرار ويوم اللقاء ويوم البقاء ويوم القضاء ويوم الجزاء ويوم البلاء ويوم البكاء ويوم الحشر ويوم الوحيد ويوم العرض ويوم الوزن ويوم الحق ويوم الحكم ويوم الفصل ويوم الجمع ويوم البعث ويوم الفتح ويوم الحزى يوم العظيم ويوم عظيم ويوم عسير ويوم الدين ويوم اليقين ويوم الشور ويوم المصير ويوم الضغة ويوم الصيحة ويوم الرجفة ويوم الراجعة ويوم الزجزة ويوم السكرة ويوم الفرع ويوم المتهى ويوم الجزع ويوم المأوى ويوم الميقات ويوم المهاد ويوم المرصاد ويوم القلق ويوم العرق ويوم الافتقار ويوم الانكار ويوم الانتشار ويوم الانشقاق ويوم الوقوف ويوم الخروج ويوم الخلود ويوم التغاين ويوم عبوس ويوم معلوم ويوم الساعة ويوم مشهود ويوم لا رب فيه ويوم تبل فيه السرائر ويوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ويوم تشخص فيه الأبصار ويوم لا يغنى مولى عن مولى شيئاً ويوم لا تملك نفس لنفس شيئاً ويوم يدعون إلى نار جهنم دعا ويوم يسبحون في النار على وجوههم ويوم تقلب وجوههم في النار ويوم لا يجزي والد عن ولده ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ويوم لا ينظفون ولا يؤذن لهم فيعتلون يوم لا مراد له من الله يوم هم بارزون ويوم هم على النار يفتنون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولم اللغة ولم سوء الدار. يوم ترد فيه المعافير وتبلى السرائر وتظهر الضمائر وتكشف الأستار. يوم تنحش فيه الأبصار، وتشتب الأصوات ويقطع فيه الالتصاق، وتبرز الخفيات وتظهر الخفيات، يوم يساق العباد ومهمهم الأشهاد، ويشيب الصغير ويسكر الكبير، فيومئذ وضعت الموازين ونشرت الدواوين، وبرزت الجحيم وأغل الحميم، وزفرت النار وشت الكفار، وسعرت النيران لاوتغرت الألوان، وغرس اللسان ونطقت جوارح الإنسان.

يا أيها الإنسان ما عرك برك الكريم، حيث أغلقت الأبواب وأرغيت السور، واستمرت عن الخلق فقارفت الفجور، فماذا تفعل وقد شهدت عليك جوارحك؟ فالويل كل الويل لنا معشر الغافلين، يرسل الله لنا سيد المرسلين ويؤزل عليه الكتاب المبين. لا ينجينا جهنم الصفات من نموت يوم الدين، ثم يعرفنا غفلتنا ويقول: اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم

(١) حديث: وشيتني هود والواقعة والمرسلات وهم يتسألون إذا الشمس كورت أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وقد تقدم.

يلعبون لاهية قلوبهم» ثم يعرفنا قرب القيامة فيقول: «أقربت الساعة وانتش القمر - إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً - وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً» ثم يكون أحسن أحوالنا أن نتخذ دراسة هذا القرآن عملاً فلا نتدبر معانيه ولا ننظر في كثرة أوصاف هذا اليوم وأساميهِ ولا نستعد للتخلص من دواهيهِ. فنعوذ بالله من هذه الغفلة إن لم يدركنا الله بوسع رحته.

صفة المسألة

ثم تفكر يا مسكين بعد هذه الأحوال فيما يتوجه عليك من السؤال شفاهاً من غير ترجمان، فستل عن القليل والكثير والتبصر والقطمير. فبما أنت في كرب القِيامة وعرفها وشدة عظامها إذ نزلت ملائكة من أرجاء السماء بأجسام عظام وأشخاص ضخام غلاظ شدد أمروا أن يأخذوا بنواصي المجرمين إلى موقف العرض على الجبار. قال رسول الله ﷺ: «إن الله عز وجل ملكاً ما بين شفري عيته مسيرة مائة عام» (١) فما ظنك بنفسك إذا شاهدت مثلاً هؤلاء الملائكة أرسلوا إليك ليأخذوك إلى مقام العرض، وتراهم على عظم أشخاصهم متكسرين لشدة اليوم مستشعرين بما بدا من غضب الجبار على عباده. وعند نزولهم لا يبقى نبي ولا صديق ولا صالح إلا وغرور لأذنانهم خوفاً من أن يكونوا هم المأخوذون. فهذا حال المقرين فيما ظنك بالصلاة المجرمين؟ وعند ذلك يبادر أقوام من شدة الفرع فيقولون للملائكة: أنيكم ربنا؟ وذلك لعظم موكبهم وشدة هيبتهم فتفرغ الملائكة من سؤالهم إجلالاً لحالهم عن أن يكون فيهم، فتأدوا بأصواتهم مزهية لئليهم عما تورهم أهل الأرض وقالوا! سبحان ربنا ما هو فينا ولكنه أت من بعد! وعند ذلك تقوم الملائكة صفاً محدثين بالخلاق من الجوارب وعلى جيهم شعار الدل والحضوع وحيته الحوف والمهابة لشدة اليوم.

وعند ذلك يصدق الله تعالى قولت: «فلننسان الذين أرسل إليهم ولنسان المرسلين فلننقص عليهم بعلم وما كنا غائبين» وقاله: «فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون» فيبدأ سبحانه بالأنبياء: «يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجيتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب» فما لشدة يوم تلجل فيه عقول الأنبياء وتحمي علومهم من شدة الهبة؛ إذ يقال لهم: ما أجيتم وقد أرسلتم إلى الخلاق وكانوا قد علموا فتدش عقولهم فلا يدرون بماذا يجيبون، فيقولون من شدة الهبة، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وهم في ذلك الوقت صادقون إذ طارت منهم العقول وانمحت العلوم إلى أن يقوم الله تعالى، فيدهي نوح عليه السلام فيقال له: هل بلغت، فيقول: نعم، فيقال لأمته: هل بلغتكم؟ فيقولون: ما أأتانا من نذير. ويؤن بمعى عليه السلام فيقول الله تعالى له: «أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلفين من دون الله» فيبقى متشطحاً تحت هبة هذا السؤال سنين، فيالعلم يوم القيامة فيه السياسة على الأنبياء مثل هذا السؤال ثم تقبل الملائكة فينادون واحداً واحداً يا فلان بن فلانة هلم إلى موقف العرض. وعند ذلك ترتعد الفرائص وتضطرب الجوارح وتبهت العقول، ويتمنى أقوام أن يذهب بهم إلى النار ولا تعرض قبائح أعمالهم على الجبار. ولا يكفهم سترهم على ملا الخلاق.

وقبل الابتداء بالسؤال يظهر نور العرش: «وأشرقت الأرض بنور ربها» وأيقن كل عبد بإقبال الجبار لمسألة العباد، وظن كل واحد أنه ما يراه أحد سواه وأنه المأخوذ بالأخذ والسؤال دون من عداه، فيقول الجبار سبحانه وتعالى عند ذلك: يا جبريل اني بالنار فيجيء لها جبريل ويقول: يا جهنم أجيي خالقتك ومليكك. فيصاها جبريل على غيظها وغضبها، فلم يلبث بعد ذلك أن ثارت وفارت وزذرت إلى الخلاق وشهقت وسمع الخلاق نغمتها وزفيرها، وانتهضت خزنتا متوئبة إلى الخلاق غضباً على من عصى الله تعالى وخالف أمره. فأحضر بلك وأحضر في قلبك حالة قلوب العباد وقد امتلأت فزعاً وروعاً فتساقطوا جثاً على الركب،

(١) حديث: «إن الله عز وجل ملكاً ما بين شفري عيته مسيرة مائة عام» لم أره بهذا اللفظ

وولوا مدبرين يوم: «نرى كل أمة جاثية» وسقط بعضهم على الوجوه متكئين وينادي العصاة والظالمون بالويل واليأس، وينادي الصديقون بنسي نفسي. فبينما هم كذلك إذ زفرت الناس زفرتها الثانية فتضاعف خوفهم وتخاذلت قواهم وقلوبهم وألقوا بهم مأخوذون، ثم زفرت الثالثة فتساقط الحلائق على وجوههم وشخصوا بأبصارهم ينظرون من طرف خفي خاشع، وانقضت عند ذلك قلوب الظالمين فبلغت الحناجر كاطمين، وذهلت العقول من السمداء والأشقياء أجمعين.

وبعد ذلك أقبل الله تعالى على الرسل وقال ماذا أجبتكم، فإذا رأوا ما قد أقيم من السياسة على الأنبياء اشتد الفزع على العصاة، ففرَّ الوالد من ولده والأخ من أخيه والزوج من زوجته، وبقي كل واحد منتظرا لأمره. ثم يؤخذ واحد واحد فيسأله الله تعالى شفاهما عن قليل عمله وكثيره وعن سره وعلايته وعن جميع جوارحه وأعضائه، قال أبو هريرة قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «لا تصارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها سحب». قالوا لا، قال: «فهل تصارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحب». قالوا لا، قال: «والذي نفسي بيده لا تصارون في رؤية ربكم» فيلقى العبد فيقول له ألم أكرمك أسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأفرك تراس وتربع، فيقول العبد بل؛ فيقول أظننت أنك ملائم فيقول لا فيقول فأنساك كما نسيتي^(١). فتوهم نفسك يا مسكين وقد أخذت الملائكة بعصديك وأنت واقف بين يدي الله تعالى يسألك شفاهما، فيقول لك. ألم أنعم عليك بالشباب ففيمذا أبليت، ألم أمهل لك في العمر ففيمذا أنفقت، ألم أرزقك المال فمن أين اكتسبته وفيمذا أنفقت، ألم أكرمك بالعلم ففيمذا عملت فيها علمت. فكيف ترى حياتك ونجيتك وهو يعدُّ عليك إتمامه ومعاصبك وأياديه ومساوئك، فإن أنكرت شهدت عليك جوارحك قال أنس رضي الله عنه كتاب مع رسول الله ﷺ فضحك ثم قال: «أأندرون مم أصححك» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «من غطاة العبد ربه ويقول يا رب ألم تجزي من الظلم». قال: «ويقول بل» قال: «فيقول لبي لا أجزى على نفسي إلا شاهدا مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً وبالكرام الكاتين شهداء». قال: «فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي». قال: «فتنطق بأصماله ثم يجلي بينه وبين الكلام فيقول لأعضائه بمدا لكن وسحقاً فمتكن كنت أناضل^(٢)». فنمود بالله من الانتفاض على ملائ الخلق بشهادة الأعضاء، إلا أن الله تعالى وعد المؤمنين بأن يستر عليه ولا يطلع عليه غيره. سأل ابن عمر رجل فقال له: كيف سمعت رسول الله ﷺ يقول في النجوى؟ فقال: قال رسول الله ﷺ: «ويدنو أحدكم من ربه حتى يضع كفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم^(٣)». وقد قال رسول الله ﷺ: «من ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته يوم القيامة^(٤)». فهذا إما يرجي لعبد مؤمن ستر على الناس عيوبهم واحتمل في حق نفسه تقصيرهم ولم يترك لسانه يذكر مساوئهم ولم يذكرهم في غيبتهم بما يكرهون لو سمعوه. فهذا جدير بأن يجازى بمثله في القيام، وهب أنه قد ستره عن غيرك أليس قد قرع سمعك النداء إلى المرض؟ فيحكيتك تلك الروعة جزءا عن ذنوبك، إذ يؤخذ بناصيتك فتفاد وفؤادك مضطرب ولبك طائر وفرائضك مرتعدة وجوارحك مضطربة ولونك متغير والعالم عليك من شدة الهول مقل، فتدتر نفسك وأنت بهذه الصفة تتخطى الرقاب وتغرق الصفوف وتقاد كما تقاد الفرس المجنوب وقد رفع الحلائق إليك أبصارهم، فتوهم نفسك أنك في أيدي المولكين بك على هذه الصفة حتى انتهى بك إلى عرش الرحمن فروعك من أبليس وتذاكك الله سبحانه وتعالى بعظيم كلامه: يا ابن آدم ادن مني،

(١) حديث أبي هريرة: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تصارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها سحب... الحديث» «نطق عليه دون طوله فيلقى العبد... الخ» فالتزم بها مسلم.

(٢) حديث أنس: «أأندرون مم أصححك؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «من غطاة العبد ربه... الحديث» رواه مسلم.

(٣) حديث: سأل ابن عمر رجل فقال: كيف سمعت رسول الله ﷺ يقول في النجوى... الحديث» رواه مسلم.

(٤) حديث: «من ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته يوم القيامة» تقدم.

مدنوت منه بقلب خائف محزون وجل وطرف خائض ذليل وفؤاد منكسر، وأعطيت كتابك الذي لا يقدر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فكم من فاحشة نسبتها فتذكرتها؟ وكم من طاعة غفلت عن أفتاتها فأنكشف لك عن مساوئها؟ فكم لك من خجل وجبن؟ وكم لك من حصر وعجز؟ قلت شعري بأي قلم تغف بين يديه وبأي لسان تحيب وبأي قلب تعقل ما تقول؟ ثم تفكر في عظم حياتك إذا ذكرك ذنوبك شغافا إذ يقول: يا عبيدي؟ أما استحييت مني فيبارزني بالتيقح واستحييت من خلقي فأظهرت لهم الجليل، أكنت أهون عليك من سائر عبادي، استخففت بنظري إليك فلم تكثرت واستعظمت نظر غيري، ألم أنعم عليك؟ فماذا عرك في أظننت أني لا أراك وأنت لا تلقاني. قال رسول الله ﷺ: وما منكم من أحد إلا ويسأله الله رب العالمين ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان^(١)، وقال رسول الله ﷺ: «ليقفن أحدكم بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه حجاب فيقول له ألم أنعم عليك ألم أراك مالا فيقول بل فيقول ألم أرسل إليك رسولا فيقول بل ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليقن أحدكم النار ولو بشق ثمرة فإن لم يجد فيكلمه طيبة^(٢)»، وقاله ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا سيخول الله عز وجل به كما يخولوا أحدكم بالقرم ليلة البر، ثم يقول يا ابن آدم ما عرك في يا ابن آدم ما عملت فيها عملت يا ابن آدم ماذا لجبت المرسلين يا ابن آدم ألم أكن رقيبا على عيذك وأنت تنظر بها إلى ما لا يحل لك ألم أكن رقيبا على ذنبيك، وهكذا حتى عد سائر أعضائه، وقال مجاهد: لا تزول قدما عبد يوم القيام من بين يدي الله عز وجل حتى يسأله عن أربع خصال: عن عمره فيها أنشأه، وعن علمه ما عمل فيه، وعن جسده فيها أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيماذا أنفقه؟ فاعظم يا مسكين بحالك عن ذلك بخفرك فإنك بين أن يقال لك سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم - فعند ذلك يعظم سرورك وفرحك ويبطئك الآخرون والأخرون - وإما أن يقال للملاكمة خذوا هذا العبد السوء فغلوه ثم الجحيم صلوه - وعند ذلك لو بكت السموات والأرض عليك لكان ذلك جديرا بـعظم مصيبتك وشدة حسرتك على ما قرطت فيه من طاعة الله وعلى ما بعت آخرتك من دنيا دنية لم تبق معك .

صفة الميزان

ثم لا تغفل عن الفكر في الميزان وتطائر الكتب إلى الإيمان والشمال، فإن الناس بعد السؤال ثلاث فرق (فرقة) ليس لهم حصة فيخرج من النار حتى أسود فليقطعهم لفظ الطير الحب وينطوي عليهم ويلقيهم في النار، فيتبلمهم النار وينادي عليهم شقاوة ولا سعادة بعدما (وقسم آخر) لا سعة لهم فينادي مناد ليقم الحمدون لله على كل حال فيقولون. ويسرحون إلى الجنة، ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل، ثم من لم تشغل تحارة الدنيا ولا يبعها عن ذكر الله تعالى. وينادي عليهم سعادة لا شقاوة بعدما (ويبقى قسم ثالث) وهم الأكثرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وقد يخفى عليهم ولا يخفى على الله تعالى أن الغالب حسنتهم أو سيئاتهم، ولكن بأهل الله إلا أن يعرفهم ذلك ليين فضله عند العفو وعدله عند العقاب، فتطائر الصحف والكتب منطوية على الحسنات والسيئات وينصب الميزان وتشخص الأبهار إلى الكتب اتفق في اليمين أو في الشمال؟ ثم إلى لسان الميزان أيهل إلى جانب السيئات أو إلى جانب الحسنات؟ وهذه حالة مائلة تطيش فيها مقول الخلاق. وروي الحسن أن رسول الله ﷺ كان رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها فنص، فذكرت الأخرة فبكت حتى سأل دمعها فنفط على خد رسول الله ﷺ فأنشبه فقال: وما يبكيك يا عائشة؟ قالت: ذكرت الأخرة هل تذكرون أهلكم يوم القيامة؟ قال: «والذي نفسي بيده في ثلاث مواطن فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه: إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم أينف ميزانه أم يثقل. وعند الصحف حتى ينظر أيميه يأخذ كتابه

(١) حديث: وما منكم من أحد إلا يسأله رب العالمين... الحديثه متفق عليه من حديث ابن عدي عن أبي حاتم بلفظ «إلا سيكله» الحديث.

(٢) حديث: «ليقفن أحدكم بين يدي الله تعالى ليس بينه وبينه ترجمان... الحديثه أخرجه البخاري من حديث عدي بن حاتم.

أو بشماله، وعند الصراط^(١)». وعن أنس «يؤتى بآدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفتي الميزان ويؤكل به ملك فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً، وإن خف ميزانه نادى بصوت يسمع الخلائق شقى فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً. وعند خفة كفة الحسنات تقبل الزبانية ويأبدهم مقامهم من حديد عليهم ثياب من نار فيأخذون نصيب النار إلى النار». قال رسول الله ﷺ في يوم القيامة: «إنه يوم ينادي الله تعالى فيه آدم عليه السلام فيقول له قم يا آدم فأبعت النار فيقول وكم بعت النار؟ فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون». فلما سمع الصحابة ذلك أبلسوا حتى ما أوضحوا ضاحكة. فلما رأى رسول الله ﷺ ما عند أصحابه قال: «اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده إن معكم لخليقتين ما كانتا مع أحد قط إلا كثرتاه مع من هلك من بني آدم وبني إبليس». قالوا وما هما يا رسول الله؟ قال: «هاجوج ومامجوج». قال: فسرى عن القوم فقال: «اعملوا أبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس يوم القيامة إلا كالشامة في جنب البحر أو كالرقعة في ذراع الدابة^(٢)».

صفة الخصماء ورد المظالم

قد عرفت هول الميزان ونطره وأن الأيمن شائصة إلى لسان الميزان ﴿فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأله هاهية وما أدراك ما له نار حامية﴾ وإعلم أنه لا ينجو من خطر الميزان إلا من حسب في الدنيا نفسه ووزن فيها بميزان الشرع أعماله وأقواله ونظراته ولطائفه كما قال عمر رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. وإلما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة تصحها ويتذكر ما فرط من تقصيره في فرائض الله تعالى، ويرد المظالم حبة بعد حبة، ويستحل كل من تعرض له بلسانه ويده وسوء ظنه بقلبه، ويطلب قلوبهم حتى يموت ولم يبق عليه مظلمة ولا فريضة. فهذا يدخل الجنة بغير حساب، وإن مات قبل ردّ المظالم أساط به خصماؤه، فهذا يأخذ بيده، وهذا يقبض على ناصيته، وهذا يتعلق بلبيه، هذا يقول ظلمتني، وهذا يقول شتمتني، وهذا يقول استهزأت بي، وهذا يقول ذكرتني في الغيبة بما يسومني، وهذا يقول جاورني فأسأت جوارتي، وهذا يقول عاملتني فغششتني، هذا يقول يا بعثني فبعتني وأخفيتني حيي عيب سلعك، وهذا يقول كذبت في سر متاعك، وهذا يقول رأيتني محتاجاً وكنت غنياً فما أطعمتني، وهذا يقول وجعتني مظلوماً وكنت قادر على دفع الظلم عني فداهنت الظالم وما راحيتني. فيبنا أنت كذلك وقد انشعب الخصماء فيك خالهم وأحكموا في تلاييك ألبدهم وأنت مبهوت متحير من كثرتهم - ي لم يبق في همرك أحد عاملته على درهم أو جالسته في مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمة بغية أو خيانة أو نظر بيمين استحقار، وقد ضعفت عن مقاومتهم ومدحت عن الرجاء إلى سديك ومولاك لعله يخلصك من ألبدهم - إذ قرع سمعك نداء الجبار جل جلاله ﴿اليوم تحزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم﴾ فعند ذلك يتخلع قلبك من الأهية وتوقن نفسك بالبور، وتذكر ما أنكرك الله تعالى على لسان رسوله حيث قال: ﴿ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مطهرين مقنعين رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم أفأنتهم هواه وأنكر الناس﴾ الآية.

فيا أشد فرحك اليوم بتضمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم! وما أشد حسراتك في ذلك اليوم إذا وقف ربك على بساط العدل وشوفت يخطاب السياسة وأنت مفلس فقير عاجز مهين لا تقدر على أن ترد حقاً

(١) حديث الحسن: أن عائشة ذكرت الأخرة فيك. الحديث وفيه: فقال: وما يبيحك يا عائشة قالت: ذكرت الأخرة هل تذكرون أمليكم يوم القيامة. الحديث أخرجه أبو جعفر من رواية الحسن: أنها ذكرت النار فيك فقال وما يبيحك دون كون رأسه ﷺ في حجرها وأنه نفس وإسناده جيد.

(٢) حديث: ويقول الله يا آدم قم فأبعت النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون. الحديث متفق عليه من حديث أبي محمد الحلي ورواه البخاري من حديث أبي هريرة نحوه وقد تقدم.

أو تظهر عذراً؟ فعند ذلك تؤخذ حسنتك التي تمت فيها عمرك وتنزل إلى خصمائك عوضاً عن حقوقهم. قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «هل تدرون من الغلس؟ قلنا: الغلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال: «الغلس من أمي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسنة هذا وهذا من حسنة هذا فإن نيت حسنة قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار^(١)». فانظر إلى مصيبتك في مثل هذا اليوم إذ ليس يسلم لك حسنة من آفات الرياء ومكاييد الشيطان، فإن سلمت حسنة واحدة في كل مدة طويلة ابتدتها خصمك لو أخذوها، ولعلك لو حاسبت نفسك وأنت مواظب على صيام النهار وقيام الليل، لعلمت أنه لا يتقضى عنك يوم إلا ويحري على لسانك من غيبة المسلمين ما يستوفي جميع حسنتك! كيف ببقية السيئات من أكل الحرام والشبهات والتقصير في الطاعات؟ وكيف ترجو الخلاص من الظالم في يوم يقتصر فيه للجهنم من القرناء؟ فقد روى أبو ذر: أن رسول الله ﷺ رأى شاتين يتطلعان فقال: «يا أبا ذر أتدري فيم يتطلعان؟». قلت: لا، قال: «ولكن الله يلدي وسيقضي بينهما يوم القيامة^(٢)».

وقال أبو هريرة في قوله عز وجل: «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» أنه يحشر الخلق كلهم يوم القيامة - البهائم والدواب والطيور وكل شيء - فيبلغ من عدل الله تعالى أن يأخذ للجهنم من القرناء، ثم يقول كوني تراباً، فذلك حين يقول الكافر يا ليتني كنت تراباً. فكتبت أنت يا مسكين في يوم ترى صحيفتك خالية عن حسنات طال فيها تعبك فتقول: أين حسنتي؟ فيقال: نقلت إلى صحيفة خصمائك. وترى صحيفتك مشحونة بسئات طال في الصبر عنها نصيبك واشتد بسبب الكف عنها عتوك فتقول: يا رب هذه سيئات ما قارفتها قط! فيقال هذه سيئات القوم الذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدتهم بالسوء وظلمتهم في المياعة والمجاورة والمخاطبة والمناظرة والمذاكرة والمداورة وسائر أصناف المعاملة.

قال ابن مسعود: قال رسول الله ﷺ: «إن الشيطان قد يش أن تعبد الأصنام بأرض العرب ولكن سيرضي منكم ما هو دون ذلك بالمحقرات وهي الموثقات، فاتفقوا الظلم ما استطعتم فإن العبد ليجيء يوم القيامة بأمثال الجبال من الطاعات فيرى أنهن سينجيهن فما يزال عبد يجيء فيقول رب إن فلانا ظلمي بمظلمة فيقول امع من حسنة فما يزال كذلك حتى لا يبقى له من حسنة شيء، وإن مثل ذلك مثل سفر نزلوا بنلاء من الأرض ليس معهم حطب فتفرق القوم فخطبوا فلم يلبثوا أن أعطوا نارهم وصنعوا ما أرادوا^(٣)». وكذلك الذنوب وما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مِيتٌ وَإِنَّهُمْ مِيتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ قال الزبير: يا رسول الله أيكبر علينا ما كان بيننا في الدنيا خواص الذنوب! قال: «نعم ليكرن عليكم حتى تؤذوا إلى كل ذي حق حقه^(٤)». قال الزبير: والله إن الأمر لشديد. فأعظم بشقة يوم لا يسمح فيه بخطوة ولا يتجاوز فيه عن لطعة ولا عن كلمة حتى يستقم للمظلوم من الظالم! قال أنس: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يحشر الله العباد عراة غبراً بهاء». قال: قلنا: ما بهاء؟ قال ليس معهم شيء، ثم يتأخيم ربهم تعالى بصوت يسمعه من

(١) حديث أبي هريرة: «هل تدرون من الغلس؟ قلنا: الغلس فينا يا رسول الله من لا درهم ولا متاع... الحديث. تقدم.

(٢) حديث: «يا أبا ذر أتدري فيم يتطلعان؟». قال: «ولكن الله يلدي وسيقضي بينهما» أخرجه أحد من رواة أشياخ إسماعيل عن أبي ذر.

(٣) حديث ابن مسعود: «إن الشيطان قد آس أن تعبد الأصنام بأرض العرب ولكن سيرضي منكم ما هو دون ذلك المحقرات وهي الموثقات... الحديث. وفي آخره: «وإن مثل ذلك مثل سفر نزلوا بنلاء... الحديث. رواه أحمد والبيهقي في الشعب مختصراً على آخره وإياكم وعقوبات الذنوب لأنهم يمن على الرجل حتى يهلكه» وإن رسول الله ﷺ ضرب له مثلاً... الحديث. وإسناده جيد فأول الحديث فرواه مسلم مختصراً من حديث جابر: «إن الشيطان قد آس أن يعبد الصلوات في جزيرة العرب ولكن في التحرش بينهم».

(٤) حديث: «لا نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مِيتٌ وَإِنَّهُمْ مِيتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ قال الزبير: يا رسول الله أيكبر علينا ما كان بيننا... الحديث. أخرجه أحمد واللفظ له والترمذي من حديث الزبير وقال حسن صحيح.

بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أنتصه منه، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أنتصه منه؛ حتى اللطمة. قلنا: وكيف وإنما تأتي الله عز وجل عراة غبراً بها؟ فقال: وبالحسنات والسيئات^(١). فأتقوا الله عباد الله، ومظالم العباد بأخذ أموالهم والتعرض لأعراضهم وتضييق قلوبهم وإساءة الخلق في معاشرتهم، فإن ما بين العبد وبين الله خاصة فالمغفرة إليه أسرع ومن أجتمعت عليه مظالم وقد تاب عنها وعسر عليه استحلال أرباب المظالم فيكثر من حسناته ليوم القصاص وليس ببعض الحسنات بينه وبين الله بكمال الإخلاص بحيث لا يطلع عليه إلا الله، فمسا يقر به ذلك إلى الله تعالى فينال به لطفه الذي أخره لأحابيه المؤمنين في دفع مظالم العباد عنهم، كما روي عن أنس رسول الله ﷺ أنه قال: بيننا رسول الله ﷺ جالس إذ رأيناه يضحك حتى بدت ثناياه فقال عمر! ما يضحك يا رسول الله! أبي أنت وأمي؟ قال: «رجلان من أمي جنبيا بين يدي رب العزة فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، فقال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته قال: يا رب لم يبق من حسناته شيء فقال الله تعالى للطالب: كيف تصنع ولم يبق من حسناته شيء قال: يا رب يتحمل عني من أوزاري». قال: وفاضت عينا رسول الله ﷺ بالكاه ثم قال: وإن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم». قال: وقال الله للطالب أرفع رأسك فانظر في الجنان فرفع رأسه. فقال: يا رب أرى مدائن من فضة مرتفعة وقصوراً من ذهب مكنلة باللؤلؤ لآي نبي هذ، أو لآي صديق هذا؟ أو لآي شهيد هذا؟ قال لمن أعطاني الثمن، قال: يا رب ومن يملك ثمنه؟ قال: أنت تملكه، قال: وما هو؟ قال عفوك من أخيك، قال: يا رب إني قد عفوت عنه، قال الله تعالى: خذ بيد أخيك فادخله الجنة ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك واتفقوا الله واصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين^(٢). وهذا تنبيه على أن ذلك إنما ينال بالتخلق بأخلاق الله وهو إصلاح ذات البين وسائر الاخلاق.

فتذكر الآن في نفسك إن خلت صحتك عن المظالم أو تطلب لك حتى عفا عنك وأيقنت بسماعة الأبد، كيف يكون سرورك في متصرفك من مفصل القضاء وقد خلع عليك خلمة الرضا وعدت بسماعة ليس بعدها شقاء وبمعي لا يدور حواشي الفتاء؟ وعند ذلك طار قلبك سروراً وفرحاً وأبيض وجهك واستنار وأشرق كما يشرق القمر ليلة البدر، فتوهم تبتعدك بين الخلائق رافعاً رأسك خالياً عن الأوزار ظهره، ونضرة نسيم النسيم ويرد الرما يتلألأ من جبينك، وخلق الأولين والآخرين ينظرون إليك وإلى حالك ويضبطونك في حسنك وجمالهم؟ والملائكة يحشون بين يديك ومن خلفك وينادون على رؤوس الأشهاد: هذا فلان بن فلان رضي الله عنه وأرضاه وقد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً أفترى أن هذا المنصب ليس بأعظم من المكانة التي تناولها في قلوب الخلق في الدنيا بريائك ومداهنتك وتصنعك وتزيينك؟ فإن كنت تعلم أنه خير منه بل لا نسبة له إليه فتوسل إلى إحراك هذه الرتبة بالإخلاص الصافي والنية الصادقة في معاملتك مع الله فلن تترك ذلك إلا به.

وإن تكن الأخرى والمعياذ بالله بأن خرج من صحتك جريمة كنت تحسبها هينة وهي عند الله عظمية فمفتك لأجلها فقال: عليك لعنتي يا عبد السوء لا أنتقل منك عبادتك، فلا تسمع هذا النداء إلا ويسود وجهك، ثم تغضب الملائكة لغضب الله تعالى فيقولون: عليك لعنتنا ولعنة الخلائق أجمعين، وعند ذلك تتألم إليك الزبانية وقد غضبت لغضب خالقها فأتقت عليك بفظاعتها وزعارتها وصورها المنكرة، فأخذوا بتأصيتك يسحبونك على وجهك على ملا الخلق وهم ينظرون إلى أسوداد وجهك وإلى ظهور خزيك، وأنت تتأدي الويل

(١) حديث أنس: وبشر العباد عراة غبراً بها قلنا: ما بها؟ قال: وليس معهم شيء. الحديث: قلت: ليس من حديث أنس وإنما هو حديث الله بن أنس روى أحد يأسد حسن وقال وفراً مكان وفراً.

(٢) حديث أنس: بيننا رسول الله ﷺ جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله! أبي أنت وأمي؟ قال: «رجلان من أمي جنبيا بين يدي رب العالمين... الحديث بطوله أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله والحاكم في المستدرک وقد تقدم.

والثبور، وهم يقولون لك: لا تدع اليوم ثبوراً واحداً وادع ثبوراً كثيراً وتنادي الملائكة ويقولون: هذا فلان بن فلان كشف الله عن فضائحه وغايبه ولعنه يقاتح مساويه فشقى شقاوة لا يسعد بعدها أبداً، وربما يكون ذلك يذنب أذنبته خفية من عباد الله أو طلباً للمكائنة في قلوبهم أو خوفاً من الانتصاح عندهم، فإعظم جهلك إذ تحترز عن الانتصاح عند طائفة سيرة من عباد الله في الدنيا المتفرقة ثم لا تنشئ من الانتصاح العظيم في ذلك الملا العظيم مع التعرض لسخط الله وعقابه الأليم والسياق بأبدي الزبانية إلى سواء الجحيم، فهذه أحوالك وأنت لم تشمر إلا بالخطر الأعظم وهو خطر الصراط.

صفة الصراط

ثم تفكر بعد هذه الأحوال في قول الله تعالى: ﴿يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً﴾ وفي قوله تعالى: ﴿فأهبطهم إلى صراط الجحيم﴾. وفقوهم إنهم مسئولون ﴿فالناس من بعده هذه الأحوال يساقون إلى الصراط - وهو جسر محدود على متن النار أحد من السيف وافق من الشعر - فمن استقام في هذا العالم على الصراط المستقيم خف على صراط الآخرة ونجا ومن عدل عن الاستقامة في الدنيا وأثقل ظهوره بالأوزار وحصى تمنع في أول قدم من الصراط وتردى. فتفكر الآن فيما يحل من الفرع بمزادك إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحتها، ثم قرع سمعك شوبن النار وتغيظها، وقد كلفت أن تحمي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك ونزول قدمك وثقل ظهورك بالأوزار المانعة لك عن المشي على بساط الأرض فضلاً عن حدة الصراط، فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فحسست بحدته، واضطرتت إلى أن ترفع القدم الثانية والخلاقت بين يديك ويزلون ويتعرون، وتتنازله زبانية النار باخطايط والكلايب، وأنت تنظر إليهم كيف يتكسبون فتسفل إلى جهة النار رؤوسهم وتعلوا أرجلهم، فإيا له من منظر ما أظفمه ومرتقى ما أضعبه وبجاز ما أضيقه! فانظر إلى حالك وأنت تحرف عليه وتصدع إليه وأنت مثل الظهور بأبرزارك، تلتفت يميناً وشمالاً إلى الخلق وهم يتهافون في النار والرسول عليه السلام يقول: «يا رب سلم سلم»، والزقات بالويل والثبور قد ارتفعت إليك من قعر جهنم لكثرة من زل عن الصراط لامن الخلاق، فكيف بك لو زلت قدمك ولم يفعك ندمك؟ فتدب بالويل والثبور وقلت: هذا ما كنت أخافه فإيا ليتني قدمت حياتي! يا ليتني اتخلفت مع الرسول سبيلاً يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلاناً خليلاً! يا ليتني كنت تراباً! يا ليتني كنت نسياً منسياً! يا ليت أمي لم تلدني وعند ذلك تختطفك النيران - والعباد باهة - وينادي المنادي ﴿احسبوا فيها ولا تكلمون﴾ فلا يبقى سبيل إلا الصياح والأنين والتنفس والاستغاثة، فكيف ترى الآن غفلك وهذه الأخطار بين يديك؟ فإن كنت غير مؤمن بذلك فإيا أطول مقامك مع الكفار في دركات جهنم، وإن كنت به مؤمناً وعنه غافلاً وبلااستعداد له متهاوناً فإيا أعظم خسارتك وطنيتك وماذا يفعك إيمانك إذا لم يبعثك على السعي في طلب رضا الله تعالى بطاعته وترك معاصيه! فلو لم يكن بين يديك إلا هول الصراط وارتياح قلبك من خطر الجواز عليه - وإن سلمت - فتأهيك به هولاً ولزعاً ورجباً! قال رسول الله ﷺ: «يضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أول من يميز بأهته من الرسل، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم اللهم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟». قالوا: نعم يا رسول الله قال: «فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمتها إلا الله تعالى تختطف الناس بأعمالهم فمنهم من يورق بعمله ومنهم من يجرذل ثم يتجو^(١)». وقال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله ﷺ، يمر الناس على جسر جهنم وعليه حسل وكلايب وخطاطيف تختطف الناس يميناً وشمالاً وهل جنبته ملائكة يقولون: اللهم سلم اللهم سلم فمن الناس من يمر مثل اليرق ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالفرس

(١) حديث: وينصب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أول من يميز متفق عليه من حديث أبي هريرة في إسناده حديث طويل.

والصديقين، بل شفاعته العلماء والصالحين، وكل من له عند الله تعالى جاه وحسن معاملة فإن له شفاعته في أهله وقربائه وأصدقائه ومعارفه، فكان حريصاً على أن لا يكتب لنفسك عندهم رتبة الشفاعة، وذلك بأن لا تحترق آدمياً أصلاً فإن الله تعالى خبا ولايته في عباده فلعل الذي يترديه عنك هو ولي الله، ولا تستعصر معصية أصلاً فإن الله تعالى خبا غضبه في معاصيه فلعل مقت الله فيه، ولا تستحقر أصلاً طاعة فإن الله تعالى خبا رضاه في طاعته فلعل رضاه فيه. ولو الكلمة الطيبة أو النية الحسنة أو ما يجري مجراه.

وشواهد الشفاعة في القرآن والأخبار كثيرة: قال الله تعالى: ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾ روى عمر بن العاص: أن رسول الله ﷺ تلا قول إبراهيم عليه السلام: ﴿رب إنني أضللت كثيراً من الناس فمن تبني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم﴾ وقول عيسى عليه السلام: ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك﴾ ثم رفع يديه وقال: وأمي أمتي. ثم بكى فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فسلم ما يبكيك، فأتاه جبريل وقال ﷺ: وأعطيت حساً لم يعطهن أحد قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر وأسلت في الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت في الأرض مسجداً وتربها طهوراً فأجاب رجل من أمتي أدركته الصلاة فليص وأعطيت الشفاعة، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة^(١). وقال ﷺ: وإذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم من غير فخره. وقال ﷺ: وأنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من تنشق الأرض عنه وأنا أول شافع وأول مشفع بيدي لواء الحمد تحت آدم فمن دونه^(٢). وقال ﷺ: لكل نبي دعوة مستجابة فأريد أن أختي دعوتي شفاعته لأمتي يوم القيامة^(٣). وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله ﷺ: وينصب للأنبياء منابر من ذهب فيجلسون عليها، ويقي منبري لا أجلس عليه قائلاً بين يدي ربي متصباً بخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي بعدي، فأقول: يا رب أمتي فيقول الله عز وجل: يا محمد وما تريد أن أصنع بأمتك فأقول: يا رب عجل حسابهم فإزال أشفع حتى أعطي صكاً كابر جلد يبعث بهم إلى النار وحتى إن مالكت أخازن النار يقول: يا محمد ما تركت النار لخصب ربك في أمتك من بقية^(٤). وقال ﷺ: وإني لأشفع يوم القيامة لأكثر ما على وجه الأرض من حجر ومدبر^(٥). وقال أبو هريرة أن رسول الله ﷺ بلحم فرغ إليه الذراع وكانت تعجبه ففش منها بهشة ثم قال: وأنا سيد المرسلين يوم القيامة، وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعونهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيلج الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغكمم ألا تنظرون من

(١) حديث عمرو بن العاص: أن رسول الله ﷺ تلا قول إبراهيم عليه السلام: ﴿رب إنني أضللت كثيراً من الناس فمن تبني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم﴾ وقول عيسى عليه السلام: ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك﴾ ثم رفع يديه، ثم قال: وأمي أمتي. ثم بكى... الحديث. وفيه: يا جبريل اذهب إلى محمد فسلم ما يبكيك، فأتاه جبريل وأعطيت حساً لم يعطهن أحد قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر وأسلت في الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت في الأرض مسجداً وتربها طهوراً فأجاب رجل من أمتي أدركته الصلاة فليص وأعطيت الشفاعة، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة... الحديث. وقال ﷺ: وأنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من تنشق الأرض عنه وأنا أول شافع وأول مشفع بيدي لواء الحمد تحت آدم فمن دونه... الحديث. وقال ﷺ: لكل نبي دعوة مستجابة فأريد أن أختي دعوتي شفاعته لأمتي يوم القيامة... الحديث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله ﷺ: وينصب للأنبياء منابر من ذهب فيجلسون عليها، ويقي منبري لا أجلس عليه قائلاً بين يدي ربي متصباً بخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي بعدي، فأقول: يا رب أمتي فيقول الله عز وجل: يا محمد وما تريد أن أصنع بأمتك فأقول: يا رب عجل حسابهم فإزال أشفع حتى أعطي صكاً كابر جلد يبعث بهم إلى النار وحتى إن مالكت أخازن النار يقول: يا محمد ما تركت النار لخصب ربك في أمتك من بقية... الحديث. وقال ﷺ: وإني لأشفع يوم القيامة لأكثر ما على وجه الأرض من حجر ومدبر... الحديث. وقال أبو هريرة أن رسول الله ﷺ بلحم فرغ إليه الذراع وكانت تعجبه ففش منها بهشة ثم قال: وأنا سيد المرسلين يوم القيامة، وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعونهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيلج الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغكمم ألا تنظرون من

(٢) حديث: وأعطيت حساً لم يعطهن أحد قبل... الحديث وفيه وأعطيت الشفاعة متفق عليه من حديث جابر: وإذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم من غير فخره أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي بن كعب قال الترمذي حسن صحيح.

(٣) حديث: وأنا سيد ولد آدم ولا فخر... الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري. (٤) حديث: ولكل نبي دعوة مستجابة فأريد أن أختي دعوتي شفاعته لأمتي يوم القيامة متفق عليه من حديث أنس ورواه مسلم من حديث أبي هريرة.

(٥) حديث ابن عباس: وينصب للأنبياء منابر من ذهب فيجلسون عليها ويقي منبري لا أجلس عليه قائلاً بين يدي ربي متصباً... الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وفي إسناده محمد بن ثابت والبخاري ضعيف.

(٦) حديث: وإني لأشفع يوم القيامة لأكثر ما على وجه الأرض من حجر ومدبر أخرجه أحمد والطبراني من حديث بريدة بنst حسن.

يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض؛ عليكم بآدم عليه السلام فيأتون آدم فيقولون له: أنت أبو البشر خلقك الله تعالى بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة تسجدوا لك! اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه قد نهاني عن الشجرة فعضته؛ نفسي نفسي! أذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحاً عليه السلام فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبداً شكوراً! اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي؛ نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله فيأتون إبراهيم خليل الله عليه السلام فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإني كنت كذبت ثلاث كذبات ويذكرها؛ نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها؛ نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقيها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنباً؛ نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد ﷺ. فيأتون فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما أخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ فانطلق فأتى تحت العرش فأتع ساجداً لربي، ثم افتتح الله لي من حمائه وحسن التئام عليه شيئاً لم يفتح على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد أرفع رأسك سل تعط واشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمي أمي يا رب؛ فقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيها سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده إن بين المصريين من مصارع الجنة كما بين مكة وحبر أو كما بين مكة ويصري^(١). وفي حديث آخر. هذا السياق يعينه مع ذكر خطايا إبراهيم؛ وهو قوله في الكواكب هذا ربي، وقوله لأنهم بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم. فهذه شفاعة رسول الله ﷺ، ولأحد أمته من العلماء والصالحين شفاعة أيضاً حتى قال رسول الله ﷺ: «يدخل الجنة شفاعة رجل من أمي أكثر من ربيعة ومضر»^(٢). وقال ﷺ يقال للرجل يا فلان فاشفع فيقوم الرجل يشفع للقبيلة ولأهل البيت وللرجل والرجلين على قدر عمله^(٣). وقال أنس: قال رسول الله ﷺ: «إن رجلاً من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار فينادي رجلاً من أهل النار ويقول: يا فلان هل تعرفني؟ فيقول: لا والله ما أعرفك من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي في الدنيا فاستقيتني شربة ماء فسقيتك، قال: قد عرفت، قال: فاشفع لي بها عند ربك!»

(١) حديث أبي هريرة: «أن النبي ﷺ أتى بلحم مرفوع إليه الذراع وكان يصعبه ففشي منها نيشة ثم قال: «وأن سيد الناس المحدث يطوله في الشفاعة، قال وفي حديث آخر مع ذكر هذا السياق مع ذكر خطايا إبراهيم متفق عليه وهذه الرواية الثانية أخرجهما مسلم.

(٢) حديث: «يدخل الجنة شفاعة رجل من أمي أكثر من ربيعة ومضر» ورواه في جزء أبي عمر بن المسلم من حديث أبي أمامة قال: «أن قال: «مثل أحد اثنين ربيعة ومضر وفيه: فكان الشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان واستناده حسن وللترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث عبد الله بن أبي الجعداء ويدخل الجنة شفاعة الرجل من أمي أكثر من بني نعيم وقائلاً: «سواك قال سوي» قال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم صحيح قيل أراد بالرجل لويساً.

(٣) حديث: «يقال للرجل قم يا فلان يشفع فيقوم يشفع للقبيلة ولأهل البيت وللرجل والرجلين على قدر عمله أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد «إن من أمي من يشفع للغنم ومنهم من يشفع للقبيلة... بالحديث» وقال حسن واليزار من حديث أنس أن الرجل يشفع للرجلين والثلاثة».

فيسأل الله تعالى ذكره ويقول إني أشرفت على أهل النار فناداني رجل من أهلها فقال: هل تعرفني؟ فقلت: لا من أنت؟ فقال: أنا الذي استسقيتني في الدنيا فسقيتك فاشفع لي عند ربك فشعني فيه، فيشفعه الله فيه فيؤمر به فيخرج من النار^(١)». وعن أنس قال قال رسول الله ﷺ: «وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بَشُرُوا وَأَنَا خَاطِبُهُمْ إِذَا وَفَعُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَبْشَرُوا، لَوْ أَنَّ الْحَمْدَ يَوْمُئِذٍ يَدِي وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رِجْلِي وَلَا فُخْرٌ^(٢)». وقال رسول الله ﷺ: «إِنِّي أَقُومُ يَوْمَ يَنْ يَدِي رِجْلِي عِزُّوْجِلْ فَأَكْسِي حِلَّةً مِنْ حِلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَقُومُ عَنْ بَيْنِ الْعَرْشِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ يَقُومُ ذَلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِي^(٣)». وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جلس ناس من أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم: عجباً إنَّ الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلاً اتخذ إبراهيم خليلاً! وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى كلمة تكليلاً! وقال آخر: فميسى كلمة الله وروحه! وقال آخر: آدم اصطفاه الله، فخرج عليهم ﷺ وقال: «وقد سمعت كلامكم وتعجبكم إنَّ إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نبي الله وهو كذلك وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك وأدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أَوَّلُ شافع وأَوَّلُ مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أَوَّلُ من يمرُّك خلق الجنة فيفتح الله لي فلاخلها ومعني فقره المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر^(٤)».

صفة الخوض

اعلم أنَّ الخوض مكرمة عظيمة خص الله بها نبيينا ﷺ وقد اشتملت الأخبار على وصفه، ونحن نرجو أن يرقنا الله تعالى في الدنيا علمه وفي الآخرة فخره، فإن من صفاته أنَّ من شرب منه لم يظم أبداً. قال أنس أضاف رسول الله ﷺ إغفامة فرغ رأسه متبسبباً فقالوا له: يا رسول الله لم ضحكت؟ فقال: «وَأَيَّةُ أَنْزَلَتْ عَلَيَّ أَنْتَاءُ». وقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ -إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ- حتى ختمها ثم قال: «هل تدرون ما الكوثر؟». قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «هو وعدني به زوجي في الجنة عليه خير كثير عليه حوض ترد عليه أمي يوم القيامة أتيت به عدد نجوم السماء^(٥)». وقال أنس: قال رسول الله ﷺ: «بيننا أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافاه قباب اللؤلؤ المجوف قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله فغضب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر^(٦)». وقال كان رسول الله ﷺ يقول: «وما بين لائي حوضي مثل ما بين المدينة وصنعاء -أو مثل ما بين المدينة وعصان^(٧)». وروي ابن عمر: «أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ قال رسول الله ﷺ: «هو غير في الجنة حافاه من ذهب، شرابه أشدُّ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحاً من

- (١) حديث أنس: «وَأَنَا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَشْرَفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَيُنَادِيهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَيَقُولُ: يَا فُلَانُ هَلْ تَعْرِفُنِي؟ يَقُولُ: لَا وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُكَ مِنْ أَنْتَ؟ يَقُولُ: أَنَا الَّذِي مَرُوتَ بِي فِي الدُّنْيَا يَوْمًا فَلِاسْتِسْقِي شَرِبْتُ فَنَسِيتُكَ... الْحَدِيثُ فِي شَفَاعَتِهِ فِيهِ وَإِعْرَاجِهِ مِنَ النَّارِ... أَخْرَجَهُ أَبُو نَعْمَانَ الْيَلْبِي فِي مَسْنَدِ الْفَرُّوسِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
- (٢) حديث أنس: «وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بَشُرُوا... الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
- (٣) حديث: «وَأَكْسِي حِلَّةً مِنْ حِلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَقُومُ عَنْ بَيْنِ الْعَرْشِ... الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.
- (٤) حديث ابن عباس: «جَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْتَظِرُونَهُ فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَسَمِعَ حَدِيثَهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَجِبًا: إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ مِنْ خَلْقِهِ خَلِيلًا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا... الْحَدِيثُ. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ.
- (٥) حديث أنس: «أَضَافَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِغْفَامَةً فَرَفَعَ رَأْسَهُ مَتَسَبِّبًا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ ضَحَكْتَ؟ فَقَالَ: «وَأَيَّةُ أَنْزَلَتْ عَلَيَّ أَنْتَاءُ» وَرَأْسُ بَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
- (٦) حديث أنس: «بَيْنَا أَنَا أُسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا بَنِيَرٌ حَافَاهُ قَبَابُ اللَّؤْلُؤِ الْمَجُوفِ... الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ قَوْلِ أَنْسٍ: «لَا هَرَجَ بَالِي إِلَى السَّهْلِ... الْحَدِيثُ. وَهُوَ مَرْفُوعٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَرَحَ بِهِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.
- (٧) حديث أنس: «مَا بَيْنَ لَائِي حَوْضِي مِثْلَ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ أَوْ مِثْلَ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَصَانَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

المسك يجري على جنات اللؤلؤ والمرجان ٤. وقال ثوبان - مولي رسول الله ﷺ - قال رسول الله ﷺ: وإن حوض ما بين عدن إلى عمان اليلقان مأوى أشدّ يابضاً من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً، أوّل الناس وروداً عليه فقراء المهاجرين ٥. فقال عمر بن الخطاب: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الثعث رؤوس الدنس ثياباً الذين لا ينجسون التمتع ولا تفتح لهم أبواب السدد ٥. فقال عمر بن عبد العزيز: والله لقد نكحت التمتع فاطمة بنت عبد الملك وفتحت لي أبواب السدد إلا أن يرحمني الله، لا جرم لا أدهن رأسي حتى يشعث ولا أحسل ثوبي الذي على جسدي حتى يتسخ. وعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ما آتية الحوض؟ قال: والذّي نفسي محمد بيده لأنّيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المضحية، من شرب منه لم يظمأ آخر ما عليه يشعب فيه ميزابان من الجنة عرضه مثل طول ما بين عمان وأيلة، جلاء أشدّ يابضاً من اللبن وأحلى من العسل ٥. وعن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لكل نبي حوضاً وإهم يتباهون أيم أكثر واردة وإلى لأرجو أن أكون أكثرهم واردة» ٥. فهذا رجاء رسول الله ﷺ فليرج كل عبد أن يكون في جملة الواردين، وليحذر أن يكون متنبهاً ومعتزاً وهو يظن أنه راج، فإنّ الرابي للحصاد من بث البلر ونقى الأرض وسقاها الله ثم جلس يرجو فضل الله بالإنبات ودفع الصواعق إلى أوران الحصاد، فاما من ترك الحرثة أو الزراعة وتنقية الأرض وسقيها وأخذ يرجو من فضل الله أن ينبت له الحب والفاكهة فهل مغتر ومتمن وليس من الراجين في شيء، وهكذا رجاء أكثر الخلق وهو غرور الحمقى. نعوذ بالله من الغرور والغفلة فإنّ الاغترار بالله أعظم من الاغترار بالدنيا قال الله تعالى: ﴿فلا تفرّحكم الحياة الدنيا ولا يفرّحكم بالله الغرور﴾.

القول في صفة جهنم وأهوالها وأنكأها

يا أيها الغافل عن نفسه المغرور بما هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرقة على الانقضاء والزوال، دع التفرح فيها أنت مرغل عنه واصرف الفكر إلى مورك فإنك أخبرت بأن النار مورد للجميع إذ قيل: ﴿وان منكم إلا واردها كان على ربك حثاً مقضياً ثم تنجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً﴾ فأت من ورود على يقين ومن النجاة في شك، فاستشعر في قلبك هول ذلك المورد فمساك تستعدّ للنجاة منه، وتأمل في حال الخلائق وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا، فيبنا هم في كربها وأهوالها وقولاً ينتظرون حقيقة أنبأها وتشفيح شفعتها إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب، وأظلت عليهم نار ذات لب، وسمعوا لها زفيراً وجرجرة نفضح عن شدة الغيظ والغضب، فعند ذلك أبقن المجرمون بالعطب وجثت الأهم على الركب حتى أشفق البراة من سوء النقلب. وخرج الثاني من الزبانية قائلاً: أين فلان بن فلان الموفّ نفسه في الدنيا بطول الأمل المضيع عمره في سوء العمل؟ فيأخرونه بمقامع حدّيد ويستقبلونه بعظامم التهديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد، وينكسونه في قعر الجحيم ويقولون له: ﴿نقّ إنك أنت العزيز الكريم﴾ فأسكنوا داراً ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة الممالك، يجلد فيها الأسير ويوقد فيها السحير، شرابها فيها الحميم وستقرهم الجحيم، الزبانية تضعهم وأهواية تجمعهم، أمانيهم فيها الهلاك وما لهم منها فكك، قد شدت أقدامهم إلى النواصي وأسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، يتاصون من أكثافها ويصبحون في نواحيها وأطرافها: يا ملك قد حق

- (١) حديث ابن عمر: لما نزل قوله تعالى ﴿إنا أعطيك الكرّ﴾ قال رسول الله ﷺ: «هو نهر في الجنة حافته من ذهب... الحديث» أخرجه الترمذي مع اختلاف لفظ وقال حسن صحيح ورواه الدارمي في سننه وهو أقرب إلى لفظ المصف.
- (٢) حديث ثوبان: «إن حوضي ما بين عدن إلى عمان اليلقان... الحديث» أخرجه الترمذي وقال غريب وابن ماجه.
- (٣) حديث أبي ذر: قلت يا رسول الله ما آتية الحوض؟ قال: والذّي نفسي محمد بيده لأنّيته أكثر من عدد نجوم السماء... الحديث» رواه مسلم.
- (٤) حديث سمرة: «إن لكل نبي حوضاً وإهم ليتباهون أيم أكثر واردة... الحديث» أخرجه الترمذي وقال غريب قال روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي ﷺ مسلماً ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح.

علينا الرعيد يا مالك ألقنا الحديد يا مالك قد نضجت منا الجلود يا مالك أخرجنا منها فإننا لا نعود. فتقول الزبانية: مبهات لات حين أمان! ولا خروج لكم من دار الهوان فاحسبوا فيها ولا تكلموا، ولو أخرجتم منها لكتم إلى ما جهنم عنه تعودون فعند ذلك يفتنون وعلم ما فرطوا في جنب الله يتأسفون ولا ينجيهم الندم ولا يخفيهم الأسف، بل يكون على وجوههم مغلولين، النار من فوقهم والنار من تحتهم والنار عن إيمانهم والنار عن شمائلهم، فهم غرقى في النار طعامهم نار وشرابهم نار ولياسهم نار ومهادهم نار، فهم بين مقطعات النيران وسرايل القطران وغرب اللقاع وتقل السلاسل، فهم يتجلبجون في مضايقتها ويتحطمون في دركاتنا ويضطربون بين غواشيتها، تغلي بهم النار كغلي القندور ويتغنون بالويل والويل. ومها دعوا بالثبور صب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقاطع من حديد تشم بها جباههم فيشجر الصلبد من أنفاهم وتقطع من العطن أكبادهم، وتسيل على الخدود أحداقهم ويسقط من الوجنات لحومها وتعمط من الأطراف شعورها بل جلودها، وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلوداً غيرها، قد عريت من اللحم عظامهم فبقيت الأرواح منوطه بالعروق وعلاقت المصعب وهي تنش في لفتح تلك النيران، وهم مع ذلك يمتنون الموت فلا يموتون! فكيف بك لو نظرت إليهم وقد سودت وجوههم أشد سواداً من الحميم، وأعميت أبصارهم، وأبكمت ألسنتهم، وقسمت ظهورهم، وكسرت عظامهم، وجذعت آذانهم، ومزقت جلودهم، وغلت أيديهم إلى أعناقهم، وجمع بين نواصيهم وأقدامهم. وهم يمشون على النار بوجوههم ويطأون حلك الحديد بأحداقهم، فلهيب النار سار في بواطن أجزائها وحيات الهاوية وعقاربها مشتبعة بظواهر أعضائهم. هذا بعض جملة أسوارهم. ونظر الآن في تفصيل أهوالهم وتفكر أيضاً في أودية جهنم وشعابها فقد قال النبي ﷺ: «إن في جهنم سبعين ألف واد في كل واد سبعون ألف شعب في كل شعب سبعون ألف شعبان وسبعون ألف عقرب لا ينتهي الكافر والمناق حتى يورق ذلك كله»^(١). وقال علي كرم الله وجهه: قال رسول الله ﷺ: «تعودوا بالله من جب الحزن». أو وادي الحزن. قيل يا رسول الله وما وادي - أوجب - الحزن قال: واد في جهنم تعود منه جهنم كل يوم سبعين مرة أعده الله تعالى للقراء المرائين^(٢). فلهذه سعة جهنم واتشعب أوديتها وهي بحسب عدد أودية الدنيا وشهواتها. وعدد أبوابها بعدد الأعضاء السبعة التي بها يمضي العبد بعضها فوق بعض الأعلى: جهنم ثم سقر ثم لظى ثم الحطمة ثم السير ثم الجحيم ثم الهاوية، فانظر الآن في عمق الهاوية فإنه لا حد لعمقها كما لا حد لعمق شهوات الدنيا، فكما لا ينتهي أرب من الدنيا إلا إلى أرب أعظم منه فلا تنتهي هاوية من جهنم إلا إلى هاوية أعمق منها. قال أبو هريرة: كنا مع رسول الله ﷺ فسمعت وجبة فقال رسول الله ﷺ: «واتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: وهذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين عاماً الآن انتهى إلى قعرها»^(٣).

ثم انظر إلى تفاوت الدرجات فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً، فكما أن إكباب الناس على الدنيا يتفاوت فمن منهمك مستكثر كالفرق فيها، ومن خائف فيها إلى حد محدود، فكذلك تتفاوت النار لهم متفاوت فإن الله لا يظلم مثقال ذرة. فلا تتراصد أنواع المذاب على كل من في النار كيفما كان، بل لكل واحد حد معلوم على قدر عصيانه وذنبه، إلا أن ألقهم عذاباً لو عرضت عليه الدنيا بحذافير لا تفتدى بها من شدة ما هو فيه قال رسول الله ﷺ: «إن أدنى أهل النار عذاباً يوم القيامة يتحمل بتعليق من نار يغلي دماغه من حرارة

(١) حديث: «إن في جهنم سبعين ألف واد في كل واد سبعون ألف شعب في كل شعب سبعون ألف شعبان وسبعون ألف عقرب لا ينتهي الكافر والمناق حتى يورق ذلك كله» لم أجده هكذا بجملة رسائي بعنه ما ورد في ذكر الحيات والعقارب.

(٢) حديث علي: تمودوا بالله من جب الحزن - أو وادي الحزن... الحديث. رواه ابن عدي بلفظ: وجب الحزن وضمه في ابن عدي وتقدم في تم الجبل والرياء.

(٣) حديث أبي هريرة: كنا مع رسول الله ﷺ فسمعت وجبة... الحديث وفيه وهذا حجر أرسل في جهنم... الحديث رواه مسلم.

نعليه^(١)». فانظر الآن إلى من خفف عليه واعتبر بمن شدد عليه. ومهما تشككت من شدة عذاب النار فاقرب أصيحتك من النار وقس ذلك به. ثم اعلم أنك أخطأت في القياس فإن نار الدنيا لا تناسب نار جهنم، ولكن لما كان أشد عذاب في الدنيا عذاب هذه النار عرف عذاب جهنم بها وهيئات! لو وجد أهل الجحيم مثل هذه النار لخاضعوا طائعين مرعبين بما هم فيه. وعن هذا عبر في بعض الأخبار حيث قيل: «إن نار الدنيا غسلت بسبعين ماء من مياه الرحمة حتى أطاها أهل الدنيا» بل صرح رسول الله ﷺ بصفعة نار جهنم فقال: «أمر الله تعالى أن يوقد على النار ألف عام حتى احترت ثم أوقد عليه ألف عام حتى أبيضت ثم أوقد عليه ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة»^(٢). وقال ﷺ: «اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضاً فأذن لها في نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجذونه في الصيف من حرها وأشد ما تجذونه في الشتاء من زهريرها»^(٣). وقال أنس بن مالك: يؤذي بأنعم الناس في الدنيا من الكفار فيقال اغمسوه في النار غمسة ثم يقال له هل رأيت نعيماً قط فيقال: لا، ويؤذي بأشد الناس ضرراً في الدنيا فيقال اغمسوه في الجنة غمسة ثم يقال له: هل رأيت ضرراً قط؟ فيقول: لا وقال أبو هريرة: لو كان في المسجد مائة ألف أو يزيدون ثم تنفس رجل من أهل النار لالتوا. وقد قال بعض العلماء في قوله: «تلفح وجوههم النار» إنها لفحتهم لفحة واحدة لما أبقت لها على عظم إلا ألقته عند أعقابهم.

ثم انظر بعد هذا في تنن الصديق الذي يسيل من أبدانهم حتى يثرون فيه وهو الخساق: قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله ﷺ: «ولو أن دلو من غساق جهنم ألقى في الدنيا لأتت أهل الأرض»^(٤) فهذا شرابهم إذا استغاثوا من العطش فيسقي أحمرهم من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وإن يستنشقوا عمام كالمهل يشوي الوجوه يشرب الشراب وسامعاً مرتفعاً.

ثم انظر إلى طعامهم وهو الزقوم كما قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمَكِيدُونَ لَأَكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ فَمَالَتُونَ مِنْهَا الْبَطُونَ شَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شَرِبَ الْحَمِيمِ﴾ وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا شَجَرَةُ الْجَحِيمِ كَرْهُوا شَرِبَ الْجَحِيمِ طَعْمُهَا كَانَهُ رُؤُوسَ الشَّيَاطِينِ لَئِنَّمَا لَأَكُلُونَ مِنْهَا فَمَالَتُونَ مِنْهَا الْبَطُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ عَلَيْهِ لَشَرِبُوا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ﴾ وقال تعالى: ﴿تَصِلُ نَارًا حَامِيَةً تَسْفِي مِنْ عَيْنِ آتِيَةٍ﴾ وقال تعالى: ﴿إِنْ لَدُنَّا أَنْكَالٌ وَجَحِيمٌ وَطَعَامٌ ذَا غَضَّةٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وقال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: «ولو أن قطرة من الزقوم قطرت في ببحار الدنيا أفسدت على أهل الدنيا معاشهم»^(٥). فكيف من يكون طعامه ذلك؟ وقال أنس: قال رسول الله ﷺ: «أرغبوا فيما رغبكم الله واحذروا وما خوفكم الله به من عذابه وعقابه ومن جهنم، فإنه لو كانت قطرة من الجنة معكم في دنياكم التي أنتم فيها فبيتها لكم، ولو كانت قطرة من النار معكم في دنياكم التي أنتم فيها خبيثها عليكم»^(٦). وقال أبو الدرداء: قال رسول الله ﷺ: «يلقي على أهل النار الجوع

(١) حديث: «إن أول أهل النار هدأياً يوم القيامة من يتعمل بتعلمين من نار... الحديث» متفق عليه من حديث الترمذي بن بشر.

(٢) حديث: «إن نار الدنيا غسلت بسبعين ماء من مياه الرحمة حتى أطاها أهل الدنيا» ذكر ابن عبد البر من حديث ابن عباس ورواه النار قد شربت مياه البحر سبع مرات ولولا ذلك ما انتفع بها أحد ولا يزار من حديث أنس وهو ضعيف وما وصلت إليكم حتى أحسبه قال: ونضحت بثلثة قضى عليكم.

(٣) حديث: «أمر الله أن يوقد على النار ألف عام حتى احترت... الحديث» تقدم.

(٤) حديث: «اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين... الحديث» متفق عليه من حديث أبي هريرة.

(٥) حديث أبي سعيد الخدري: «ولو أن دلو من غساق ألقى في الدنيا لأتت أهل الأرض» أخرجه الترمذي وقال إذا تعرفه من حديث رشد بن سعد وفيه ضعف.

(٦) حديث ابن عباس: «ولو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا أفسدت على أهل الأرض معاشهم... الحديث» أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه.

(٧) حديث أنس: «أرغبوا فيما رغبكم الله واحذروا وما خوفكم به من عذابه وعقابه من جهنم... الحديث» لم أجد له إسناداً.

حتى يمدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام فيخاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ويستغيثون بالطعام فيخاثون بطعام ذي غصة، فيذكرون كما كانوا يجيئون القصص في الدنيا بشراب فيستغيثون بشراب يرفع إليهم المصم بكلايب الحديد، فإذا دنت من وجعهم شوت وجعهم، فإذا دخل الشراب بطونهم طلع ما في بطونهم فيقولون ادعوا غزنة جهنم، قال: فيدعون غزنة جهنم: «إنا ادعوا ريكم يخفف عنا يوماً من العذاب فيقولون أولئك تأتكمم رسلكم بالينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» قال: «فيقولون ادعوا مالكا فيدعون فيقولون يا مالك ليقتض علينا ريك». قال: «وفيجهنم إنكم ماكنون^(١)» قال الأعشى: أنبت التي بين دعائهم وبين إجابة مالك ليأهم ألف عام قال: فيقولون ادعوا ريكم فلا أحد خير من ريكم فيقولون: «ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين ربنا أخرجننا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» قال: فيجيهم: «أعسروا فيها ولا تكلمون» قال: فعند ذلك يشوا من كل غير، وعند ذلك أدخلوا في الزفير والحسرة والويل وقال أبو أمامة قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: «ويؤسفني من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه» قال: ويقرّب إليّ فينكره فإذا أدنى منه شوى وجهه فوقعتم فروة رأسه. فإذا شربه قطع أمعاء حتى يخرج من بدهه. يقول الله تعالى: «وسقوا ماء حماً ففقط أمعاءهم» وقال تعالى: «وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه» فلهذا طعامهم وشراهم عند جوعهم وعطشهم^(٢).

فانظر الآن إلى حيث جهنم وعقاربها وإلى شدة سدموها وعظم أشتهاها وفضاظة منظرها وقد سلطت على أهلها وأغرقت بهم، فهي من النش واللدغ ساحة واحدة! قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: ومن أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيتان يطوفه يوم القيامة ثم يانده ليلزماه - يعني أشداه - فيقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا قوله تعالى: «ولا يحسن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله... الآية^(٣)». وقال الرسول ﷺ: «إنني النار لحيت مثل أحنق البخت يلمسن اللسعة فيجد حوتها أربعين خريفاً، وإن فيها عقارب كالخيل كالخيل يلمسن اللسعة فيجد حوتها أربعين خريفاً وهذه الحيات والعقارب إنما تسلط على من سلط عليه في الدنيا البخل وسوء الخلق وليأذه الناس ومن وفق ذلك وفق هذه الحيات فلم يمثل له^(٤)» ثم تفكر بعد هذا كله في تعظيم أجسام أهل النار فإن الله تعالى يزيد في أجسامهم طولاً وعرضاً حتى يتزايد عذابهم بسببه، فيحسون بلفح النار ولدغ العقارب والحيات من جميع أجزائها دفعة واحدة على التوالي» قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «ضرس الكافر في النار مثل أحد وغلف جلده مسورة ثلاث^(٥)» وقال رسول الله ﷺ: «وشفته السفلى ساقطة على صدره والمليا قاصمة قد غطت وجهه^(٦)». وقال عليه السلام: «إن الكافر ليجر لسانه في سحجون يوم القيامة يتواطؤهن الناس^(٧)». ومع عظم الأجسام كذلك تحرقهم

(١) حديث أبي الدرداء «يألف على أهل النار الجرح حتى يمدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام. الحديث أخرجه الترمذي من رواية مسرة بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. قال الدارمي: «والناس لا يعرفون هذا الحديث، وإنما روى عن الأعشى عن مسرة بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قوله

(٢) حديث أبي أمامة في قوله تعالى «ويؤسفني من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه» قال يقرب إليه. الحديث أخرجه الترمذي وقال غريب.

(٣) حديث أبي هريرة: «ومن أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع. الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وصلى من حديث جابر نحوه

(٤) حديث «إن في النار لحيت مثل أحنق البخت يلمسن اللسعة. الحديث أخرجه أحمد من رواية ابن خزيمة من دراج من عبد الله بن الحارث بن جزة

(٥) حديث أبي هريرة: «ضرس الكافر في النار مثل أحد. الحديث رواه مسلم

(٦) حديث: «وشفته السفلى ساقطة على صدره والمليا قاصمة قد غطت وجهه» أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وقال صحيح قريب.

(٧) حديث: «إن الكافر ليجر لسانه مرسجون يوم القيامة يتواطؤهن الناس» أخرجه الترمذي من رواية أبي الحارث عن إيسر مصر وقال غريب وأبو الحارث لا يعرف.

النار مرات فتجدد جلودهم ولحومهم. قال الحسن في قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ قال تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة، كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا.

ثم تفكر الآن في بكاء أهل النار وشهيقهم ودعائهم بالويل والثبور، فإن ذلك يسلب عليهم في أول إلغائهم في النار قال رسول الله ﷺ: «يؤتى بهنهم يومئذ لما سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك»^(١). وقال أنس: قال رسول الله ﷺ: «يرسل على أهل النار البكاء فيكون حتى تنقطع الدموع ثم يكون الدم حتى يرى في وجوههم كثرة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لجرت وما دام يؤذّن لهم في البكاء والشهيق والزفير والدعوة بالويل والثبور فلهم فيه مستروح ولكنهم يمنون أيضاً من ذلك»^(٢). قال محمد بن كعب: لأهل النار خمس دعوات يهيجهم الله عز وجل في أربعة فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداً يقولون: «ربنا أمتنا أنتين وأحسينا أنتين فاعترفنا بذنوبنا مهل إلى خروج من سبيل» فيقول الله تعالى جيباً لهم: «ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتهم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير» ثم يقولون: «ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونبيع الرسل» فيجيبهم الله تعالى: «أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال». فيقولون: «ربنا أخرنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل به» فيجيبهم الله تعالى: «أو لم نعلمكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فإنا للظالمين من نصير» ثم يقولون: «ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين ربنا أخرنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» فيجيبهم الله تعالى: «انصبروا فيها ولا تكلمون» فلا يتكلمون بعدها أبداً وذلك غاية شدة العذاب. قال مالك بن أنس رضي الله عنه: قال زيد بن أسلم في قوله تعالى: «سواء علينا أجزعنا أم صبرنا» وقال ﷺ: «يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلوه بلا موت ويا أهل النار خلوه بلا موت»^(٣). وعن الحسن قال: يخرج من النار رجل بعد ألف عام وليتي كنت ذلك الرجل.. ويؤتى الحسن رضي الله عنه جالساً في زاوية وهو يبكي فقيل له: لم تبكي؟ فقال: أخشى أن يطرحني في النار ولا يبالي. فهذه أصناف عذاب وجهنم على الجملة، وتفصيل عمومها وأجزائها ومحنها وحسرتها لا نهاية له، فأعظم الأمور عليهم مع ما يلاقونه من شدة العذاب حسرة فوت نعيم الجنة وفوت لقاء الله تعالى وفوت رضاه، مع علمهم بأنهم باهوا كل ذلك بشئ بخص دراهم معدودة؛ إذ لم يبيعوا ذلك إلا بشهوات حقيرة في الدنيا أياماً قصيرة وكانت غير صافية، بل كانت مكثرة منقصة فيقولون في أنفسهم واحسرتاه كيف أهلكنا أنفسنا بهصيان ربنا! وكيف لم نكلف أنفسنا الصبر أياماً قلائل ولو صبرنا لكانت قد انقضت عنا أيامه وبقينا الآن في جوار رب العالمين متنعمين بالرضا والرضوان؟ فإيا حسرة هؤلاء وقد فاتهم ويلوا بما بلوا به ولم يبق معهم شيء من نعيم الدنيا ولذاتها، ثم إنهم لو لم يشاهدوا نعيم الجنة لم تعظم حسرتها لكنها تعرض عليهم. فقد قال رسول الله ﷺ: «يؤتى بيوم القيامة بناس من النار إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها نودوا أن اصبروهم عنها لا نصيب لهم فيها فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون والآخرون بمثلها، فيقولون يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن تربتنا ما أربتنا من ثوابك وما أعددت فيها لأوليائك كان أهون علينا، فيقول الله تعالى ذاك أردت بكم كنتم إذ خلوتكم بارتعوني بالظالمين وإذا لقيتم الناس لقيتموهم غبطين ترامون بخلاف ما تعطون من قلوبكم هبتم الناس ولم تهابوني وأجللتم الناس ولم تجلوني وتركتم الناس ولم تتركوا في قال يوم أذيقكم العذاب الأليم مع ما حرمتكم من

(١) حديث: «يؤتى بهنهم يومئذ لما سبعون ألف زمام... الحديث» أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود.

(٢) حديث أنس: «يرسل على أهل النار البكاء فيكون حتى تنقطع الدموع... الحديث» أخرجه ابن ماجه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس والرقاشي ضعيف.

(٣) حديث: «يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيذبح» أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ومسلم من حديث أبي سعيد وقد تقدم.

الثواب المقيم^(١)، وقال أحد بن حرب: إن أحدنا يؤثر الظل على الشمس ثم لا يؤثر الجنة على النار. وقال عيسى عليه السلام: كم من جسد صحيح ووجه صحيح ولسان فصيح غداين أطباق النار يصيح. وقال داود: إلهي لا صبر لي على حر شمسك فكيف صبري على حر نارك؟ ولا صبر لي على صوت رحمتك فكيف على صوت عذابك؟.

فاتظر يا مسكين في هذه الأحوال واعلم أن الله تعالى خلق النار بأهلها وخلق أهلًا لا يزيدون ولا ينقصون وأن هذا أمر قد قضى وفرغ منه قال الله تعالى: ﴿وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ولعمري الإشارة به يوم القيامة، بل في أزل ولكن أظهر يوم القيامة ما سبق به القضاء، فالعجب منك حيث تضحك وتلهو وتشتغل بمنحدرات الدنيا ولست تدري أن القضاء بماذا سبق في حقلك؟ فإن قلت: فليت شعري ماذا موردي وإلى ماذا مآلي ومرجعي وما الذي سبق به القضاء في حقي؟ فلك علامة تستأنس بها وتصدق رجاءك بسببها وهي أن تنظر إلى أحوالك وأعمالك، فإن كلا ميسر لما خلق له، فإن كان قد سرت لك سبيل الخير فأبشر فإنك دلالة هذا على العاقبة كدلالة المطر على الثبات ودلالة الدخان على النار. فقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ فأعرض نفسك على الآيتين وقد عرفت مشترك من الدارين والله أعلم.

القول في صفة الجنة وأصناف نعيمها

اعلم أن تلك الدار التي عرفت هومها وغمومها تقابلها دار أخرى، فتأمل نعيمها وسرورها فإن من بعد من أحدهما استقر لا محالة في الأخرى، فاستقر الخوف من قلبك بطول الفكر في أهوال الجحيم واستقر الرجاء بطول الفكر في النعيم المقيم الموعود لأهل الجنان، وسق نفسك بسوط الحرف وقدها بزمام الرجاء إلى الصراط المستقيم فبذلك تنال الملك العظيم وتسلم من العذاب الآليم، فتفكر في أهل الجنة وفي وجوههم نظرة النعيم يسفون من رحيق غنيم، جالس على منابر الباقوت الأحمر في خيام من اللؤلؤ الرطب الأبيض فيها بسط من البقرى الأخضر، متكئين على أرائك منصوبة على أطراف أنهار مطردة بالحرر والعسل، فهم فيها بالفلمان والولدان، مزينة بالخور العين من الخيرات الحسان كأنهن الباقوت والمرجان لم يطعمهن إنس قبلهم ولا جان، يمشين في درجات الجنان إذا اختالت إحداهن في مشيها حل أعطافها سبعون ألفاً من الولدان، عليها من طرائف الحرير الأبيض ما تحير فيه الأبصار، مكملات بالتيجان المرصعة باللؤلؤ والمرجان، شكلات غنجات عطرآت أمانات من الهرم واليؤس مقصورات في الخيام في قصور من الباقوت بنيت وسط روضات الجنان، قاصرات الطرف عين، ثم يطاف عليهم وعليهن بأكواب وأباريق وكأس من معين يبيضه لذة للشاربين، ويوطف عليهم خدام وولدان كأنثال اللؤلؤ المكنون جزء بما كانوا يعملون، في مقام أمين في جنات وعمير في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ينظرون فيها إلى وجه الملك الكريم وقد أشرقت في وجوههم نظرة النعيم، لا يرهقهم قتر ولا فلة بل عباد مكرمون وأنواع الثنف من ربيهم يتعاملون، فهم فيها اشتبهت أنفسهم خالدون، لا يخافون فيها ولا يمزنون، وهم من ريب اللون آمنون، فهم فيها يتنعمون ويأكلون من أطعمتها، ويشربون من أنهارها لبناً وحرماً وهسلًا في أنهار أراضيها. من فضة وحصولها مرجان، وعلى أرض ترابها مسك أذفر ونباتها زعفران، وعطرون من سحاب فيها من ماء التسرين على كتاب الكافور، ويؤنون بأكواب وأي أكواب بأكواب من فضة مرصعة بالدر والياقوت والمرجان كوب فيه من الرحيق المختوم بمزج به السلسيل العذب. كوب يشرق نوره من صفاء جوهره يبدو الشراب من ورائه برقه وحرته، لم يصنعه آدمي

(١) حديث: «يؤمر يوم القيامة بناس من النار إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستشفوا وراقها. . . الحديث» رواه في الأربعين لأبي هدية من أنس وأبو هدية إبراهيم بن هدية مالك.

يفقر في تسوية صنعة وتحسين صناعته، في كف خادم يحكي ضياه وجهه للشمس في إشراقها، ولكن من أين الشمس حلوة مثل حلوة صورته وحسن أصداغه وملاحة أحداقه. فيا عجيباً لمن يؤمن بدار هذه صفتها ويؤمن بأنه لا يموت أهلها ولا تحل الفجائع بين نزل بفتاتها ولا تنظر الأحداث بعين التغير إلى أهلها كيف يأبس بدار قد أذن الله في خرابها وينتها بعيش دونها؟ والله لو لم يكن فيها إلا سلامة الأبدان مع الأمن من الموت والجوع والعطش وسائر أصناف الحداث لكان جديراً بأن يجر الدنيا بسببها! ون لا يؤثر عليها ما التصرم والتنفص من ضرورتها كيف وأهلها ملوك آمنون وفي أنواع السرير تمتعون لهم فيها كل ما يشتهون، وهم في كل يوم بفناء العرش يحضرون وإلى وجه الله الكريم ينظرون، ويتألون بالنظر من الله ما لا ينظرون معه إلى سائر نعيم الجنان ولا يلتفتون، وهم على الدوام بين أصناف هذه النعم يترددون وهم من زوالها آمنون. قال أبو هريرة قال رسول الله ﷺ: «ينادي مناد أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً وإن لكم أن تحيا فلا تموتوا أبداً وإن لكم أن تشبوا فلا تمروا أبداً وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً فذلك قوله عز وجل: ﴿وَنُودُوا أَن تُلَكُم مِّنْ الْجَنَّةِ أُورَشُومَهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾»^(١).

ومعها أردت أن تعرف صفة الجنة فأقرأ القرآن فليس وراء بيان الله تعالى بيان، وأقرأ ما في قوله تعالى: ﴿وَلَنُخَافُ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ إلى آخر سورة الرحمن، وأقرأ سورة الواقعة وغيرها من السور. وإن أردت أن تعرف تفصيل صفاتها من الأخبار فتأمل الآن تفصيلها بعد أن اطلمت على جملتها، وتأمل أولاً عدد الجنان قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَلَنُخَافُ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ قال: «جنتان من فضة آتيتها وما فيها وجنتان من ذهب آتيتها وما فيها، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»^(٢). ثم انظر إلى أبواب الجنة فإنها كثيرة بحسب أصول الطاعات، كما أن أبواب النار بحسب أصول المعاصي. قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «ومن اتفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة كلها وللجنة ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي فهل يدعي أحد منها كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم»^(٣). وعن عاصم بن ضمرة عن علي كرم الله وجهه أنه ذكر النار فغظم أمرها ذكراً لا أحفظه ثم قال: «وسيق الدين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً» حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينا نحران فعملوا إلى إحداها كما أمروا به فشربوا منها فاذهبت ما في بطونهم من أذى أو بأس، ثم عدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم فلم تغتفر أشعارهم بعدها أبداً ولا تشمت رؤوسهم كأنما هدنوا بالدخان، ثم انتهوا إلى الجنة فقال لهم خزنتها: «سلام عليكم طيبم فادخلوها خالدين». ثم تلقاهم الولدان يطفون بهم كما تطيف ولدان أهل الدنيا بالحبيب يقدم عليهم من غيبة، يقولون له: أبشر أحمّد الله لك من الكرامة كذا، قال: فينطق غلام من أولئك الولدان إلى فيقول أنا رأيت وهو يأتري، فيستخفها الفرح حتى تقوم إلى أسكفة بابها، فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أحمر وأخضر وأصفر من كل لون، ثم يرفع رأسه فينظر إلى سقفه فإذا مثل البرق ولولا أن الله تعالى قدره لأم أن يذهب بصره، ثم يطأ طيء رأسه فإذا أزواجه: «وأكواب موضوعة وخنار مصفوفة وزرابي مشبقة» ثم اتكأ فقال: «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله». ثم

(١) حديث أبي هريرة: «ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً... الحديث» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبو سعيد.

(٢) حديث: «جنتان من فضة آتيتها وما فيها وجنتان من ذهب آتيتها وما فيها... الحديث» متفق عليه من حديث أبي موسى.

(٣) حديث أبي هريرة: «ومن اتفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة... الحديث» متفق عليه.

ينادي مناد: محبوبون فلا تموتون أبداً وتقيمون فلا تظعنون أبداً وتصحون فلا تمضون أبداً وقال رسول الله ﷺ: «وَأَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَابٌ فَاسْتَفْتَحَ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بِكَ أَمْرٌ أَنْ لَا أَتَّحِبَّ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ»^(١).

ثم تأمل الآن في غرف الجنة واختلاف درجات العلو فيها فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً، وكما أن بين الناس في الطاعات الظاهرة والأخلاق الباطنة المحصورة تفاوتاً ظاهراً كذلك فيها يجازون به تفاوت ظاهر، فإن كنت تطلب أعلى الدرجات فاجتهد أن لا يسبقك أحد بطاعة الله تعالى فقد أمرك الله بالمساواة والمنافسة فيها فقال تعالى: «سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» وقال تعالى: «وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ» والعجب أنه لو تقدّم عليك أقرانك أو جيرانك بزيادة درهم أو بملو بناء فقل عليك ذلك وضاق به صدرك وتنفس بسبب الحسد عيشك، وأحسن أحوالك أن تستقر في الجنة وأنت لا تسلم فيها من أقوام يسبقونك بطاعات لا توتياها الدنيا بحدافيرها، فقد قال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيُتْرَمَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ فَوْقَهُمْ كَمَا تُتْرَمَوْنَ الْكَوْكَبُ الْغَائِرُ الْأَفْقُ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ لِفَضْلِ مَا بَيْنَهُمْ». قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بَلِ وَاللَّيْلِ نَفْسِي يَدُهُ رِجَالُ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ»^(٢). وقال أيضاً: «إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى لِيُرَاهُمْ مِنْ تَحْتِهِمْ كَمَا تَرَوْنَ النُّجُومَ الطَّالِعَ فِي أَفْقٍ مُتَأَفِّقٍ السَّيَاءِ وَإِنْ أَبَا يَكْرٍ وَعَمَرٌ مِنْهُمْ وَأَنْتُمْ»^(٣). وقال جابر: قال لنا رسول الله ﷺ: «وَالَا أَحَدُكُمْ بِغُرْفِ الْجَنَّةِ». قال: قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبينا أنت وأمتنا قال: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا مِنْ أَصْنَافِ الْجَوْهَرِ كُلِّهِ يَرَى ظَاهِرًا مِنْ بَاطِنِهَا وَيَاطِفُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا وَفِيهَا مِنَ النِّعَمِ وَاللَّذَاتِ وَالسُّرُورِ مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بِشَرٍّ». قال: قلت يا رسول الله ولئن هذه الغرف؟ قال: «وَلَنْ أَفْشِيَ السَّلَامَ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ وَأُدَامُ الصَّيَامَ وَصَلِّيَ اللَّيْلَ وَالنَّاسِ نِيَامَ». قال: قلنا يا رسول الله ومن يطبق ذلك؟ قال: «وَأَمَتِي تُطَبِّقُ ذَلِكَ وَسَائِرُكُمْ مِنْ ذَلِكَ، مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ أَفْشَى السَّلَامَ، وَمَنْ أَطْعَمَ أَهْلَهُ وَغِيَالَهُ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يَشْبِعَهُمْ فَقَدْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَمِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَدْ أَدَامَ الصَّيَامَ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَصَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ فَقَدْ صَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامَ»^(٤). يعني اليهود والنصارى والمجوس. وسئل رسول الله ﷺ عن قوله: «وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ» قال: «وَقَصُورٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ، فِي كُلِّ قَصْرِ سَبْعُونَ دَارًا مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرٍ، فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ بَيْتًا مِنْ زَمَرَدٍ أَحْضَرٍ، فِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُونَ حُلَّةً مِنْ لُؤْلُؤٍ، فِي كُلِّ حُلَّةٍ سَبْعُونَ لَوْنًا مِنَ الطَّعَامِ، فِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُونَ وَصِيفَةً، وَيُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي كُلِّ غَدَاةٍ - يَعْنِي مِنَ الْفَوْزَةِ - مَا يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ أَجْمَعُ»^(٥).

(١) حديث: «وَأَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَابٌ لَجَلَةٍ فَاسْتَفْتَحَ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ... الحديث أخرجه مسلم من حديث أنس.

(٢) حديث أبي سعيد: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيُتْرَمَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ فَوْقَهُمْ كَمَا تُتْرَمَوْنَ الْكَوْكَبُ... الحديث متفق عليه وقد تقدم.

(٣) حديث: «إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيُرَاهُمْ مِنْ تَحْتِهِمْ كَمَا تَرَوْنَ النُّجُومَ الطَّالِعَ» رواه الترمذي وسنه وابن ماجه من حديث أبي سعيد.

(٤) حديث جابر: «وَالَا أَحَدُكُمْ بِغُرْفِ الْجَنَّةِ» قلت: بلى يا رسول الله فأبينا أنت وأمتنا. قال: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا مِنْ أَصْنَافِ الْجَوْهَرِ... الحديث أخرجه أبو نعيم من رواية الحسن عن جابر.

(٥) حديث: سئل عن قوله تعالى «وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ» قال: «قَصُورٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ... الحديث أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب المغنم والأجري في كتاب النصيحة من رواية الحسن بن خليفة عن الحسن قال: سألت أبي هريرة وعمران بن حصين في هذه الآية ولا يصح والحسن وابن خليفة لم يخرجه إبن أبي حاتم، والحسن البصري لم يسمح من أبي هريرة على قول الجمهور.

صفة حائط الجنة وأراضيها وأشجارها وأنهارها

تأمل في صورة الجنة وتفكر في غبطة سكانها وفي حسرة من حرمها لقناعتها بالدنيا عوضاً عنها فقد قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ «إن حائط الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب ترابها زعفران وطيبها مسك»^(١) وسئل ﷺ عن تربة الجنة فقال: «دمركة يبيض مسك خالص»^(٢). وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «من سره أن يسقيه الله عز وجل الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا، ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا»^(٣). وقال: «وأما الجنة تتجرجر من تحت تلال - أو تحت جبال - المسك»^(٤). ولو كان أدنى أهل الجنة حلية عدلت بحلية أهل الدنيا جميعها لكان ما يحليه الله عز وجل به في الآخرة أفضل من حلية الدنيا جميعها»^(٥). وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها اعتراها إن شتم»^(٦) وسئل عن ذلك فقال: «قال أبو أمامة: كانت أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: إن الله عز وجل ينفعنا بالأعراب ومساكينهم؛ أقبل أعرابي فقال: يا رسول الله قد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية، وما كنت أدري أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ فقال رسول الله ﷺ: وما هي؟ قال: السدر فإن لها شوكة، فقال: وقد قال الله تعالى: «في سدر حضود» فيضد الله شوكه فيجعل مكان كل شوكه ثمرة ثم تنفق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لونا من الطعام ما منها لون يشبه الآخر»^(٧). وقال جرير بن عبد الله: نزلنا الصفاح فإذا رجل نائم تحت شجرة قد كادت الشمس أن تيلفه، فقلت للغلام: أنطلق بهذا النطع فأطلقه فأطلقه فلما استعيط فإذا هو سلمان فأتته أسلم عليه فقال: يا جرير تواضع الله فإن من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة هل تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت: ر أدري! قال: ظلم الناس بعضهم بعضاً، ثم أخذ عويلاً لا أكاد أراه من صغره فقال: يا جرير لو طلبت مثل هذا في الجنة لم تجده، قلت: يا أبا عبد الله فإن النخل والنسج؟ قال: أصولها للؤلؤ والذهب وأعلها الشمس.

صفة لباس أهل الجنة وفرشهم وسرورهم وأرائكهم وخيامهم

قال الله: «يجلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير» والآيات في ذلك كثيرة وإنما تفصيله في الأخبار؛ فقد روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبيل ثيابه ولا يفتى شبابه، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عن قلب بشر»^(٨). وقال رجل: يا رسول الله

(١) حديث أبي هريرة: «إن حائط الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب ترابها زعفران وطيبها مسك» أخرجه الترمذي بلطف وموطأها المسك، وقال ليس إسناده بذلك القوي وليس هندي يتصل ورواه الزبار من حديث أبي سعيد بإسناد فيه مقال ورواه موقوفاً عليه بإسناد صحيح.

(٢) حديث: سئل عن تربة الجنة فقال: «دمركة يبيض مسك خالص» أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد أن ابن صباد سأل النبي ﷺ عن ذلك فذكره.

(٣) حديث أبي هريرة: «من سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا» أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن وللنسائي بإسناد صحيح ومن ليس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة.

(٤) حديث: «وأما الجنة تتجرجر من تحت تلال - أو تحت جبال - المسك» أخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث أبي هريرة.

(٥) حديث: «ولو كان أدنى أهل الجنة حلية عدلت بحلية أهل الدنيا جميعها لكان ما يحليه الله به في الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعها» أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة بإسناد حسن.

(٦) حديث: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها. . . الخديث» متفق عليه من حديث أبي هريرة.

(٧) حديث أبي أمامة. أقبل أعرابي فقال يا رسول الله في القرآن شجرة مؤذية قال: «وما هي؟ قال: السدر. . . الخديث» أخرجه ابن المبارك في الزهد عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عمار مرسلًا من غير ذكر لابي أمامة.

(٨) حديث أبي هريرة: «من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس لا تبيل ثيابه. . . الخديث» رواه مسلم دون قوله «في الجنة ما لا عين رأت. . . الخ» فاتفق عليه الشيخان من حديث أنس لابي هريرة: «وقال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. . . الخديث».

أخبرنا عن ثياب أهل الجنة أحلق تخلق أم نسج تنسج؟ فسكت رسول الله ﷺ وضحك بعض القوم، فقال رسول الله ﷺ: «هم تفضحون؟» من جاهل سأل علماً. ثم قال رسول الله ﷺ: «بل ينشق عنها ثمر الجنة مرتين»^(١). وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ زِمْرَةٍ تُلْجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلَا يَتَخَطَّوْنَ وَلَا يَنْفُتُونَ أَنْتَبَهُمْ وَأَشْاطَهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفُضَّةِ وَرُشَحُهُمُ الْمِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زِيْرَتَانِ يَرَى مِنْ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحَسَنِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُصَ، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبٍ وَاحِدٍ يَسْبَحُونَ اللَّهَ بِكُرَّةٍ وَعَشِيَّةٍ». وفي رواية: «هل كل زوجة سبعون حلة»^(٢). وقال ﷺ في قوله تعالى: «يَجْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ» قال: «وإن عليهم التيجان إن أدنى لؤلؤة فيها تضيء ما بين المشرق والمغرب»^(٣). وقال ﷺ: «والخيمة دَرَّةٌ مَجْرُقةٌ طُولُهَا فِي السَّيَاءِ سِتُونَ مِثْلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهْلٌ لَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونَ»^(٤). ورواه البخاري في الصحيح قال ابن عباس: الخيمة دَرَّةٌ مَجْرُقةٌ فرسخ في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب. وقال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: «وَفُورَشٌ مَرْفُوعَةٌ». قال: ما بين الفراشين كما بين السياه والأرض»^(٥).

صفة طعام أهل الجنة

بيان طعام أهل الجنة مذكور في القرآن من الفواكه والطيور والسمان والبن والسليوى والعسل واللبن وأصناف كثيرة لا تحصى، قال الله تعالى: «كُلُوا وَرَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقَتْهَا ذَٰلِكَ الَّيَّ رِزْقًا مِنْ قَبْلِ وَأَتُوا بِهِ مِثْلَها»^(١). وذكر الله تعالى شراب أهل الجنة في مواضع كثيرة، وقد قال نويان -مولى رسول الله ﷺ- كنت قائلاً عند رسول الله ﷺ فجاءه حبر من أحبار اليهود فذكر أسئلة إلى أن قال: فمن أوَّل إجابة -يعني على الصراط-؟ فقال: «وفراق المهاجرين». قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زينة كبد الموت». قال: فما غداؤهم على أرضها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل في أطرافها». قال: فما شراهم عليه؟ قال: «من عِثَ فيها تسمى سلسبيلا». فقال: صدقت^(٢). وقال زيد بن أرقم: جاء رجل من اليهود إلى رسول الله ﷺ وقال: يا أبا القاسم ألت تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وقال لأصحابي: إن أقر لي بها خصمته، فقال رسول الله ﷺ: «هبل والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطي قُوَّةَ مائة رجل في الطعام والمشرَب والجماع». فقال اليهودي: فأن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة؟ فقال رسول الله ﷺ: «إنك لتنتظر إلى الطير في الجنة فتشبهه فيختر بين يديك مشواً»^(٣). وقال حنيفة: قال رسول الله ﷺ:

(١) حديث: قال رجل يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة لتخلق خلقاً أم تنسج نسجاً... الحديث أخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو.

(٢) حديث أبي هريرة: «أَوَّلُ زِمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ... الحديث متفق عليه.

(٣) حديث: في قوله تعالى «يَجْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ» قال: «وإن عليهم التيجان أهل لؤلؤة فيها تضيء ما بين المشرق والمغرب» أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد دون ذكر الآية وقال لا نعرفه إلا من حديث ورشد بن سعد.

(٤) حديث: «والخيمة دَرَّةٌ مَجْرُقةٌ طُولُهَا فِي السَّيَاءِ سِتُونَ مِثْلًا... الحديث عزاء المصنف للبخاري وهو متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري.

(٥) حديث أبي سعيد في قوله تعالى «وَفُورَشٌ مَرْفُوعَةٌ» قال: «وما بين الفراشين كما بين السياه والأرض» أخرجه الترمذي بلفظ: «وأرفعها لكما بين السياه والأرض» وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث ورشد بن سعد.

(٦) حديث نويان: جاء حبر من أحبار اليهود فذكر سؤاله إلى أن قال: فمن أوَّل النار إجابة؟ يعني على الصراط فقال: «وفراق المهاجرين» قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زينة كبد الموت... الحديث ورواه مسلم بزيادة في أوله وأخره.

(٧) حديث زيد بن أرقم: جاء رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم ألت تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون... الحديث. وفيه: «وحاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك فإذا البطن قد ضم»^(٨).

(٨) حديث ابن مسعود: «إنك لتنتظر إلى الطير في الجنة فتشبهه فيختر بين يديك مشواً» أخرجه البيهقي بإسناد صحيح.

وإن في الجنة طيراً مثل البخاتي. قال أبو بكر رضي الله عنه: إنها لناعمة يا رسول الله؟ قال أنعم منها من يأكلها وأنت من يأكلها يا أبا بكر^(١). وقال عبد الله بن عمر في قوله تعالى: ﴿يطاف عليهم بصحاف﴾ قال: يطاف عليهم بسبعين صحيفة من ذهب كل صحيفة فيها لون ليس في الأخرى مثله. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: ﴿ومزاجه من تسميم﴾. قال: يخرج لأصحاب اليمين ويشربه المقرَّبون صرفاً. وقال لو أن رجلاً من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجه لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيها.

صفة الحور العين والولدان

قد تكرَّر في القرآن وصفهم ووردت الأخبار بزيادة شرح فيه. روى انس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ودعوني في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها ولقالب قوس أحدكم أو موضع قدمه من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاعت ولألت ما بينهما راتحة ولنصفها على رأسها خير من الدنيا بما فيها^(٢). يعني الحمار، وقال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿كأنهن الياقوت والمرجان﴾ قال: تنتظر إلى وجهها في خدرها أصفى من المرآة وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب وإنه يكون عليها سبعون ثوباً يتلذذها بصره حتى يرى منق ساقها من وراء ذلك^(٣). وقال انس: قال رسول الله ﷺ: ولما أسرى بي دخلت في الجنة موضعاً يسمى البيخ عليه خيام المزلو والزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر فقلن: السلام عليك يا رسول الله؟ فقلت: يا جبريل ما هذا النداء فقال: هؤلاء المقصورات في الخيام استأذنن ربي في السلام فأذن لهن، فطفقن يقفن نحن الراضيات فلا تسخط أبداً ونحن الخالدات فلا نطعن أبداً. وثراً رسول الله ﷺ قوله تعالى: ﴿حور مقصورات في الخيام﴾^(٤).

وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿وأزواج مطهرة﴾. قال: من الخيض والغائط والبول والبصاق والتخامة والمني والولد. وقال الأوزاعي: ﴿في شغل فاكهون﴾ قال: شغلهم انقضاء الأكلار. وقال رجل: يا رسول الله أياض أهل الجنة؟ قال: ويعطي الرجل منهم في القوفة في اليوم الواحد أفضل من سبعين منك^(٥). وقال عبد الله بن عمر: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يسمى له ألف خادم كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه. وقال رسول الله ﷺ: وإن الرجل من أهل الجنة ليتزوج حسنة حوراء وآربة آلاف بكر وثمانية آلاف ثيب يعانق

(١) حديث حليفة: وإن في الجنة طيراً أمثال البخاتي... الحديث غريب من حديث حليفة والأحد من حديث انس يستند صحيح وإن طير الجنة كأمثال اليخيت ترعى في شجر الجنة قال أبو بكر: يا رسول الله إن هذه الطير ناعمة قال: وأكثها أتم منها قالوا ثلاثاً وإنني أرجو أن تكون بمن يأكل منها وهو عند الترمذي من وجه آخر ذكر فيه غير الكؤثر وقال وفيه طير أمثالها كاعتاق الجزرة قال عمر: إن هذه لناعمة... الحديث. وليس فيه ذكر لابي بكر وقال حسن.

(٢) حديث: غفوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها... الحديث أخرجه البخاري من حديث انس.

(٣) حديث أبي سعيد الخدري في قوله تعالى: ﴿كأنهن الياقوت والمرجان﴾ قال: تنتظر إلى وجهها في خدرها أصفى من المرآة... الحديث أخرجه أبو يعلى عن رواية أبي الهيثم عن أبي سعيد يستند حسن ورواه أحمد وفيه إن قيمة ورواه ابن المبارك في الزهد والرفائق من رواية أبي الهيثم عن النبي ﷺ مرسل دون ذكر أبي سعيد والترمذي من حديث ابن مسعود: وإن المرآة من نساء أهل الجنة لا يرى بياض مع ساقها من وراء سبعين حلة... الحديث ورواه عنه موفقاً قال وهذا أصح وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ولكل امرأة منهم زوجتان تتناهن يرى منق... وفيها من وراء اللهم.

(٤) حديث انس: لما أسرى بي دخلت في الجنة موضعاً يسمى الصرح عليه خيام المزلو والزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر... الحديث وفيه: وإن جبريل قال هؤلاء المقصورات في الخيام وفيه فطفقن يقفن نحن الراضيات فلا تسخطن لم أحده هكذا يتماهى والترمذي من حديث علي: وإن في الجنة لمجتمعاً للحور العير يرفعن أصواتاً لم تسع الخلائق مثلها يقفن نحن الخالدات فلا نهد ونحن الراضيات فلا تسخط طوبى لمن كان لنا وكنا له وقال غريب ولاي الشيخ في كتاب العظمة حديث ابن أبي أوفى بسند ضعيف «فيجتمعن في كل صيغة أيام يقفن بأصوات... الحديث».

(٥) حديث. قال رجل يا رسول الله أياض أهل الجنة؟ قال: ويعطي الرجل منهم في القوفة في اليوم الواحد أفضل من سبعين منك... أخرجه الترمذي وصححه وابن حبان من حديث انس: ويعطي المؤمن في الجنة كذا وكذا من الجنة قيل أو يطبق ذلك؟ قال: ويعطي قوة مائة.

كل واحدة منهن مقدار عمره في الدنيا^(١). وقال النبي ﷺ: «إن في الجنة سوقاً ما فيها بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساء، فإذا اشتهى الرجل صورة دتل فيها، وإن فيه للجمع الحور العين يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق مثلها يقلن نحن الخالدات فلا تبد ونحن الناصعات فلا نبأس ونحن الراضيات فلا نسخط فطوبى لمن كان لنا وقتاً له^(٢)». وقال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ: «إن الحور العين في الجنة يتخفين: نحن الحور الحسنات خبتنا الأزواج كرام^(٣)». وقال يحيى بن كثير في قوله تعالى: ﴿ففي روضة يجرن﴾. وقال السماع في الجنة. وقال أبو أمامة الباهلي: قال رسول الله ﷺ: «ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وضاء رجله ثنتان من الحور العين يفتيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن وليس يزار الشيطان ولكن بتحميد الله وتقديسه^(٤)».

بيان جمل مفرقة من أوصاف أهل الجنة وردت بها الأخبار

روى أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه: «ألا هل من مشير للجنة إن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهب ونصر مشيد ونهر مطرد وفاكهة كثيرة نسيجة وزوجة حسناء جميلة في حبرة ونعمة في مقام أبداً ونضرة في دار عالية بية سليمة». قالوا: نحن المشعرون لها يا رسول الله. قال: «قولوا إن شاء الله تعالى». ثم ذكر الجهاد وحفر عليه^(٥) وجاء رجل إلى رسول الله ﷺ وقال: هل في الجنة خيل فأنها تعجبني؟ قال: «إن أحببت ذلك أتيت بفرس من ياقوته حمراء فطير بك في الجنة حيث شئت». وقال له رجل: إن الإبل تعجبني فهل في الجنة إبل؟ فقال يا عبد الله إن أدخلت الجنة فلك فيها ما اشتئت نفسك ولذت عينك^(٦). وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الرجل من أهل الجنة ليولد له الولد كما يشتهي، يكون حله وفضله وشبابه في ساعة واحدة^(٧)». وقال رسول الله ﷺ: «إذا استقر أهل الجنة في الجنة اشتاق الإخوان إلى الإخوان فيسير سرير هذا إلى سرير هذا فيلتمتان ويتحدثان ما كان بينهما في دار الدنيا فيقول يا أنبيء تذكر يوم كذا في مجلس كذا في مجلس كذا فدعونا الله عز وجل فغفر لنا^(٨)». وقال رسول الله ﷺ: «إن

(١) حديث: «إن الرجل من أهل الجنة ليتزوج حسنة حوراء وأربعة آلاف بكر وثمانيه آلاف ثيب يعاين كل واحدة منهن مقدار عمره في الدنيا» أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحققين وفي كتاب العظيمة من حديث ابن أبي أوفى إلا أنه قال ومائة حوراء ولم يذكر فيه عناق لمن، وإسناده ضعيف، وتقدم قبله بحديث.

(٢) حديث: «إن في الجنة سوقاً ما فيها بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساء... الحديث أخرجه الترمذي فرقه في موضعين من حديث علي وقد تقدم بعضه قبل هذا بعدلين.

(٣) حديث أنس. «إن الحور في الجنة يتخفين فيلتن: نحن الحور الحسنات خبتنا الأزواج كرام» أخرجه الطبراني في الأوسط وفي الحسن بن داود بن الكندي قال البخاري يتكلمون فيه وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به.

(٤) حديث أبي أمامة: «ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجله ثنتان من الحور العين يفتيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن وليس يزار الشيطان ولكن بتحميد الله وتقديسه» أخرجه الطبراني بإسناد حسن.

(٥) حديث أسامة بن زيد: «ألا هل من مشير للجنة إن الجنة لا خطر لها... الحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان.

(٦) حديث: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال له هل في الجنة خيل فأنها تعجبني... الحديث أخرجه الترمذي من حديث بريدة مع اختلاف لفظ وفيه السموذي يختلف ورواه ابن المبارك في الزهد لفظاً للصف من رواية عبد الرحمن بن سابط مرسل قال الترمذي وهذا أصح وقد ذكر أبو موسى المديني عبد الرحمن بن سابط في فيه هل أين منه في الصحابة ولا يصح له صحة.

(٧) حديث أبي سعيد: «إن الرجل من أهل الجنة ليولد له الولد كما يشتهي، ويكون حله وفضله ونشأته في ساعة واحدة» أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب، قال: وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم: في الجنة جامع ولا يكون ولد، إن واحد من حديث أبي رزين «ولد ولم مثل للتمك في الدنيا وتلفظ بكم غير أن لا تولده».

(٨) حديث: «إذا استقر أهل الجنة اشتاق الإخوان إلى الإخوان فيسير سرير هذا إلى سرير هذا» أخرجه البزار من رواية الربيع بن صبيح عن الحسن بن أنس وقال: لا نعلمه يروي عن النبي ﷺ إلا هذا الإسناد تفرد به أنس، انتهى. والربيع بن صبيح ضعيف جداً ورواه الأصفهاني في التزhib والترhib مرسلًا دون ذكر أنس.

أهل الجنة جرد مرد جمعا مكحولون أبناء ثلاث وثلاثين على خلق آدم طولهم ستون ذراعاً في عرض سبعة أفرس^(١)، وقال رسول الله ﷺ: «أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم وثمان مائة زوجة وينصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنمائه وإن عليهم التيجان وإن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب^(٢)». وقال ﷺ: «نظرت إلى الجنة فإذا الرمات من رمانها كجذبل البعير المقتب وإذا طيرها كالبحث، وإذا فيها جارية فقلت يا جارية لمن أنت؟ فقلت لأبيد بن حارثة، وإذا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر^(٣)». وقال كعب: خلق الله تعالى آدم عليه السلام بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الجنة بيده ثم قال لما تكلمي فقالت: «قد أفلح المؤمنون» فهذه صفات الجنة ذكرناها جملة ثم نقلناها تفصيلاً.

وقد ذكر الحسن البصري رحمه الله جللتها فقال: إن رمانها مثل الدلاء، وإن أنهارها لمن ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى لم يصفه الرجال وأنها من خر لثة للشاربين لا تسفه الأحلام ولا تصدع منها الرؤوس وإن فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ملوك نامعون أبناء ثلاث وثلاثون في سن واحد طولهم ستون ذراعاً في السبائك، كمثل جرد مرد قد آمنوا العذاب وأطمانت بهم الدار، وإن أنهارها تنجري على رضراض من ياقوت وزبرجد، وإن عروقتها وتخلها وكرمها اللؤلؤ ونمارها لا يعلم علمها إلا الله تعالى، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة سنة، وإن لهم فيها خيلاً وإبلًا هفافة رحالها وأزنتها وسروجها من ياقوت يتزاورون فيها وأزواجهم المحور العين كأنهم بيض مكنون، وإن المرأة لتأخذ بين أصبعيها سبعين حلة فتلبسها فيرى مخ ساقها من وراء تلك الستين حلة، قد طهر الله الأخلاق من سوء والأجساد من الموت، لا يمتشطون فيها ولا يبولون ولا يتغوطون وإنما هو جشاء ورشح مسك، لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، أما إنه ليس ليل يكرّ الغدق على الرواح والرواح على الغدق، وإن آخر من يدخل الجنة وأدناهم منزلة لحد له في بصره وملكه مسيرة مائة عام في قصور من الذهب والفضة ونعيم اللؤلؤ، ويفسح له في بصره حتى ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه، ينفدي عليهم سبعين ألف صحيفة من ذهب ويراح عليهم بمثلها، في كل صحيفة لون ليس في الأخرى مثله، ويجد طعم آخره كما يجد طعم أوله، وإن في الجنة لياقوتة فيها سبعون ألف دار في كل دار سبعون ألف بيت ليس فيها صدع ولا ثقب. وقال بجاهد: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن يسير في ملكه ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، وأرفعه الذي ينظر إلى ربه بالغداة والعشي. وقال سعيد ابن المسيب: ليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة؛ سوار من ذهب وسوار من لؤلؤ وسوار من فضة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن في الجنة حوراء يقال لها العينا إذا مشيت مشى عن يمينها ويسارها سبعون ألف وصيفة وهي تقول: أين الأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وقال يحيى بن معاذ: ترك الدنيا شديد وفوت الجنة أشد وترك الدنيا مهر الأخيرة. وقال أيضاً في طلب الدنيا ذل النفوس، وفي طلب الأخيرة عز النفوس، فيا عجباً لمن يحظر المذلة في طلب ما ينفى ويترك العز في طلب ما يبيى!

- (١) حديث: وأهل الجنة جرد مرد يبيض جمعا مكحولون أبناء ثلاث وثلاثين... الحديث أخرجه الترمذي من حديث معاذ وحسنه دون قوله ويبيض جمعا ودون قوله وهل خلق آدم؟ إلى آخره ورواه أيضاً من حديث أبي هريرة مختصراً وأهل الجنة جرد مرد كحل وقال غريب وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وهل صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً.
- (٢) حديث: وأدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم... الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد متفقاً من أوله إلى قوله: ودان عليهم التيجان ومن هنا يستأنه أيضاً وقال لا تعرفه إلا من حديث رشيد بن سعد.
- (٣) حديث: نظرت إلى الجنة فإذا الرمات من رمانها كجذبل البعير المقتب وإذا طيرها كالبحث. الحديث رواه الترمذي في تفسيره من رواية أبي هريرة المديني عن أبي سعيد وأبو هريرة اسمه عمارة بن حريث ضعيف جداً وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ويقول الله أعدت لبياني الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

صفة الرؤية والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى

قال الله تعالى: ﴿لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ وهذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى، وهي اللغة الكبرى التي ينسب فيها نعيم أهل الجنة. وقد ذكرناه حقيقتها في كتاب اللجة - وقد شهد لها الكتاب والسنة على خلاف وما يعتقد أهل البدعة. قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا جلوساً عند رسول الله ﷺ فرأى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا». ثم قرأ: ﴿وَسُبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ (١). وهو مخرج في الصحيحين وروى مسلم في الصحيح عن صهيب قال: قرأ رسول الله ﷺ قوله تعالى: ﴿لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة ويخبرنا من النار؟». قال: «فيعرف الحجاب وينظرون إلى وجه الله عز وجل فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» (٢). وقد روى حديث الرؤيا جماعة من الصحابة، وهذه هي غاية الحسن وبهاية النعم، وكل ما فصلناه من النعم عند هذه النعمة ينسب وليس لسرور أهل الجنة عند سمعة اللقاء متنى، بل لا نسبة لشيء من لذات الجنة إلى لذة اللقاء: وقد أوجزنا في الكلام هنا ما فصلناه في كتاب المحبة والشفوق والرضا فلا ينبغي أن تكون همة العبد من الجنة بشيء سوى لقاء المولى. وأما سائر نعيم الجنة فإنه يشارك فيه البهيمة المرححة في المرحى.

نختم الكتاب بباب في سعة رحمة الله تعالى على سبيل التفاضل بذلك

فقد كان رسول الله ﷺ يحب الفأل (٣). وليس لنا من الأعمال ما نرجو به المغفرة فنفتدي برسول الله ﷺ في التفاضل، ونرجو أن يثمن عاقبتنا بالخير في الدنيا والآخرة كما ختمنا الكتاب بذكر رحمة الله تعالى. فقد قال الله تعالى: ﴿إِنْ لَا يَغْفِرَ أَنْ يَشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرَ مَا دُونِ ذَلِكَ لَنْ يَشَاءَ﴾. وقال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنْبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَكْمُلْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً﴾.

ونحن نستغفر الله تعالى من كل ما زلت به القدم أو طغى به القلم في كتابنا هذا وفي سائر كتبنا، ونستغفره من أقوالنا التي لا توافقها أعمالنا، ونستغفره مما أذيعناه وأظهرناه من العلم والبصيرة بدين الله تعالى مع التقصير فيه ونستغفره من كل علم وعمل وقصدنا به وجهه الكريم ثم خالطه غيره، ونستغفره من كل وعد وعدها به من أنفسنا ثم قصرنا في الوفاء به، ونستغفره من كل نعمة أنعم بها علينا فاستعملناها في معصيته، ونستغفره من كل تصريح وتعميد بنقصان ناقص وتقصير مقصر كنا متصفين به، ونستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع وتكلف تزينا للناس في كتاب سطرناه أو كلام نظمناه أو علم أفدناه أو استفدناه ونرجو بعد الاستغفار من جميع ذلك كله لنا ولبن طالع كتابنا هذا أو كتبه أو سمعه أن نكرم بالمغفرة والرحمة والتجاوز عن جميع السيئات ظاهراً وباطناً فإن الكرم عميم والرحمة واسعة والجلود على أصناف الخلائق فائض. ونحن خلق من خلق الله عز وجل لا وسيلة لنا إليه إلا فضله وكرمه. فقد قال رسول الله ﷺ: «إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والطير والبهائم والحوام فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وأخر تسعاً وتسعين رحمة

(١) حديث جرير: كنا جلوساً عند رسول الله ﷺ فرأى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ربكم... الحديث هو في الصحيحين كما ذكره المصنف.

(٢) حديث صهيب في قوله تعالى: ﴿لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ روى مسلم كما ذكره المصنف.

(٣) حديث: كان رسول الله ﷺ يحب الفأل. متفق عليه من حديث أنس في أثناء حديث: «ويصحبني الفأل الصالح والكلمة الحسنة ولها من حديث أبي هريرة: «وعبرها الفأل؟» قال: «الكلمة الصالحة يسماها أسدكم».

يرحم بها عباده يوم القيامة^(١)». ويروى أنه كان يوم القيامة أخرج الله تعالى كتاباً من تحت العرش فيه إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين فيخرج من النار مثلاً أهل الجنة^(٢)». وقال رسول الله ﷺ: «وتجلى الله عز وجل لنا يوم القيامة ضاحكاً يقول أبشروا معشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا وقد جعلت مكانه في النار يهودياً أو نصرانياً^(٣)». وقال النبي ﷺ: «ويشفع الله تعالى آدم يوم القيامة من جميع ذريته في مائة ألف ألف وعشرة آلاف ألف^(٤)». وقال ﷺ: «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة للمؤمنين هل أحبيتم لقاتي فيقولون نعم يا ربنا فيقول لم؟ فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك فيقول قد أوجب لك مغفرة^(٥)». وقال رسول الله ﷺ: «يقول الله عز وجل يوم القيامة أخرجوا من النار من ذكرني يوماً أو خافني في مقام^(٦)». وقال رسول الله ﷺ: «إذا اجتمع أهل النار في النار ومن شاء الله معهم من أهل القبلة قال الكفار للمسلمين ألم تكونوا مسلمين قالوا بل فيقولون ما أغني عنكم إسلامكم إذ أنتم معنا في النار فيقولون كانت لنا ذنوب فأعذنا بها، فيسمع الله عز وجل ما قالوا فيأمر بإخراج من كان في النار من أهل القبلة فيخرجون فإذا رأى ذلك الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما أخرجوا». ثم قرأ رسول الله ﷺ: «وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين^(٧)». وقال رسول الله ﷺ: «والله أرحم عبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها^(٨)». وقال جابر بن عبد الله: من زادت حسنة على سيئاته يوم القيامة فذلك الذي يدخل الجنة بغير حساب ومن استوت حسنة وسيئاته فذلك الذي يحاسب حساباً يسيراً ثم يدخل الجنة. وإنما شفاعة رسول الله ﷺ لمن أوبق نفسه وأثقل ظفوره.

ويروى أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام: يا موسى استغاث بك قارون فلم تنصه وعزني وجلالي لو استغاث بي لأضغمت وضفوت عنه. وقال سعد بن بلال: يؤمر يوم القيامة بإخراج رجلين من النار، فيقول الله تبارك وتعالى: ذلك بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد، ويأمر بردهما إلى النار، فيعدها أحدهما في سلاسله حتى يقتنمها ويترك الآخر ويأمر بردهما وسيئاتها عن فعلها، فيقول الذي عدا إلى النار قد حذرت من وبال المعصية فلم أكن لأعرض لسخطك ثانية ويقول الذي تركها حسن ظني بك كان بشعري أن لا تردني إليها بعد ما أخرجتني منها، فيأمر بها إلى الجنة وقال رسول الله ﷺ: «ينادي مناد من تحت العرش يوم القيامة يا أمة

(١) حديث: «أن الله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس... الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وسلمان.

(٢) حديث: «إذا كان يوم القيامة أخرج الله تعالى من تحت العرش فيه إن رحمتي سبقت غضبي... الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. ولما قضى الله الخلق كتب منه فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي» لفظ البخاري وقال مسلم: «كتب في كتابه على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي».

(٣) حديث: «وتجلى الله لنا يوم القيامة ضاحكاً يقول أبشروا معشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا وقد جعلت مكانه في النار يهودياً أو نصرانياً» أخرجه مسلم من حديث أبي موسى: «إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانياً فيقول هذا فلانك من النار ولاي داره: وأنتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة... الحديث وأما أول الحديث فرواه الطبراني من حديث أبي موسى أيضاً: «وتجلى الله ربنا لنا ضاحكاً يوم القيامة حتى ينظروا إلى وجهه فيخبرونه له سجداً فيقول إردعوا رؤوسكم فليس هذا يوم حياؤه وفيه على بن زيد بن جدهان.

(٤) حديث: «ويشفع الله آدم يوم القيامة من ذريته في مائة ألف ألف وعشرة آلاف ألف» أخرجه الطبراني من حديث أنس بإسناد صحيح.

(٥) حديث: «وإن الله تعالى يقول يوم القيامة للمؤمنين هل أحبيتم لقاتي فيقولون نعم... الحديث» أخرجه أحمد والطبراني من حديث معاذ بن سعد صحيح.

(٦) حديث: «يقول الله عز وجل يوم القيامة أخرجوا من النار من ذكرني يوماً أو خافني في مقام» أخرجه الترمذي من حديث أنس وقال حسن غريب.

(٧) حديث: «إذا اجتمع أهل النار في النار ومن شاء الله معهم من أهل القبلة قال الكفار للمسلمين ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بل. فيقولون ما أغني عنكم إسلامكم إذ أنتم معنا في النار... الحديث» في إخراج أهل القبلة من النار ثم قرأ رسول الله ﷺ: «وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» أخرجه النسائي في الكبرى من حديث جابر نحوه بإسناد صحيح.

(٨) حديث: «والله أرحم عبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها» متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة المرأة من السبي إذ وجدت صبياً في البقيع فأعادت له بطنها فأرضعته.

محمد أما ما كان في قبلكم فقد وهب لكم وبقيت التبعات فتواهيروها وادخلوا الجنة برحمتي^(١). ويروى أن أعرابياً سمع ابن عباس يقرأ ﴿وكتبتم على شفا حفرة من النار فأنفذكم منها﴾ فقال الأعرابي: فوالله ما أنفذكم منها وهو يريد أن يوقضكم فيها، فقال ابن عباس: غلبوها من غير نية. وقال الصائغي: دخلت على عبادة بن الصامت وهو في مرض الموت فيكبت فقال: مهلاً... لم تبكي؟ فوالله ما من حديث سمعته من رسول الله ﷺ لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثاً واحداً وسوف أحذثكموه اليوم وقد أحبط بنسبي؛ سمعت رسول الله ﷺ يقول: ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله النار عليه^(٢). وقال عبد الله ابن عمرو بن العاص: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل منها مثل مد البصر، ثم يقول أتكر من هذا شيئاً أظلمتكم كتيبي الحافظون يقول لا يارب. فيقول أفلك عذر فيقول لا يارب فيقول بل إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج بطاقة فيها: وأشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. فيقول يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تعلمه. قال: وفترض السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: وفطشت السجلات وفطشت البطاقة فلا يفل مع اسم الله شيء^(٣). وقال رسول الله ﷺ في آخر حديث طويل يصف فيه القيامة والصراف: «إن الله يقول للملائكة من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه من النار فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون يا ربنا لم ندر فيها أحداً ممن أمرتنا به، ثم يقول أخرجوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون يا ربنا لم ندر فيها أحداً ممن أمرتنا به، ثم يقول أخرجوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون يا ربنا لم ندر فيها أحداً ممن أمرتنا به». فكان أبو سعيد يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فأخرجوا إن شئتم: «إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً». قال فيقول الله تعالى شغعت الملائكة وشغعت النبيون وشغعت المؤمنين ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حماً فيلقبهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون منها كما تخرج الحية في جمل السيل إلا ترونها تكون عماً على الحجير والشجر ما يكون إلا الشمس أصفر وأخضر، وما يكون منها إلى الظل أبيض. قالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال: «فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة يقولون هؤلاء عتقاء الرحمن الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ثم يقال ادخلوا الجنة فها رأيتم فهو لكم فيقولون ربنا أعطينا ما لم نعط أحد من الملائكة، فيقول الله تعالى إن لكم عندي ما هو أفضل من هذا فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول رضائي عنكم فلا أسخط عليكم بعده أبداً^(٤). رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وروى البخاري أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ذات يوم فقال: «عرضت على الأسمير النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجل والنبي ليس معه أحد والنبي معه الرهد، غرابيت سواداً كثيراً فوجدت أن تكون أمتي فقبل لي هذا موسى وقوموه، ثم قبل لي انظر

(١) حديث: «بقيت من تحت العرش يوم القيامة يا أمة محمد أما ما كان في قبلكم فقد غفرتكم لكم وبقيت التبعات فتواهيروها بينكم وادخلوا الجنة برحمتي» ورواه في مسابحي أبي الأسعد القشيري من حديث أنس وفيه الحسين بن داود البلخي قال الخليل ليس بلفظ.

(٢) حديث الصائغي عن عبادة بن الصامت: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله النار عليه» قاله ابن عمر بن الخطاب في غير رواية الصائغي بلفظ آخر.

(٣) حديث عبد الله بن عمرو: «إن الله يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعين سجلاً فذكر حديث البطاقة إن ما جده والترمذي وقال حسن شريك.

(٤) حديث: «إن الله يقول للملائكة من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه من النار فيخرجون خلقاً كثيراً... الحديث» في إخراج المرحدين وقوله تعالى لأهل الجنة: «فلا أسخط عليكم بعده أبداً» أخرجه في الصحيحين كما ذكر المصنف من حديث أبي سعيد.

فقال: «أصبحت من رحمة هذه لايتها؟». قالوا: نعم، قال ﷺ: «فإن الله تبارك وتعالى أرحم بكم جميعاً من هذه بابها^(١)». فتفرَّق المسلمون على أفضل السرور وأعظم البشارة.

فهذه الأحاديث وما أودنا في كتاب الرجاء يشرنا بسمة رحمة الله تعالى، فنرجو من الله تعالى أن لا يماننا بما نستحقه ويغفر علينا بما هو أهله بمته وسمة جوده ورحته.

(١) حديث: وقف صبي في بعض المنازي، يناهي عليه فيمن يؤيده، في يوم صائف شديد الحر، فبصرته به امرأة... الحديث.

وفيه: والله أرحم بكم جميعاً من هذه بابها، متفق عليه. خلافاً مع حديث عمر بن الخطاب قال: قدم على رسول الله ﷺ بسى، فلما امرأة من السبي، تسمى إذ وجدت صبياً في السبي، أنزلته فأكسنته بيطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله ﷺ: «وأنروا هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال لنا رسول الله ﷺ: والله أرحم بعباده من هذه يولدوا لفظ مسلم وقال البخاري: فلما امرأة من السبي، قد تحلب ثديها تسعى إذ وجدت صبياً.

الحديث.

والحمد لله تعالى عوداً على يده والصلاة والسلام على سيدنا محمد في كل حركة وجدة.

يقول مؤلفه عبد الرحيم بن الحسين العراقي: أني أكملت مسودة هذا التاليف في سنة ٧٦١، وأكملت تبيض هذا المحصر بها في يوم الإثنين ١٢ من شهر ربيع الأول سنة ٧٩٠. انتهى.

صفحة	صفحة
وآلات الحركة.	٣ كتاب التوبة.
١٠٩ الطرف الرابع في نعم الله تعالى في الأصول التي يحصل فيها الأظعمة... الخ.	٤ الركن الأول في نفس التوبة... الخ بيان حقيقة التوبة وحدها.
١١١ الطرف الخامس في نعم الله تعالى في الأسباب الموصلة للأظعمة إلـك.	٥ بيان وجوب التوبة وفضلها.
١١١ الطرف السادس في إصلاح الأظعمة.	٨ بيان أن وجوب التوبة على الفور.
١١٢ الطرف السابع في إصلاح المصلحين.	٩ بيان أن وجوب التوبة عام في الأشخاص والأحوال فلا ينفك عنه أحد أئـة.
١١٣ الطرف الثامن في بيان نعمة الله تعالى في خلق الملائكة عليهم السلام.	١٣ بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا عمالة.
١١٦ بيان السبب الصارف للخلق عن الشكر.	١٦ الركن الثاني فيما عنه التوبة وهي الذنوب.
١١٩ الركن الثالث من كتاب الصبر بيان وجه اجتماع الصبر والشكر على شيء واحد.	١٦ بيان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد.
١٢٥ بيان فضل النعمة على البلاد.	٢٢ بيان كيفية توزيع الدرجات والدرجات في الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنيا.
١٢٧ بيان الأفضل من الصبر والشكر.	٣١ بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب.
١٣٢ كتاب الخوف والرجاء ويشتمل على شطرين.	٣٣ الركن الثالث في تمام التوبة... الخ.
١٣٣ بيان حقيقة الرجاء.	٤١ بيان أقسام العباد في دوام التوبة.
١٣٥ بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه.	٤٤ بيان ما ينبغي أن يبادر إليه الطالب... الخ.
١٣٦ بيان دواء الرجاء والسبيل الذي يحصل منه حال الرجاء وبغلب.	٤٧ الركن الرابع في دواء التوبة... الخ.
١٤٥ الشطر الثاني من الكتاب.	٥٧ كتاب الصبر والشكر الشطر الأول في الصبر.
١٤٥ بيان حقيقة الخوف.	٥٨ بيان فضيلة الصبر.
١٤٦ بيان درجات الخوف واختلافه في القوة والضعف.	٥٩ بيان حقيقة الصبر ومعناه.
١٤٧ بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى ما يختلف منه.	٦٣ بيان كون الصبر نصف الإيمان.
١٤٩ بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه.	٦٣ بيان الأسامي التي تتجدد للصبر... الخ.
١٥٣ بيان أن الأفضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالها.	٦٤ بيان أقسام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف.
١٥٦ بيان الدواء الذي يستجلب حال الخوف.	٦٦ بيان مكان الحاجة إلى الصبر... الخ.
١٦٢ بيان معنى سوء الخاتمة.	٧٢ بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه.
١٦٨ بيان أحوال الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام في الخوف.	٧٦ الشطر الثاني من الكتاب في الشكر.
١٧١ بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف والصالحين في شدة الخوف.	٧٦ الركن الأول في نفس الشكر بيان فضيلة الشكر.
١٧٦ كتاب الفقر والزهد.	٧٨ بيان حد الشكر وحقيقته.
١٧٧ الشطر الأول من الكتاب في الفقر.	٨١ بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق الله تعالى.
١٧٧ بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه.	٨٥ بيان تمييز ما يحبه الله تعالى مما يكرهه.
١٨٠ بيان فضيلة الفقر مطلقاً.	٩٣ الركن الثاني من أركان الشكر... الخ.
١٨٥ بيان فضيلة خصرص الفقراء من الراضعين والمقامين والصادقين.	٩٤ بيان حقيقة النعمة وأقسامها.
١٨٧ بيان فضيلة الفقر على الغنى.	١٠٣ بيان وجه الأتموج في كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وترويجها عن المحصر.
١٩١ بيان آداب الفقير في فقره.	١٠٣ الطرف الأول في نعم الله تعالى في خلق أسباب الإدراك.
	١٠٤ الطرف الثاني في أصناف النعم في خلق الإرادات.
	١٠٥ الطرف الثالث في نعم الله تعالى في خلق القدرة

صفحة	صفحة
٢٩٦	بيان آداب الفقير في قبول المعطاء الخ.
٣٠٠	بيان تحريم السؤال من غير ضرورة. وآداب الفقير المضطر فيه.
٣٠٢	بيان مقدار الغنى المحرم للسؤال.
٣١١	بيان آحوال المساكين.
٣١٢	الشرط الثاني من الكتاب في الزهد.
٣١٥	بيان حقيقة الزهد.
٣١٥	بيان فضيلة الزهد.
٣١٨	بيان درجات الزهد وأقسامه الخ.
٣٢٢	بيان تفصيل الزهد فيها هو من ضروريات الحياة.
٣٢٥	بيان علامات الزهد.
٣٢٦	كتاب التوحيد والتوكل.
٣٢٦	بيان فضيلة التوكل.
٣٢٩	بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل وهو الشرط الأول من الكتاب.
٣٣١	الشرط الثاني من الكتاب.
٣٣٢	بيان حال التوكل.
٣٣٢	بيان ما قاله الشيوخ في أحوال التوكل.
٣٣٤	بيان أعمال المتوكلين.
٣٣٤	بيان توكل المحيل.
٣٣٥	بيان أحوال المتوكلين في التعلق بالأسباب بغيره.
٣٣٧	مثال.
٣٤٢	بيان آداب المتوكلين إذا سرق متاعهم.
٣٤٤	بيان أن ترك التداوي قد يحمي في بعض الأحوال ويذل على قوة التوكل الخ.
٣٤٧	بيان الرد على من قال ترك التداوي أفضل بكل حال.
٣٤٩	بيان أحوال المتوكلين في إظهار المرض وكتمانته.
٣٥٠	كتاب المحبة والشوق. والأنس والرضا.
٣٥١	بيان شواهد الشرع في حب العبد لله تعالى.
٣٥٣	بيان حقيقة المحبة وأسبابها وتحقق معنى محبة العبد لله تعالى.
٣٥٤	بيان أن المستحق للمحبة هو الله وحده.
٣٥٩	بيان أن أجل اللذات وأعلها معرفة الله تعالى الخ.
٣٦٠	بيان السبب في زيادة النظر في الله الآخرة على المعرفة في الدنيا.
٣٦٢	بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى.
٣٦٤	بيان السبب في تفاوت الناس في الحب.
٣٦٩	بيان السبب في تصور أنهم الخلق عن معرفة الله سبحانه وتعالى.
٣٧٠	بيان حقيقة المحبة بعد العمل.
٣٧١	المراقبة الرابعة في معاقبة النفس على تقصيرها.

صفحة	الموضوع
٣٧٣	الرباطة الخامسة المجاهدة.
٣٨٠	الرباطة السادسة في ترويض النفس ومعاتبتها
٣٨٦	كتاب التفكير.
٣٨٦	فضيلة التفكير.
٣٨٨	بيان حقيقة الفكر وثمرته.
٣٩٠	بيان مجاري الفكر.
٣٩٦	بيان كيفية التفكير بحسن الله تعالى.
٤٠٨	كتاب ذكر الموت وما بعده.
٤٠٨	الشرط الأول في مقدمته وتوابعه الخ.
٤٠٩	الباب الأول في ذكر الموت الخ.
٤٠٩	بيان فضل ذكر الموت كيفما كان.
٤١١	بيان الطريق في تحقيق ذكر الموت في القلب.
٤١٢	الباب الثاني في طول الأمل وفضيلة قصر الأمل
	وسبب طوله وكيفية محالته فضيلة قصر الأمل
٤١٥	بيان السبب في طول الأمل وعلاجه.
٤١٦	بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصره.
٤١٧	بيان المبادأة إلى العمل وحلوة لتأخير.
٤١٩	الباب الثالث في سكرات الموت وثمرته وما يستحب من الأحوال بعده.
٤٢٣	بيان ما يستحب من الأحوال للحاضر عند الموت.
٤٢٥	بيان الحسرة عند وفاة ملك الموت، بحكايات
	يعبر عنها حال عنها.
٤٢٦	(الباب الرابع) في وفاة رسول الله ﷺ والخلفاء
	الرأيين من بعده ورسول الله ﷺ
٤٣٣	وفاته أي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
٤٣٤	وفاته عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
٤٣٥	وفاته عثمان رضي الله تعالى عنه.
٤٣٦	وفاته علي كرم الله وجهه.
٤٣٦	(الباب الخامس) في كلام الحضرة من الخلفاء
	والأمراء والصالحين.
٤٣٨	بيان أقوال جمعة من خصوص الصالحين من
	الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل التصوف
	رضي الله عنهم أجمعين.
٤٤٠	(الباب السادس) في أقوال العارفين على الجنائز
	والقابر وحكم زيارة القبور.
٤٤١	بيان حال القبر وأقاويلهم عند القبور.
٤٤٥	بيان أقوالهم عند موت الولد.
٤٤٦	بيان زيارة القبور والدعاء للميت. . الخ.
٤٤٩	(الباب السابع) في حقيقة الموت وما يلقاه الميت في
صفحة	الموضوع
٤٥٣	القول في نفخة الصور. بيان حقيقة الموت.
٤٥٤	بيان كلام القبر للميت وكلام الموت إما بلسان
	المقال أو بلسان الحال.
٤٥٤	بيان عذاب القبر وسؤال منكر ومنكر.
٤٥٧	بيان سؤال منكر ومنكر وصورتها وغيره
	من قول من في عذاب القبر.
٤٥٩	(الباب الثامن) فيما عرف من أحوال الموت
	بالمكاشفة في المنام.
٤٦١	بيان منامات تكشف عن أحوال الموت والأعمال
	النافعة في الآخرة.
٤٦٢	بيان منامات للمشايع رحة الله عليهم أجمعين.
٤٦٥	(الشرط الثاني) من كتاب ذكر الموت في أحوال
	الميت من وقت نفخة الصور إلى آخر الاستقرار في
	الجنة أو النار وتفصيل ما بين يديه من الأهرال
	والأصغار وفيه بيان نفخة الصور. . الخ. صفة
	نفخة الصور.
٤٦٧	صفة أرض المحشر وأهله.
٤٦٨	صفة العرق.
٤٦٩	صفة طول يوم القيامة.
٤٦٩	صفة يوم القيامة ودواعيه وأسماهيه.
٤٧١	صفة المسألة.
٤٧٣	صفة الموازن.
٤٧٤	صفة الحصى.
٤٧٧	صفة الصراط.
٤٧٨	صفة القفاعة.
٤٨١	صفة الخوض.
٤٨٢	القول في صفة جهنم وأهلها وإتكافها.
٤٨٧	القول في صفة الجنة وأوصاف نعيمها.
٤٩٠	صفة حطاط الجنة وأراضيها وأشجارها وأنهارها.
٤٩٠	صفة لباس أهل الجنة وفرشهم وسرورهم وأثاثهم
	وخيامهم.
٤٩١	صفة طعام أهل الجنة.
٤٩٢	صفة الجور العين والولدان.
٤٩٣	بيان جمل مفرقة من أوصاف أهل الجنة وردت بها
	الأنبياء.
٤٩٥	صفة الرؤية والنظر إلى وجه الله تعالى.
٤٩٥	تختم الكتاب بباب في سعة الله تعالى على سبيل
	الفضول لذلك.

